

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

প্রথম পাদে—

প্রথম স্মৃত্যধিকরণ—

১—৮ । ০

(১ম—২য় সূত্র)

১ম সূত্র—

সাংখ্যাদি দর্শনের সহিত ব্রহ্মৈক-কারণতাবাদী বৈশাঙ্কের

বিরোধ প্রদর্শন— ... ১—৪ । ৪

মহুপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মকারণতাবাদের নির্দোষতা-

সমর্থন— ... ৪—৮ । ২

২য় সূত্র—

সর্বজ্ঞ মহুপ্রভৃতির অমুমোদিত নয়, বলিয়া সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব-

সমূহের অপ্ৰামাণ্য নিরূপণ— ... ৮—০ । ০

দ্বিতীয় ‘যোগপ্রত্যুক্তি’ অধিকরণ—

যোগাতিরিক্ত বিষয়ে পাতঞ্জলদর্শনের অপ্ৰামাণ্য নিরূপণ— ৯—১০ । ১

তৃতীয়—বিলক্ষণত্বাধিকরণ—

১০—১৪ । ০

৪র্থ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—বৈলক্ষণ্যাহেতু অচেতনজগতের চেতন-ব্রহ্মোপাদানকতা

প্রতিষেধ— ... ১০—১৪ । ০

৫ম সূত্র—

পৃথিব্যাदि ভূতে চেতনাধিষ্ঠান প্রতিপাদন— ... ১৫—১৬ । ১০

৬ষ্ঠ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা বিলক্ষণ পদার্থদ্বয়ের ও কার্য-কারণ-

ভাব সমর্থন— ... ১৬—১৭ । ২

৭ম সূত্র—

উৎপত্তির পূর্বেও ব্রহ্মে জগতের বিद्यমানতা উপপাদন— ... ১৭—১৮ । ৭

৮ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—প্রলয়কালে বিলীন জগতের দোষে ব্রহ্মের কলুষিতত্ব-

শঙ্কা সমর্থন— ... ১৮—২৩ । ৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
৯ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত দোষের পরিহার কথন— ...	২৩—২৭	। ০
১০ম সূত্র—		
যিপক্ষে দোষ প্রদর্শন— ...	২৮—২৯	। ৩
১১শ সূত্র—		
তর্কের অপ্রতিষ্ঠা বা অনবস্থা দোষ প্রদর্শন— ...	২৯—০	। ৮
১২শ সূত্র—		
প্রকারান্তরে প্রকৃতির অমুমানো অপ্রতিষ্ঠা দোষের সমর্থন—	২৯—৩০	। ৯
চতুর্থ—শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ—		
১৩শ সূত্র—	৩০—৩১	। ০
সাংখ্যপ্রত্যাখ্যানের দ্বারা বেদবাহ্য অপরাপর দর্শনেরও		
অগ্রাহ্যকথন— ...	৩০—৩১	। ০
পঞ্চম—ভোক্তাপ্রত্যাধিকরণ—	৩২—৩৬	। ০
১৪শ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—চেতনচেতনশরীরধারী ব্রহ্মেরও জীবের দ্বারা ভোগ-		
প্রাপ্তিসমর্থন এবং সিদ্ধান্তে তাহার থণ্ডন— ...	৩২—৩৬	। ৩
ষষ্ঠ—আরম্ভণাধিকরণ—		
(১৫শ—২০শ সূত্র) ...	৩৬—২১	। ০
অসংকার্যবাদী কণাম প্রভৃতির সিদ্ধান্ত প্রদর্শন— ...	৩৬—৩৯	। ১০
স্বমতে কার্যকারণের অভেদ সমর্থন— ...	৩৯—৪৫	। ১১
শব্দর প্রভৃতির সম্মত জীবব্রহ্মাদিবিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন—	৪৫—৫৮	। ০
শব্দাদির সিদ্ধান্ত থণ্ডন— ...	৫৯—৭০	। ৫
স্বসিদ্ধান্ত কথন এবং স্বমতের উপসংহার— ...	৭০—৮৪	। ১০
১৬শ সূত্র—		
কার্য্যধীনকার্য্যগোপলক্ৰিবশতঃ কার্য্যকারণের অনন্তত্বসমর্থন—	৮৪—৮৬	। ০
১৭শ সূত্র—		
কার্য্যে কার্য্যসত্তা নিরূপণ এবং কার্য্যকারণের অভেদ সমর্থন—	৮৭—০	। ০
১৮শ সূত্র—		
ক্রতুস্বাক্ত ‘অসং’ শব্দের অর্থান্তর কথন— ...	৮৮—৯০	। ০

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি ।

১৯শ সূত্র—

কার্য-কারণের অভেদে পটাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন— ... ৯১—০ । ২

২০শ সূত্র—

একই বায়ুর প্রাণাপানাদি-ভেদদৃষ্টান্তে এক ব্রহ্মেরই বিচিত্র
জগদ্ব্যাকারধারণের উপপাদন— ... ৯১—০ । ০

সপ্তম—ইতরব্যপদেশাধিকরণ—

(২১শ—২৩শ সূত্র) ... ৯২—৯৮ । ০

২১শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ পক্ষে, সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের নিজের
জ্ঞাত অহিতকর হুঃখময় জগৎরচনা করার অযৌক্তিকতা— ৯২—৯৪ । ৫

২২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন— ৯৪—৯৬ । ২

২৩শ সূত্র—

জড় ও জীবের ব্রহ্মভাবানুপপত্তি প্রদর্শন, স্থূল-সূক্ষ্ম চেতনাচেতন-
শরীরক ব্রহ্মের কার্যাবস্থা ও করণাবস্থা নিরূপণ এবং
পাষণাদি দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন— ... ৯৬—৯৭ । ০
অবিজ্ঞা নিবন্ধন জীব-ব্রহ্মের বিভাগবাদীর মত খণ্ডন— ... ৯৮—০ । ০

অষ্টম—উপসংহারদর্শনাধিকরণ—

(২৪শ—২৫শ সূত্র) ... ৯৯—১০২ । ২

২৪শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—সাধননিরপেক্ষ ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বানুপপত্তি প্রদর্শন— ৯৯—১০০ । ০
সিদ্ধান্ত—ক্ষীরজলাদি দৃষ্টান্তে সাধননিরপেক্ষ ব্রহ্মের কর্তৃত্ব সমর্থন— ১০১—০ । ৬

২৫শ সূত্র—

পঞ্চমসিদ্ধ দেবাদিদৃষ্টান্তে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব উপপাদন— ১০১—১০২ । ২

নবম—‘কৃৎস্নপ্রসক্তি’ অধিকরণ—

(২৬শ—৩১শ সূত্র) ... ১০২—১০৯ । ০

২৬শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্মের সর্বাংশের জগদ্ব্যাকারে পরিণতি
সম্ভাবনা, আর বিপক্ষে ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব স্বীকারে বিরোধ
প্রদর্শন— ... ১০২—১০৩ । ৭

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি ।

২৭শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব সত্ত্বেও প্রতিবলে অকৃত্ত্বপরিণাম

সমর্থন— ... ১০৪—০ । ০

২৮শ সূত্র—

ব্রহ্মনিষ্ঠ শক্তিবৈচিত্র্য দ্বারা পরিণাম বৈচিত্র্যের উপপাদন—

১০৫—১০৬ । ০

২৯শ সূত্র—

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কারণত্ববাদী সাংখ্যামতে দোষ প্রদর্শন—

১০৭—০ । ০

৩০শ সূত্র—

পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্ব-বোধক প্রতি প্রদর্শন—

১০৮—১০৯ । ২

৩১শ সূত্র—

উপযুক্ত সাধনের অভাবেও ব্রহ্মের সর্বকারণতা সমর্থন—

১০৯—০ । ০

দশম—প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণ—

(৩২শ—৩৬শ সূত্র)— ... ১১০—১১৬ । ০

৩২শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—পূর্বকাম ব্রহ্মের নিম্নপ্রয়োজন সৃষ্টিকার্যে অপ্রবৃত্তি সমর্থন—

১১০—১১১ । ৪

৩৩শ সূত্র—

ব্রহ্ম-রূত-জগৎ-সৃষ্টির লীলারূপত্ব বর্ণন—

১১১—১১২ । ৩

৩৪শ সূত্র—

সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মের বিষমদর্শিত্ব ও নির্দয়ত্ব শঙ্কা—

১১২—১১৩ । ২

জীবের কৰ্ম্মানুসারে জগৎসৃষ্টি প্রদর্শন দ্বারা বৈষম্য-নৈঘূর্ণ্য-

দোষের পরিহার প্রদর্শন— ... ১১৩—০ । ০

৩৫শ সূত্র—

সৃষ্টির আদিতে কৰ্ম্মাভাব শঙ্কা, সিদ্ধান্তে সৃষ্টির অনাদিত্ব হেতু

কৰ্ম্ম সত্ত্বাব প্রতিপাদন— ... ১১৪—১১৫ । ০

৩৬শ সূত্র—

ব্রহ্মে কারণত্বোপপাদক ধৰ্ম্মসত্ত্বাব নিরূপণ—

১১৬—০ । ০

দ্বিতীয় পাদে—

প্রথম—রচনানুপপত্ত্যাধিকরণ—

(১ম—৯ম সূত্র) ... ১১৭—১৪৪ । ৬

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

১ম সূত্র—

সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব বর্ণন এবং প্রকৃতির জগৎকারণত্ব সমর্থন—	১১৭—১২৪ ।	৯
স্বসিদ্ধান্তে প্রকৃতির জগৎকারণত্বে অনুপপত্তি প্রদর্শন ও		
সাংখ্যমত খণ্ডন—	১২৪—১২৬ ।	৪

২য় সূত্র—

কল ও দ্রুপের দৃষ্টান্তে প্রকৃতির জগৎকারণত্ব সমর্থন ও তাহার খণ্ডন—	১২৬—১২৮ ।	৭
---	-----------	---

৩য় সূত্র—

ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বের পরিবর্তে, জীবের পুণ্যপাপানুসারে প্রকৃতির		
কারণত্ব সমর্থন—	১২৮—১২৯ ।	০
পুণ্য ও পাপের শাস্ত্রগম্যত্ব, পরমেশ্বরের দয়ালুত্ব এবং নিগ্রহাত্ম-		
এহের স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক প্রকৃতির জগৎকারণতা খণ্ডন—	১৩০—১৩২ ।	৯

৪র্থ সূত্র—

ধেমুভুক্ত তৃণাদির ছাড়াকারে পরিণতির স্থায় অচেতন প্রকৃতিরও		
ঈশ্বর-প্রেরণা ব্যতীত জগদাকারে পরিণতি সমর্থন এবং		
তাহা খণ্ডন—	১৩২—১৩৩ ।	০

৫ম সূত্র—

পশুর সন্নিহিত অন্ধের স্থায় এবং চুষকসন্নিহিত লোহের স্থায়		
পুরুষের সন্নিধা বশতঃ প্রকৃতির প্রবৃত্তিসমর্থন ও তাহার		
খণ্ডন—	১৩৪—১৩৫ ।	০

৬ষ্ঠ সূত্র—

সম্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে গুণ-প্রধানভাবের অনুপপত্তি—	১৩৬—০ ।	১২
---	---------	----

৭ম সূত্র—

প্রধানের জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ অল্প প্রকার অনুমানেরও		
অনুপপত্তি প্রদর্শন—	১৩৬—১৩৭ ।	৩

৮ম সূত্র—

অনুমানের সাহায্যে প্রধানান্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহার আনর্থক্য		
প্রদর্শন—	১৩৭—১৩৮ ।	৪

৯ম সূত্র—

পরস্পর বিরোধ প্রদর্শনে সাংখ্যমতের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন—	১৩৮—১৪৩ ।	৭
শঙ্করসম্মত নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের অসত্য বন্ধ-মোক্ষভাগিতা-		
সিদ্ধান্ত খণ্ডন—	১৪৩—১৪৪ ।	৬

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

দ্বিতীয়—মহদ্বার্বাধিকরণ—

(১০ম—১৬শ সূত্র)—

...

...

১৪৪—১৫৩ । ০

১০ম সূত্র—

বৈশেষিক মতানুযায়ী পরমাণুকারণবাদ বর্ণন এবং তাহার

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

..

...

১৪৪—১৪৬ । ৫

এই সূত্রের শব্দরকৃত ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন—

...

১৪৬—১৪৭ । ৩

১১শ সূত্র—

পরমাণুকারণবাদে পরমাণুগত প্রাথমিক ক্রিয়োৎপত্তির

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

...

...

১৪৭—১৪৯ । ৭

১২শ সূত্র—

সমবায়-সম্বন্ধ খণ্ডন, যুতসিদ্ধ ও অযুতসিদ্ধত্ব বিচার এবং

সমবায়স্বীকারে অনবস্থা দোষ প্রদর্শন—

...

১৪৯—১৫১ । ৩

১৩শ সূত্র—

সমবায় সম্বন্ধের নিত্যতা নিবন্ধন তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্যতা

সম্ভবনা—

...

...

...

১৫১—০ । ১৩

১৪শ সূত্র—

সাপেক্ষাদি গুণ সম্বন্ধ থাকায় পরমাণুর অনিত্যত্ব ও স্থলত্বাদি

দোষ সম্ভাবনা—

...

...

...

১৫১—১৫২ । ৬

১৫শ সূত্র—

পরমাণুতে রূপরসাদি স্বীকারে এবং অস্বীকারেও দোষ প্রদর্শন—

১৫২—১৫৩ । ৪

১৬শ সূত্র—

শিষ্টজনের অপরিগৃহীত বলিয়া পরমাণুকারণ-বাদের উপেক্ষণীয়ত্ব

কথন—

...

...

...

১৫৩—০ । ০

তৃতীয়—সমুদায়াধিকরণ—(বৌদ্ধমত খণ্ডন)—

(১৭—২৬শ সূত্র)—

...

...

১৫৪—১৭৬ । ৫

১৭শ সূত্র—

চতুর্বিধ বৌদ্ধভেদ এবং তাহাদের অভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত বর্ণন—

১৫৪—১৫৬ । ২

পরমাণুজাত ও পৃথিব্যাভিজাত সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তির

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

...

...

১৫৬—১৫৭ । ০

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

১৮শ সূত্র—

পূর্বপক্ষে অবিত্তাপ্রভৃতির পরস্পর কার্যাকারণ ভাবে

সমুদায়োৎপত্তি সমর্থন—

...

...

১৫৮—১৫৯ । ০

স্বমতে তাহার খণ্ডন—

...

...

...

১৬০—০ । ০

১৯শ সূত্র—

কণিকবাদে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর মধ্যে কার্য-করণভাবের

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

...

...

১৬১—১৬২ । ৪

২০শ সূত্র—

কারণের অভাবে কার্যোৎপত্তিস্বীকারে প্রতিজ্ঞাহানি কখন—

১৬২—১৬৩ । ৪

২১শ সূত্র—

কণিকবাদে প্রতिसংখ্যা-নিরোধ ও অপ্রতिसংখ্যানিরোধদ্বয়ের

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

...

...

১৬৪—১৬৬ । ৪

২২শ সূত্র—

কণিকবাদীর অভিমত তুচ্ছ কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি এবং

উৎপন্ন পদার্থের তুচ্ছতা সিদ্ধান্ত খণ্ডন—

...

১৬৬—১৬৭ । ৫

২৩শ সূত্র—

আকাশের তুচ্ছত্ব- (অবস্তুত্ব-) খণ্ডন—

...

...

১৬৭—১৬৯ । ৭

২৪শ সূত্র—

প্রত্যতিজ্ঞা প্রমাণে কণিকবাদ খণ্ডন—

...

...

১৬৯—১৭৩ । ৮

২৫শ সূত্র—

সৌত্রান্তিক্যভিত্তিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন—

...

...

১৭৩—১৭৫ । ৫

২৬শ সূত্র—

বৌদ্ধমতে প্রয়ত্নের অভাবেও কার্যোৎপত্তির সম্ভাবনা সমর্থন—

১৭৫—১৭৬ । ৪

চতুর্থ—উপলব্ধ্যধিকরণ—

(বৌদ্ধমত)—

(২৭শ—২৯শ সূত্র,)—

...

...

১৭৬—১৮১ । ০

২৭শ সূত্র—

যোগাচার মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বার্ষ বস্তুর অসম্ভাব সমর্থন—

১৭৬—১৭৮ । ০

বিজ্ঞানমাত্রান্তিক্যবাদখণ্ডন—

...

...

১৭৯—১৮০ । ৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
২৮শ সূত্র—		
স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের সহিত বাহ্য পদার্থের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন—	১৮০—১৮১ ।	৫
২৯শ সূত্র—		
বাহ্য পদার্থের অসম্ভাব থগুন—	১৮১—০ ।	০
পঞ্চম—সর্ববথানুপপত্ত্যাদিকরণ—		
৩০শ সূত্র—		
সর্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকের সিদ্ধান্ত কথন—	১৮২—১৮৩ ।	০
স্বমতে সর্বশূন্যত্ববাদ থগুন—	১৮৪—০ ।	১০
ষষ্ঠ—একশ্রমসম্ভবাদিকরণ (জৈনমত থগুন)—		
(৩১শ—৩৪শ সূত্র)—	১৮৪—১৯২ ।	০
৩১শ সূত্র—		
জৈনাভিমত সিদ্ধান্ত বর্ণন—	১৮৪—১৮৮ ।	৪
একই বিষয়ে সপ্তভঙ্গী ছায়ে অসঙ্গতি প্রদর্শন—	১৮৮—১৯০ ।	৮
৩২শ সূত্র—		
আত্মার দেহপরিমিতত্ব থগুন—	১৯০—১৯১ ।	৫
৩৩শ সূত্র—		
আত্মার সঙ্কোচ-বিকাশ স্বভাব থগুন—	১৯১—০ ।	০
৩৪শ সূত্র—		
আত্মার মোক্ষকালীন পরিমাণের স্থিরতা-দৃষ্টান্তে অশুদ্ধও স্থির- পরিমাণ সাধন—	১৯২—০ ।	১৫
সপ্তম—পশুপত্ত্যাদিকরণ—		
(৩৫শ—৩৮শ সূত্র)—	১৯২—১৯৮ ।	০
৩৫শ সূত্র—		
পশুপত মত বর্ণন—	১৯২—১৯৪ ।	৯
পশুপত মতের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন—	১৯৪—১৯৬ ।	৭
৩৬শ সূত্র—		
পশুপতভিমত অশরীরী জীবের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানে অনুপপত্তি প্রদর্শন—	১৯৬—১৯৭ ।	৫

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

৩৭শ সূত্র—

অশরীর জীবের ইঞ্জিয়াধিষ্ঠানের জ্ঞায় পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান

স্বীকারে স্বথহুঃখাদি ভোগসম্ভাবনা প্রদর্শন— ... ১৯৭—১৯৮ । ৩

৩৮শ সূত্র—

পশুপতির পুণ্যপাপ স্বীকারে অনিত্যত্বাদি দোষ প্রদর্শন—

১৯৮—১৯৯ । ২

অষ্টম—উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ—

(৩৯শ—৪২শ সূত্র)— ... ১৯৯—২১৩ । ০

৩৯শ সূত্র—

পঞ্চরাত্রনামক সাস্বত-দর্শনের সিদ্ধান্ত বর্ণন—

১৯৯—২০০ । ৩

৪০শ সূত্র—

কর্তৃস্বরূপ সঙ্কর্ষণ হইতে করণরূপী প্রচ্যায়ের উৎপত্তিতে বিরোধ

প্রদর্শন— ... ২০০—০ । ০

৪১শ সূত্র—

সঙ্কর্ষণ প্রভৃতিরও বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপত্ব নিবন্ধন তদ্রূপে

জীবোৎপত্তিবোধক পঞ্চরাত্র শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য

সংস্থাপন— ... ২০১—২০৩ । ৬

৪২শ সূত্র—

পঞ্চরাত্রশাস্ত্রানুসারেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তিনিষেধ প্রদর্শন

এবং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বেদাবিরুদ্ধত্ব প্রতিপাদন— ... ২০৩—২০৬ । ০

নিষেধ প্রদর্শন এবং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বেদাবিরুদ্ধত্ব

প্রতিপাদন— ... ২০৬—০ । ০

“নচ কর্তুঃ করণং” ইত্যাদি সূত্রচতুষ্টয়ের শঙ্করাদি-সম্মত

ব্যাখ্যানদ্রুণ— ... ২০৭—২০৮ । ১১

সাংখ্যাদি শাস্ত্রের সহিত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের অবিরোধ

স্থাপন— ... ২০৮—২১৩ । ০

[দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত] ।

তৃতীয় পাদ ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
প্রথম—বিষয়দধিকরণ—		
(১ম—৯ম সূত্র)	২১৪—২২২ ।	
১ম সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—আকাশের অমুৎপত্তি শঙ্কা—	২১৪—২১৫ ।	৯
২য় সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—আকাশের উৎপত্তি সমর্থন—	২১৫—২১৬ ।	৪
৩য় সূত্র—		
আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতির গোণার্থের অসম্ভব প্রদর্শন—	২১৬—২১৭ ।	২
৪র্থ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মশব্দের দ্বায় একই 'সমুত' শব্দের গোণ, সুখ্য, উভয়ার্থে প্রয়োগ-সমর্থন—	২১৭—২১৮ ।	৩
৫ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আকাশোৎ- পত্তির অস্বীকার প্রদর্শন—	২১৮—২১৯ ।	৬
৬ষ্ঠ সূত্র—		
শ্রোত শব্দ হইতে আকাশোৎপত্তি সমর্থন—	২১৯—২২০ ।	০
৭ম সূত্র—		
জ্ঞান পদার্থ মাত্রেরই ব্রহ্মকার্য্যত্ব নিরূপণ—	২২০—২২১ ।	০
৮ম সূত্র—		
আকাশোৎপত্তি দ্বারা বায়ুর উৎপত্তি সমর্থন—	২২১—২২২ ।	৯
৯ম সূত্র—		
সংব্রহ্মের অমুৎপত্তি নিরূপণ—	২২২—২২৩ ।	৪
দ্বিতীয়—তেজোদধিকরণ—		
(১০ম—১৭শ সূত্র)—	২২২—২৩১ ।	
১০ম সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—শুদ্ধবায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি শঙ্কা—	২২২—২২৩ ।	২
১১শ সূত্র—		
তেজ হইতে জলোৎপত্তি শঙ্কা—	২২৩—২২৪ ।	১০

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

১২শ সূত্র—

জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি শব্দা— ... ২২৩—০ । ০

১৩শ সূত্র—

প্রতির 'অন্ন' শব্দের পৃথিবী অর্থ করণে হেতু প্রদর্শন— ২২৪—২২৫ । ১০

১৪শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—আকাশাদি-শরীরাধারী ব্রহ্ম হইতে বায়ু প্রতিতির
উৎপত্তি ব্যবস্থাপন— ... ২২৫—২২৭ । ২

১৫শ সূত্র—

ব্রহ্ম হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আকাশাদির উৎপত্তি সমর্থন— ২২৭—২২৮ । ২

১৬শ সূত্র—

ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তিতেও ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারণতাসমর্থন— ২২৮—২৩০ । ২

১৭শ সূত্র—

স্বাবর-জন্ম সৰ্ব্বপদার্থে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থতা নিরূপণ— ... ২৩০—২৩১ । ৮

তৃতীয়—আত্মাধিকরণ—

২৩১—২৩৭ ।

পূর্বপক্ষ—আকাশাদির আয় জীবেরও উৎপত্তি সম্ভাবনা— ২৩১—২৩৩ । ২

সিদ্ধান্ত—প্রতি ও যুক্তির সাহায্যে জীবের নিত্যত্ব সমর্থন এবং
একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞান উপপাদন— ... ২৩৩—২৩৭ । ৫

চতুর্থ—জ্ঞাধিকরণ—

(১৯শ—৩২ সূত্র)— ... ২৩৮—২৪৩ ।

১৯শ সূত্র—

জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণ—পূর্বপক্ষে—জীবের চৈতন্যরূপত্ব
সমর্থন— ... ২৩৮—২৪০ । ২

সিদ্ধান্ত—আত্মার জ্ঞানরূপতা খণ্ডন এবং জ্ঞানবিশিষ্টতা
স্থাপন— ... ২৪০—২৪১ । ৬

২০শ সূত্র—

জীবের লোকান্তরে গমনাগমন বোধক প্রতি অনুসারে সৰ্ব্বব্যাপিত্ব
খণ্ডন এবং অণুস্থ স্থাপন— ... ২৪১—২৪২ । ৭

২১শ সূত্র—

লোকান্তরে গমনাগমনে জীবেরই কর্তৃত্ব সমর্থন— ... ২৪২—২৪৩ । ৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
২২শ সূত্র—		
পূর্বপক্ষে প্রত্যুক্ত ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থে জীব, এবং তাহার সর্ব- ব্যাপকতা সমর্থন, আর সিদ্ধান্তে ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের ত্রুত্বার্থানিরূপণ—	২৪৩—২১৪ ।	৪
২৩শ সূত্র—		
অণুপরিমাণবোধক শব্দ ও দৃষ্টান্তানুসারে জীবের অণুপরিমাণ সমর্থন—	২৪৪—২৪৫ ।	২
২৪শ সূত্র—		
অণুপরিমাণ আত্মার সর্বাদ্বীন উপলব্ধি সমর্থন— ...	২৪৫—০ ।	১৫
২৫শ সূত্র—		
জীবের হৃদয় দেশে অবস্থিতি নিরূপণ—	২৪৫—২৪৬ ।	৭
২৬শ সূত্র—		
প্রদীপাদির ত্রায় জীবেরও জ্ঞান দ্বারা সর্বাদ্বীন অনুভূতি সমর্থন—	২৪৬—২৪৭ ।	৫
২৭শ সূত্র—		
আত্ম-গুণ জ্ঞানের আত্মাতিরিক্তত্ব সমর্থন— ...	২৪৭—২৪৮ ।	২
২৮শ সূত্র—		
জ্ঞান ও আত্মার পৃথক্ নির্দেশ প্রদর্শন—... ..	২৪৮— ০ ।	১২
২৯শ সূত্র—		
জ্ঞানপ্রাধাত্য বশতঃ আত্মার জ্ঞান-শব্দ ব্যবহাধ্যতা কখন—	২৪৮—২৪৯ ।	৪
৩০শ সূত্র—		
জ্ঞান ও আত্মার নিত্য সাহচর্য্য হেতু আত্মার বিজ্ঞান-শব্দে নির্দেশসমর্থন—	২৫০— ০ ।	১৫
৩১শ সূত্র—		
স্বষ্টি প্রভৃতি সময়ে জ্ঞানের অপ্ৰতীতি সত্ত্বেও আত্মগুণত্বসমর্থন—	২৫০—২৫২ ।	৫
৩২শ সূত্র—		
আত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও জ্ঞানময়ত্ব পক্ষে দোষ প্রদর্শন— ...	২৫২—২৫৩ ।	০
পঞ্চম—কর্ত্ত্বাধিকরণ—		
(৩৩শ—৩৯শ সূত্র)—	২৫৪—২৬১ ।	০
৩৩শ সূত্র—		
জীবাত্মার কর্ত্ত্ব নিরূপণ—	২৫৪—২৫৭ ।	৬

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

৩১শ সূত্র—

ইন্দ্রিয়-গ্রহণে ও পরিভ্রমণে আত্মার কর্তৃত্ব প্রদর্শন— ... ২৫৭— ০ । ০

৩৫শ সূত্র—

বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকারে দোষ প্রদর্শন— ... ২৫৮— ০ । ১৯

৩৬শ সূত্র—

বুদ্ধির কর্তৃত্বপক্ষে ভোগসাক্ষ্য উপপাদন— ... ২৫৮—২৫৯ । ৬

৩৭শ সূত্র—

বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিরই ভোগকর্তৃত্ব সমর্থন— ২৫৯—২৬০ । ১

৩৮শ সূত্র—

বুদ্ধির কর্তৃত্বপক্ষে সমাধিসাধনের ও অনুপপত্তিপ্রদর্শন— ... ২৬০—০ । ০

৩৯শ সূত্র—

জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সাময়িক কার্যাহততানের উপপাদন— ২৬১— ০ । ০

ষষ্ঠ—পরায়ত্তাধিকরণ—

(৪৪শ—৪০শ সূত্র) ... ২৬২—২৬৬ ।

৪০শ সূত্র—

জীবের ব্রহ্মাধীন কর্তৃত্ব নিরূপণ— ... ২৬২—২৬৩ । ০

৪১শ সূত্র—

জীবের চেষ্টাহুসারে ঈশ্বরপ্রেরণানিরূপণ— ... ২৬৩—২৬৬ । ০

সপ্তম—অংশাধিকরণ—

(৪২শ—৫২শ সূত্র)— ... ২৬— ২ ।

৪২শ সূত্র—

পূৰ্ণপক্ষ—ব্রহ্ম হইতে জীবের অত্যন্ত ভিন্নত্ব শঙ্কা— ... ২৬৬—২৬৮ । ৮

সিদ্ধান্ত—জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সংস্থাপন— ... ২৬৮—২৭০ । ৯

৪৩শ সূত্র—

শ্রুতির সাহায্যে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সমর্থন— ... ২৭০—২৭১ । ৯

৪৪শ সূত্র—

জীবের ব্রহ্মাংশত্বে স্থিতিপ্রমাণ— ... ২৭১—২৭১ । ০

৪৫শ সূত্র—

ব্রহ্মে জীবগত দোষাসংস্পর্শিত্বে আদিত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন— ২৭২—২৭৩ । ১১

বিষয় :	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
৪৬শ সূত্র—		
জীবের ব্রহ্মাংশে স্বভিপ্রমাণ-প্রদর্শন—	...	২৭৩—২৭৪ । ৮
৪৭শ সূত্র—		
দেহভেদে জীবের অধিকারভেদ—	২৭৫— ০ । ১৬
৪৮শ সূত্র—		
দেহভেদে জীবভেদবশতঃ একের ভোগে অপরের ভোগাভাব		
সমর্থন—	২৭৫—২৭৬ । ৪
৪৯শ সূত্র—		
জীবের ব্রহ্মভেদসমর্থক হেতুর আভাসত্ব সমর্থন—	..	২৭৬—২৭৭ । ৫
৫০শ সূত্র—		
অদৃষ্টের ভোগনিয়ামকত্ব কথন—	২৭৮—২৭৮ । ৩
৫১শ সূত্র—		
ভোগাভিসন্ধিতেও অনিয়ামকত্ব কথন—	২৭৮—০ । ১০
৫২শ সূত্র—		
অংশভেদে ভোগাদি ব্যবহা খণ্ডন—	২৭৮—৭৯ । ০
চতুর্থ পাদে—		
প্রথম—‘প্রাণোৎপত্তি’ অধিকরণ—		
(১ম—৩য় সূত্র)	২৮০—২৮৪ ।
১ম সূত্র—		
পূৰ্ব্বপক্ষ—ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি শঙ্কা—	...	২৮০—২৮১ । ১১
সিদ্ধান্ত—ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি সমর্থন—	...	২৮১—২৮২ । ৯
২য় সূত্র—		
ইন্দ্রিয়ের অমুৎপত্তি বোধক ক্রান্তির গোণার্থত্ব নিরূপণ	...	২৮২—২৮৩ । ১০
৩য় সূত্র—		
আকাশাদির পরে বায়ুদি সৃষ্টির উপপাদন—	...	২৮৩—২৮৪ । ২
দ্বিতীয়—সপ্তগত্যধিকরণ—		
(৪র্থ—৫ম সূত্র)	২৮৪—২৮৭ ।
৪র্থ সূত্র—		
পূৰ্ব্বপক্ষ—ইন্দ্রিয়ের সপ্তত্ব সংখ্যা শঙ্কা—	...	২৮৪—২৮৫ । ২২

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

৮৫/০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পাঙ্কি ।
৫ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—ইন্দ্রিয়ের একাদশত্ব সংখ্যা নিরূপণ ...	২৮৫—২৮৭ ।	৬
প্রাণাণুত্বাধিকরণ—		
(৬ষ্ঠ—৭ম সূত্র) ...	২৮৭—২৮৯ ।	
৬ষ্ঠ সূত্র—		
একাদশ ইন্দ্রিয়ের অণুত্ব স্থাপন ...	২৮৭—২৮৮ ।	৫
৭ম সূত্র—		
মুখ্য প্রাণের অণুত্ব স্থাপন— ...	২৮৮—২৮৯ ।	৬
চতুর্থ—বায়ুক্রিয়াধিকরণ—		
(৮ম—১১শ সূত্র) ...	২৮৯—২৯৪ ।	৪
৮ম সূত্র—		
মুখ্য প্রাণের বায়ুরূপত্ব ও বায়ু ক্রিয়ারূপত্ব খণ্ডন— ...	২৮৯—২৯০ ।	০
৯ম সূত্র—		
মুখ্য প্রাণেরও জীবোপকরণত্ব নিরূপণ— ...	২৯১—০ ।	০
১০ম সূত্র—		
উপকার-সাধন না হইলেও প্রাণের জীবোপকরণত্ব স্থাপন—	২৯২—২৯৩ ।	৩
১১শ সূত্র—		
প্রাণের পঞ্চবৃত্তাস্বকতা নিরূপণ— ...	২৯৩—২৯৪ ।	৪
পঞ্চম—শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ—		
১২শ সূত্র—		
মুখ্য প্রাণেরও অণুত্বনিরূপণ ...	২৯৪—২৯৫ ।	৬
ষষ্ঠ—জ্যোতিরাণুত্বাধিকরণ—		
(১৩শ—১৪শ সূত্র) ...	২৯৫—২৯৮ ।	
১৩শ সূত্র—		
পূৰ্বপক্ষ—ইন্দ্রিয়ে জীবাত্মা ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্বাধীনভাবে		
অধিষ্ঠান শব্দ— ...	২৯৫—২৯৬ ।	৮
সিদ্ধান্ত—পরমেশ্বরেচ্ছাধীন অধিষ্ঠান নিরূপণ— ...	২৯৬—২৯৭ ।	৮
১৪শ সূত্র—		
সর্বত্র পরমেশ্বরাধিষ্ঠান কথন— ...	২৯৬—২৯৮ ।	৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
সপ্তম—ইন্দ্রিয়াধিকরণ—		
(১৫শ—১৬শ সূত্র)	...	২৯৮—৩০০ ।
১৫শ সূত্র—		
প্রাণ-পদবাচ্য চক্ষুঃ প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ত্ব নিরূপণ—	...	২৯৮—২৯৯ । ৭
১৬শ সূত্র—		
ভেদভ্রুতি ও স্বভাব বৈলক্ষণ্য হেতু মুখ্য প্রাণের অনিন্দ্রিয়ত্ব		
সমর্থন	...	২৯৯—৩০০ । ৮
অষ্টম—সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডল্যধিকরণ—		
(১৭শ—১৯শ সূত্র)	...	৩০০—৩১০ ।
১৭শ সূত্র—		
পূৰ্ণপক্ষ—ব্যষ্টিজগৎ সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের কর্তৃত্ব শঙ্কা	...	৩০০—৩০৩ । ৪
সিদ্ধান্ত—ব্যষ্টি জগৎসৃষ্টিতেও পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব নিরূপণ		৩০৩—৩০৫ । ৪
১৮শ সূত্র—		
পুনশ্চ ব্যষ্টিসৃষ্টিতে জীবকর্তৃত্ব আশঙ্কা	...	৩০৫—৩০৬ । ২
সিদ্ধান্ত—ত্রিকাণ্ডসৃষ্টির প্রকরণীয় ‘ত্রিবৃৎকরণ’ কথার অর্থান্তর		
কথন—	...	৩০৬—৩০৯ । ৫
১৯শ সূত্র—		
ত্রিবৃৎকৃত আকাশাদি ভূত সমূহের আকাশাদি এক একটা নাম		
ব্যবহারের অনুপপত্তি আশঙ্কা—	...	৩০৯—০ ।
সিদ্ধান্ত—আধিকায়নসারে আকাশাদি নাম ব্যবহারোপপাদন—		৩১০—০ । ০

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

ত্ৰিভাষ্যম্ ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

স্বত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ,
ন, অন্যস্বত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

[পদচ্ছেদঃ,—স্বত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গঃ (সাংখ্য-শাস্ত্রের নির্বিষয়ত্বরূপ দোষের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা), চেৎ (যদি, বল), ন (না—বলিতে পার না), অন্তস্বত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ (যেহেতু, অন্তস্বত্বির—মহু প্রভৃতির অনবকাশ দোষের সম্ভাবনা হয়) ।]

প্রথমোধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গোচরাৎ অচেতনাৎ তৎসংসৃষ্টাৎ

[সূত্রস্ত সরলার্থঃ,—[পূর্বোক্তরীত্য ব্রহ্মকারণতাবাদ-স্বীকারে সতি,] স্মৃতেঃ সাংখ্য-দর্শনস্ত, অনবকাশঃ নির্বিষয়ত্বং—বৈফল্যং বা; তল্লক্ষণো যো দোষঃ, তস্ত প্রসঙ্গঃ ভবতীতি চেৎ—যদি উচ্যেত ? তৎ ন বক্তব্যম্ ? কুতঃ ?—প্রধান-কারণতা-স্বীকারে চ অন্ত-স্বত্যানবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অত্য়াসং মহু প্রভৃতি-বিরচিতানাং স্বতীনাং অনবকাশ-দোষঃ প্রসজ্যেত ? অয়ম্ আশয়ঃ,—যদি সাংখ্যস্মৃতেঃ সকলদ্বায় বেদান্তোক্ত-ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যজ্যেত ; তর্হি, সাংখ্যোক্ত-প্রধান-কারণতাবাদ-স্বীকারেহপি, তদ্বিরোধি-মহু প্রভৃতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাণাং বিষয়ো বিলুপ্যেত—বিফলত্বং আপত্তেত । অতঃ, সাংখ্যশাস্ত্রস্ত সফলত্ব-রক্ষায় বেদান্তোক্তঃ ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যক্ত্বং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ ।

অর্থঃ; সাংখ্য শাস্ত্রে প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে । এখন, প্রথমোধ্যায়োক্ত বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে যদি ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় ; তাহা হইলে, সাংখ্য-স্মৃতি একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে । কারণ, প্রধান-কারণ-বাদই উহার মুখ্য অর্থ, এক্রপ শকা করা উচিত নহে ; কারণ, সাংখ্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে গেলেও মহু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিফলতা অনিবার্য হইয়া পড়ে ।]

অনুবাদ ।

প্রথমোধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভূত অচেতন প্রকৃতি হইতে, অথবা অচেতনের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চৈতন পদার্থ হইতেও পূর্ণক

তদ্বিস্তুক্তাচ্চ তেনাদর্থাস্তরভূতং নিরন্তুনিখিলাবিদ্যাণ্ডপুরুষার্থগন্ধম্ অনন্ত-
জ্ঞানানন্দৈকতানম্ অপরিমিতোদারগুণ-সাগরং নিখিলজগদেক-কারণং
সর্বাস্তরাভূতং পরং ব্রহ্ম বেদান্ত-বেদ্যমিত্যুক্তম্।

অনন্তরং, অস্ত্যর্থস্ত সূক্তাবনীয়-সমস্তপ্রকার-দুর্ধর্ষণত্ব-প্রতিপাদনায়
দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভ্যতে। প্রথমং তাবৎ কাপিলস্মৃতি-বিরোধাদ্
বেদান্তানামতৎপরত্বমাশঙ্ক্য তৎ নিরাক্রিয়তে,—

কথং স্মৃতি-বিরোধেৎ শ্রুতেরন্যপরত্বং ? উক্তং হি—“বিরোধে ত্বন-
পেক্ষং স্যাৎ”। [জৈমিনি সূ., ১।৩।৩](*) ইতি শ্রুতি-বিরুদ্ধায়াঃ
স্মৃতেরনাদরণীয়ত্বম্ ? সত্যম্, “ঔদুম্বরীং স্পৃষ্টৌদগায়তি।” ইত্যাদিষু
স্বত এবার্থ-নিশ্চয়সম্ভবাৎ তদ্বিরুদ্ধা স্মৃতির্নাদরণীয়ৈব; ইহ তু, বেদান্ত-

এবং অবিদ্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ রহিত, একমাত্র
প্রথম অধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয়
অধ্যায়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন।

জগতের একমাত্র কারণ, এবং সকলের অন্তরায়রূপী পর ব্রহ্ম;
তিনিই বেদান্ত বেত্ত, অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে একমাত্র তিনিই প্রতিপাদিত হইরাছেন।

ইতঃপর, [উক্ত সিদ্ধান্তে] যতপ্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সকল
সম্ভাবনীয় দোষ দ্বারা ঘে, তাহা (বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম-পরতা) বারিত বা বাধিত হইতে
পায়ে না; ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। উল্লেখ্য,
প্রথমতঃ কাপিল-প্রাক্ত স্মৃতির (সাংখ্য দর্শনের) সহিত বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার
নিরাস করা হইতেছে। (†)

[ভাল] স্মৃতি-বিরোধ-বশতঃ শ্রুতির অন্তঃপরত্ব, অর্থাৎ পূর্বোক্ত তাৎপর্যের অন্তথা হয়
কিরূপে? যে হেতু, ‘শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিশাস্ত্র অনপেক্ষণীয় হয়,
অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে স্মৃতির আদর বা প্রাধান্য থাকে না।’ এই জৈমিনি-সূত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ
স্মৃতির অনাদরণীয়তা উক্ত হইয়াছে? হ্যাঁ, ‘ঔদুম্বরী (যজ্ঞীর জব্য) স্পর্শ করিয়া গান
করিবে।’ ইত্যাদি স্থলে বিনা-বিচারেই শ্রুতির অর্থ-নিশ্চয় সম্ভবপর, এই কারণে উক্ত

(*) “অসতি হুহুমানং” ইতি সূত্র-শেষঃ। অস্ত্যর্থস্ত—শ্রুত্যা সহ অহুমানস্য (স্মৃতেঃ) বিরোধে সতি
অহুমানং (স্মৃতিঃ) প্রমাণরূপেণ গ্রাহ্যমিতি। অর্থাৎ শ্রুতির সহিত বিরোধ না হইলেই স্মৃতি শাস্ত্র আদরণীয়,
কিন্তু, শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিলে তাহা অনাদরণীয়—প্রমাণ হয় না।

(†) তাৎপর্য,—যে সকল শাস্ত্র শ্রুতির অর্থ অবলম্বনে বিরচিত, সে সকল শাস্ত্র ‘স্মৃতি’ নামে প্রসিদ্ধ
সাংখ্য-শাস্ত্রও শ্রুতি-মূলক; এই কারণে ‘স্মৃতি’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি শাস্ত্র দুর্বল।
এই নিমিত্ত স্মৃতি-শাস্ত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলে, তাহা অপেক্ষণীয় হয়। ভাষ্যোক্ত জৈমিনিসূত্রেও
এই কথাই বিবৃত আছে।

বেদ্যস্য তত্ত্বস্য ছরববোধেহেন পরমর্ষি-প্রণীত-স্মৃতিবিরোধে সতি ‘অয়ম্ অর্থ’ ইতি নিশ্চয়াযোগাৎ স্মৃত্যা শ্রুতেরতৎপরত্বোপপাদনমবিরুদ্ধম্।

এতদ্ব্যুৎ ভবতি,—প্রাচীনভাগোদিত-নিখিলাভ্যুদয়-সাধনভূতান্নি-
হোত্র-দর্শ-পূর্ণমাস-জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্মাণি যথাবদভ্যুপগচ্ছতা শ্রুতি-
স্মৃতিতিহাস-পুরাণেষু “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্,” ইত্যাদি-বাক্যৈরাপ্তেহেন
সংকীর্তিতেন পরমর্ষণা কপিলেন পরম-নিঃশ্রেয়স-তৎসাধনাববোধি-
হেনোপনিবদ্ধ-স্মৃত্যুপবংহণেন বিনা অল্পশ্রুতৈর্মন্দমতিভিবেদান্তার্থ-
নিশ্চয়াযোগাৎ, যথা শ্রুতার্থ-গ্রহণে চাপ্ত-প্রণীতায়ঃ সাংখ্য-স্মৃতেঃ সক-
লায়া এবানবকাশত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ স্মৃতি-প্রসিদ্ধ এবার্থো বেদান্তবেদ্যইতি
বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি।

নচ বাচ্যং, মন্বাদি-স্মৃতীনাং ত্রৈলোক্য-কারণত্ববাদিনীনাং এবং সত্য-

শ্রুতি-বিরুদ্ধা স্মৃতি নিশ্চয়ই অনাদরণীয় হইয়া থাকে, (*) কিন্তু, এতলে, বেদান্ত বেত্ত তত্ত্বটা
দুজ্জের, এবং ‘ইহাই’ যে প্রকৃত অর্থ, এরূপ নিশ্চয় করার উপায় নাই, স্মৃতরাং, পরমর্ষি-
(কপিল-) প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই স্মৃতি দ্বারা উক্ত
শ্রুতির অত্রপ্রকার তাৎপর্য্য কল্পনা করা বিরুদ্ধ নহে।

এই কথা বলা হইল যে,—মহর্ষি কপিল, পূর্বভাগে অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে অভ্যুদয়-(স্বর্গাদি
ফল-) সাধনরূপে উপদিষ্ট ‘অগ্নিহোত্র’, ‘দর্শপূর্ণমাস’ ও ‘জ্যোতিষ্টোম’ প্রভৃতি কর্ম সকল
যথাযথরূপে স্বীকার করেন, এবং শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রেও তিনি ‘[প্রথম] প্রসূত
কপিল ঋষিকে [যিনি জ্ঞানপূর্ণ করিয়াছিলেন],’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ‘আপ্ত’ বলিয়া কথিত
হইয়াছেন। স্মৃতরাং, তৎ-প্রণীত, পরম নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) ও তৎসাধন-প্রতিপাদক
স্মৃতিশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত অল্পজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ নির্ণীত
হইতে পারে না; অথচ, যথাক্রম (অবিচারিত) অর্থ গ্রহণ করিলেও সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতির
অনবকাশত্ব বা নির্বিষয়ত্ব দোষ উপস্থিত হয়, স্মৃতরাং, সাংখ্য-প্রতিপাদিত বিষয়ই যে,
বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত, ইহা অনিচ্ছায়ও স্বীকার করিতে হয়।

এরূপ হইলে, কেবল ব্রহ্ম-কারণতা-প্রতিপাদক মনু-প্রভৃতির স্মৃতি সকলও নির্বিষয়
হইতে পারে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, মনু প্রভৃতির প্রণীত স্মৃতিসকলও ধর্ম-

(*) তাৎপর্য্য;—যূপের ন্যায় এক প্রকার যজ্ঞীয় ত্রব্যের নাম “ঔদ্বষরী।” স্মৃতি বলিয়াছেন যে,
‘সমস্তটা ঔদ্বষরী বরাদি দ্বারা বেষ্টিত করিবে।’ আবার শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঔদ্বষরী স্পর্শ করিয়া হোত্র
স্থান করিবে। এখন বিবেচ্য এই যে, স্মৃতির আদেশ মতে ঔদ্বষরীর সমস্ত অংশ বেটন করিলে, আর
শ্রুতির আদেশানুসারে তাহার স্পর্শ করা চলে না। কারণ; এখানে স্পর্শ অর্থে সাক্ষাৎ স্পর্শই বুঝিতে
হইবে। আবার, শ্রুতির কথামতে স্পর্শ করিতে হইলেও আর স্মৃতির আদিষ্ট বেটন করা চলে না। এ
অবস্থার কি করা কর্তব্য? এরূপ স্থলের জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রুতির বিরুদ্ধে স্মৃতি অনাদরণীয়।
অতএব, শ্রুতি-বিহিত স্পর্শের অনুরোধে বেটনের আদেশ উপেক্ষা করিতে হইবে।

নবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি ? ধর্ম-প্রতিপাদন-দ্বাৰেণ প্রাচীনভাগোপবংহণ-
এব সাবকাশত্বাৎ । অস্যাংস্ত কৃৎস্নাস্ত-প্রতিপাদনপরত্বাৎ, তথান-
ভূপগমেহনবকাশত্বমেব স্যাৎ । তদিদমাশঙ্কতে—“স্বত্ননবকাশ-দোষ-
প্রসঙ্গ ইতি চেদ” ইতি ।

অত্রোত্তরম্,—“ন, অন্ত-স্বত্ননবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাদ্” ইতি । অন্য-
হি মন্বাদি-স্বত্নয়ো ব্রহ্মৈক-কারণতাং বদন্তি । যথাহ মনুঃ,—“আসীদিদং
তমোভূতম্” ইত্যারভ্য,—

ততঃ স্বয়ম্ভূতগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্ ।

মহাভূতাদি-বৃত্তৌজাঃ প্রাচুরাসীৎ তমোভূদঃ ॥ [মনুঃ, ১।৬]

সোহভিধায় শরীরাত্ স্বাৎ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সমজ্জাদৌ তাসু বীৰ্য্যমপাস্থজৎ ॥ [মনুঃ, ১।৮] ইতি ॥

ভগবদগীতাসু চ,—

“অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা । [গীতা, ১।৬]

অহং সর্বস্য প্রভবো মতঃ সর্বং প্রবর্ততে ।” [গীতা, ১০।৮] ইতি চ ॥

প্রতিপাদন দ্বারা পূর্বভাগ—কর্মকাণ্ডের সহায়তা করিয়াই সাবকাশ বা সকল হইবে ।
পরন্তু, এই সমস্ত সাংখ্য-স্বৃতিই কেবল তৎ-প্রতিপাদনে তৎপর; স্মৃত্যং সেই অংশটুকু
অস্বীকার করিলে সমস্ত সাংখ্য-শাস্ত্রই অনবকাশ বা নির্বিষয় হইতে পারে ? এই দোষই
“স্বত্ননবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেদ,” ‘অর্থাৎ তাহা হইলে সাংখ্য-স্বৃতির নির্বিষয়ত্ব দোষ
ঘটে,’ এই বাক্যে আশঙ্কিত হইরাছে ।

ইহার উত্তর —“ন,—অন্ত-স্বত্ননবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ।” অর্থাৎ না,—এই দোষ
হয় না; কারণ, তাহা হইলে অন্ত স্বৃতিরও অনবকাশ-দোষ উপস্থিত হয় । যেহেতু, মনু
প্রভৃতির স্বৃতি-শাস্ত্র সকল একমাত্র ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে । মনু
বলিয়াছেন, ‘[সৃষ্টির পূর্বে] এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন ছিল ।’ এই হইতে আরম্ভ
করিয়া,—‘অনন্তর, অব্যক্ত (প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর) ভগবান্ স্বয়ম্ভু (হিরণ্যগর্ভ)
(কিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই) মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব স্বশক্তি-সংযোগ
করিয়া এই জগৎকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত করতঃ ‘তমোভূদ’ অর্থাৎ প্রলয়-কালীন
অন্ধকারাশি বিধ্বস্ত করিয়া প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন । সেই স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টির
ইচ্ছায় স্বীয় শরীর হইতে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীৰ্য বা স্বশক্তি
সমর্পণ করিলেন ।’

ভগবদগীতার আছে,—‘আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং প্রলয়ের আশ্রয় ।’
‘আমি সমস্ত জগতের কারণ এবং আমি হইতেই সমস্ত জগৎ প্রাচুর্ভূত হয় ।’

তথাচ মহাভারতে, [শান্তি-পর্বণি, ১৮-২১১]—

“কূতঃ সৃষ্টমিদং সর্বং জগৎ স্বাবর-জঙ্গমন্ ।

প্রলয়ে চ কমভ্যোতি তন্মে ক্রহি পিতামহ ॥” ইতি ।

পৃষ্ঠে আহ,—“নারায়ণো জগন্মূর্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ ।” ইতি ।

তথা,—“তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ।” ইতি ।

“অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মান্ন নিষ্ক্রিয়ে সম্প্রলীয়তে ।” ইতি চ ।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ,—

“বিষ্ণোঃ সকাশাতুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্ ।

স্থিতি-সংযমকর্তাসৌ জগতোহস্য জগচ্চ সঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১১২।৩৫]
ইতি ।

আহ চাপস্তম্বঃ,—“পুঃ প্রাণিনঃ সর্ব-গুহাশয়শ্চ,
ন হনুমানশ্চ বিকল্মবশ্চ ।”

ইত্যরভ্য,—“তস্মাৎ কায়ঃ প্রভবন্তি সর্বৈ,
স মূলং শাস্তিকঃ স নিত্যঃ ॥” ইতি ।

যদি কপিল-স্মৃত্যা বেদান্ত-বাক্যার্থ-ব্যবস্থা স্যাৎ, তদৈতাসাং সর্বাসাং
স্মৃতীনাং নবকাশরূপো মহান্ দোষঃ স্যাৎ ॥

অয়মর্থঃ,—যদ্যপি বেদান্ত-বাক্যানাম্ অতিক্রান্ত-প্রত্যক্ষাদি-সকলে-

সেইরূপ মহাভারতেও আছে,—‘হে পিতামহ ! (ভীষ্মদেব,) স্বাবর-জঙ্গমময় এই সমস্ত
জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? এবং প্রলয়-কালেইবা কাহাকে আশ্রয় করে? তাহা
আমাকে বলুন ।’ জিজ্ঞাসিত হইয়া (ভীষ্ম) বলিয়াছেন,—‘অনন্তরূপী সনাতন (নিত্য)
নারায়ণই অগম্মূর্তি, অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর ।’

আরও (আছে),—‘হে দ্বিজবর ! এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত (প্রকৃতি) তাঁহা হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে ।’ ‘হে ব্রহ্মান্, সেই অব্যক্ত আবার নিষ্ক্রিয় বা নিরবয়ব পুরুষ—নারায়ণে বিলীন
হয় ।’ ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন,—‘এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই
অবস্থিত, তিনি এই জগতের স্থিতি ও সংযম-কর্তা, এবং এই জগৎ তাঁহারই স্বরূপ ।’

আপস্তম্বও বলিয়াছেন,—‘এই প্রাণিগণ, সর্ব বস্তুর অন্তরহ, অবিনশ্বর ও নিশাণ
(বিষ্ণুর) শরীর ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—‘সমস্ত কায় অর্থাৎ শরীর তাঁহা হইতে
সমুদ্ভূত হয়, তিনিই মূল ও নির্মিকার, এবং তিনিই নিত্য ।’ ইতি ।

বলি কপিল-প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তবে,
উল্লিখিত সমস্ত স্মৃতি-শাস্ত্রের নির্বিবরধরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয় ।

অতিপ্রাচ্য এই যে, যদিও বেদান্ত-বাক্য সকল, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের অবিবরীভূত,

তর-প্রমাণসম্ভাবনা-ভূমিভূতার্থ-প্রতিপাদনপরত্বাৎ তদর্থ-বৈশাখ্য অল্প-
শ্রুতানাং প্রতিপত্ত্বাং তদুপবৃংহণমপেক্ষিতম্। তথাপি, তদর্থানু-
সারিণীনাং প্রাপ্তম-প্রণীতানাং বহুতীনাং স্মৃতিনাং তদুপবৃংহণায় প্রবৃত্তানাং-
নবকাশতা মা প্রসাজ্জীদিতি শ্রুতি-বিরুদ্ধার্থা কপিলস্মৃতিরপেক্ষণীয়া ॥

উপবৃংহণং চ, শ্রুতিপ্রতিপন্নার্থ-বিশদীকরণম্। তচ্চ, বিরুদ্ধার্থা-
স্মৃত্যা ন শক্যতে কর্ত্ত্বম্। নচৈতাসাং স্মৃতিনাং প্রাচীন-ভাগোদিত-
ধৰ্ম্মাংশবিশদীকরণেন সাবকাশত্বম্, পরব্রহ্মভূত-পরম-পুরুষারাধনত্বেন
ধৰ্ম্মান্ বিদধতীনাং এতাসামারাধ্যভূত-পরমপুরুষ-প্রতিপাদনাভাবে
সতি তদারাধনভূত-ধৰ্ম্ম-প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ।

তথাহি,—পরম-পুরুষারাধনরূপতা সর্বেষাং কৰ্ম্মণাং স্মার্য্যতে,—

“যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্ধতি মানবঃ ॥” [গীতা; ১৮।৪৬]

সিদ্ধ বস্তু-(ব্রহ্ম) প্রতিপাদনে তৎপর থাকায় অল্পজ্ঞ বোদ্ধাদিগের জ্ঞান ঐ বিষয়টি বিশদ
বা নিঃসংশয় করাও আবশ্যক, এবং তন্নিমিত্ত অল্প প্রমাণ দ্বারা তাহার সমর্থন করাও
উচিত হউক; তথাপি, [কপিল অপেক্ষা] সমধিক আপ্ত-প্রণীত, (*) অথচ, সেই বেদান্তার্থ-
সমর্থনার্থ প্রস্তুত, বেদান্তার্থানুসারিণী বহুতর স্মৃতি-শাস্ত্রের অবকাশতা (দোষ ঘটে), তাহা
বারণের নিমিত্ত ও বেদান্ত-বিরুদ্ধার্থ-পূর্ব, কপিল-কৃত-সাংখ্য স্মৃতির উপেক্ষা করা উচিত।

‘উপবৃংহণ’ অর্থ—শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থকে বিশদ বা বিস্পষ্ট করা। তাহা তা
বিরুদ্ধার্থ স্মৃতি দ্বারা করা যাইতে পারে না। আর, কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত ধৰ্ম্মাংশ বিশদভাবে
ব্যাখ্যা করায় যে, ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্রের সার্থকতা আছে; তাহাও বলিতে পার না।
কারণ, সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র পরম-পুরুষের (ভগবানের) আরাধনার উদ্দেশে ধৰ্ম্মের বিধান
করিয়াছেন। [এখন যদি,] এই সকল স্মৃতিতে সেই আরাধ্য পরম-পুরুষ ভগবানের
প্রতিপাদনই [মুখ্যভাবে] না থাকে; তবে, সেই ভগবানের আরাধনোপায়—ধৰ্ম্ম-
প্রতিপাদন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—সমস্ত কৰ্ম্মই পরম-পুরুষের আরাধনার্থ অভিহিত
হইয়াছে,—‘বাহ্য হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত
রহিয়াছেন, মানব স্বীয় অধিকারানুযায়ী কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্রূপে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি

(*) আপ্তের লক্ষণ এইরূপ,—‘স্বকৰ্ম্মণ্যভিযুক্তো যঃ সঙ্গ-যেব-নিবর্জিতঃ। পুঞ্জিতস্তদ্বিধৈর্নিভাং আপ্তো জ্ঞেয়ঃ
স তাদৃশঃ ॥’ অর্থাৎ যিনি স্বীয় কর্তব্য কৰ্ম্মে নিরত; রাগ ও ঘেব রহিত, এবং ঐরূপ গুণ-সম্পন্ন লোকের আদৃত,
তাদৃশ ব্যক্তিকে ‘আপ্ত’ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আপ্ত পুরুষের উপদেশ নির্দোষ, হৃৎকর বিখ্যাত ও আদরীয়।

ধ্যায়েন নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কৰ্ম্মহু ।

ব্রহ্ম-লোকমবাপ্নোতি নচেষাবর্ততে পুনঃ । [দক্ষ-স্মৃতিঃ, ২।৬]

যৈঃ স্বকৰ্ম্ম-পঠৈ নীথ ! নরৈরারামিতো ভবান্ ।

তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্ম-বিমুক্তয়ে ।” [ব্রহ্ম পু., ৩।৫] ইতি ।

নচৈহিকামুখিক-সাংসারিকফল-সাধন-কৰ্ম্ম-প্রতিপাদনেনৈতা সাং-
সাবকাশত্বং, যতন্তেষামপি কৰ্ম্মণাং পরম-পুরুষারাদনত্বমেব স্বরূপম্ ॥
যথোক্তম্,—

“যেহ প্যম্মদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়া স্মিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিपूर्ককম্ ॥

অহং হি সৰ্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তদ্রোনা তশ্চ্যবন্তি তে ।” [গীতা ৯।২৪] ইতি ।

তথা,—যজ্ঞৈশ্চমিজ্যসে নিত্যং সৰ্বদেবময়াচ্যুত !

হব্য-কব্যভূগেকত্বং পিতৃদেবস্বরূপধ্বক্ ॥” [বিষ্ণু পু., ২।৩।১৫] ইতি ।

যতুক্তম্, “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্” ইতি কপিলশ্রাওতয়া সংকীৰ্ত্ত-
নাং তৎস্মৃত্যনুসারেণ বেদান্তার্থ-ব্যবস্থাস্থানং ন্যায্যমিতি । তদসং,

(মুক্তি) লাভ করে ॥ স্নানাদি কৰ্ম্মে নরায়ণ দেবের ধ্যান (আরাধনা) করিবে;
[তাহার ফলে, জীব] ব্রহ্মলোক লাভ করে, ইহ লোকে আর প্রত্যাগমন করে না ॥ হে
নীথ ! (ভগবন্!) বাহারা স্বকৰ্ম্ম-নিরত থাকিয়া তোমার আরাধনা করে, তাহারা
নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত মায়াকে অতিক্রম করে ॥’

এ কথাও বলিতে পারনা যে, ঐহিক বা পারলৌকিক সাংসারিক ফলের সাধনীভূত
কৰ্ম্ম-প্রতিপাদন দ্বারাই ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্র চরিতার্থ হইয়াছে? কারণ, পরম-পুরুষের
আরাধনাই ঐ সকল কৰ্ম্মের স্বরূপ । যথা,—ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে, ‘হে কোন্তেয়
(অৰ্জুন,) বাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্বিত হইয়া অন্য দেবতারও আরাধনা করে ।
[জানিবে,] তাহারাও অবিধিपूर्কক আমারই অর্চনা করে । অর্থাৎ তাহারা আমার
অর্চনার বিধিগুলি কেবল গ্রহণ করে না । আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু
(অধিপতি) । কিন্তু, কৰ্ম্মিগণ আমাকে যথাযথরূপে জানে না; এই কারণেই অধঃপতিত
হয় ॥’ আরও আছে,—‘হে সৰ্বদেবময় অচ্যুত, (তুমি) সৰ্বদা সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা অর্চিত
হইতেছ । এবং একমাত্র তুমিই দেবরূপ ধারণ করিয়া হব্য (যজ্ঞীয় দ্রব্য) ও পিতৃরূপে
কব্য (শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য) ভোজন কর ॥’

আর যে; “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্,” এই শ্রুতিতে কপিলকে ‘আপ্ত’ পুরুষ বলায়,

বৃহস্পতেঃ ঋতি-স্বতিষু সর্বেষামতিশয়িত-জ্ঞানানাং নিদর্শনত্বেন সং-
কীৰ্ত্তনাং তৎ-প্রণীতেন লোকারতেন ঋত্বর্থ-ব্যবস্থাপন-প্রসক্তেরিতি ॥১॥

অথ সাং কপিলস্য স্বযোগ-মহিম্না বস্তুযাথাভ্যোপলব্ধেস্তৎস্বত্যানু-
সারেণ বেদান্তার্থো ব্যবস্থাপয়িতব্য ইতি ? অত উত্তরং পঠতি,—

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্ । ইতরেবাং চানুপলব্ধেঃ ॥২॥

[পদচ্ছেদঃ,—ইতরেবাং (মহু প্রভৃতির, স্বতিতে), চ (ও), অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু দেখা
যায় না)।]

‘চ’-শব্দঃ ‘তু’-শব্দার্থশ্চেদিতি শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ । ইতরেবাং মন্বাদীনাং
বহুনাং স্বযোগ-মহিম-সাক্ষাৎকৃত-পরাপরতত্ত্ব-যাথাত্ম্যানাং নিখিল-জগৎ-
দেবজজুত-স্বব্যাক্যর্থতয়া “যদ বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ, তৎ ভেবজম্,”
ইত্যাদি-ঋতি-প্রসিদ্ধানাং কপিল-দৃষ্টপ্রকারেণ তদানুপলব্ধেঃ ঋতি-
বিরুদ্ধা কপিলোপলব্ধিপ্রাপ্তিমূলা, ইতি ন তন্না যথোক্ত-বেদান্তার্থশ্চা-
লয়িতুং শক্যতাইতি সিদ্ধম্ ॥২॥

[সরলার্থঃ, ইতরেবাং যোগবলেন সর্বতত্ত্ব-দর্শনাং মন্বাদীনাং সাংখ্যোক্ত-উত্তানাং অনুপলব্ধেঃ
অদর্শনাং হেতোঃ তু সাংখ্য-স্বত্যা যথোক্তো বেদান্তার্থো ন অন্যথা কর্তব্যঃ ।

অর্থাৎ যোগবলে সর্বতত্ত্বদর্শী মহু প্রভৃতির যখন সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব সকল দেখিতে পান
নাই ; তখন তাহা দ্বারা বেদান্তের পূর্বোক্ত অর্থ অন্যথা করা উচিত হয় না । ২ ।]

উঁহার প্রণীত সাংখ্য-স্বতি অনুসারেই বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা ন্যায্য বলা হইয়াছে,
তাহাও ভাল হয় নাই ; কারণ : তাহা হইলে, সমধিক-জ্ঞান-সম্পন্নদিগের মধ্যে উদাহরণ রূপে
(দেবগুরু) বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। অতএব, তৎপ্রণীত ‘লোকারত’-(নাস্তিক্য)
মতানুসারেও ঋতির অর্থ ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে ॥১॥

যদি বল যে, কপিল ঋষি, স্বীয় যোগ-প্রভাবে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া
ছিলেন। সুতরাং তৎপ্রণীত স্বতির (সাংখ্যের) অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা
উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

[স্বত্রোক্ত] ‘চ’-শব্দটা ‘তু’-শব্দের সমানার্থক, এবং পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে
[প্রযুক্ত] । যাহারা স্বীয় যোগ-মহিমায় পর-তত্ত্ব (জৈশ্বর) ও অপর-তত্ত্বের (জগতের)
যথাযথরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এবং যাহাদের বাক্য সমস্ত জগতের ঔষধ বলিয়া ‘মহু
যাহা বলিয়াছেন, তাহাই [ভব-যোগ-নিবৃত্তির] ঔষধ ;’ ইত্যাদি ঋতিতে প্রসিদ্ধ ; সেই মহু
প্রভৃতি অপরাপর বহু [ঋষির গ্রন্থে] কপিলের উপদেশানুরূপ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না,
অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্ব দেখা যায় না। অতএব, কপিলের উপলব্ধি (তত্ত্বদর্শন) ঋতি বিরুদ্ধ
ও ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং, তাহা দ্বারা বেদান্তের অর্থ অন্যথা করিতে পারা যায় না ॥২॥

যোগ-প্রত্যক্ষাধিকরণम् । एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥३॥

[পদচ্ছেদঃ—এতেন (ইহার দ্বারা) যোগঃ (পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র) প্রভৃক্ৰঃ (প্রত্যাখ্যাত হইল)।]

এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগ-স্মৃতিরপি প্রত্যাভ্যাস। কা
পুনরত্রাধিকা শঙ্কা, যন্নিরাকরণায় ন্যায়াত্তিদেশঃ? যোগস্মৃতাবপি
ঐশ্বর্যভূষণমাং মোক্ষসাধনতয়া বেদান্ত-বিহিত-যোগস্য চাভিধানাং,
বক্তৃহিরণ্যগর্ভস্য সর্ব-বেদান্ত-প্রবর্তনাধিকৃতত্বাচ্চ, তৎস্মৃত্য বেদান্তোপ-
বংহণং ন্যায্যমিতি ।

পরিহারস্তু,—অত্রক্ষাত্বক-প্রধান-কারণবাদে, নিমিত্তকারণমাত্রেস্বর-
ভূষণগমে, ধ্যানাত্মকস্য যোগস্য ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়স্য ধ্যেয়ভূতয়ো-
রাত্রেস্বরয়োত্রক্ষাত্বকত্ব-জগদুপাদানত্বাদি--সর্বকল্যাণগুণাত্মকত্ব-বিরহাৎ,
অবৈদিকহাদ্, বক্তৃর্হিরণ্যগর্ভস্থাপি ক্ষেত্রজভূতস্য কদাচিদ্রজস্তমোহভি-

[সরলার্থঃ,—এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগঃ পতঞ্জলিপ্রোক্তা যোগস্মৃতিঃ অপি
প্রত্যাহ্বঃ নিরাকৃতঃ বেদিতব্য ইতি শেষঃ ।

অর্থাৎ এই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের প্রত্যাখ্যানেই পতঞ্জলির যোগ-দর্শনও প্রত্যাখ্যাত
হইল ; বসিতে হইবে ॥৩॥]

এই কপিল-কৃত স্মৃতির (সাংখ্যের) প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগ-স্মৃতিও (পাতঞ্জল দর্শনও) প্রত্যাখ্যাত বা প্রতিষিদ্ধ হইল। [ভাল,] এখানে আবার এমন অধিক আশঙ্কা কি ছিল; যাহার প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে আবার পূর্বসূত্রোক্ত যুক্তির অতিদেশ করা আবশ্যক হইল ? (*) বরং, যোগ স্মৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত থাকায়, মুক্তির উপায়রূপে বেদান্ত-বিহিত যোগ-প্রণালীর উল্লেখ থাকায়, এবং যোগবক্তা---হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক (ব্রহ্মা কর্তৃক) সমস্ত বেদান্ত-তত্ত্বে লোক প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য উপদিষ্ট হওয়ায় সেই যোগ-স্মৃতি দ্বারাই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপবৃংহণ বা অর্থের স্পষ্টীকরণ ভাষ্য হয়।

[উক্ত আপত্তির] পরিহার এইরূপ,—[যোগ-স্থিতিতে] অব্রক্ষাণ্যক প্রধান বা প্রকৃতিকে কারণ বলায়, ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করায়, ধ্যেয়—আত্মা ও ঈশ্বরের ব্রহ্মরূপতা ও জগতের উপাদানকারণতা প্রভৃতি কল্যাণাত্মক সমস্ত গুণের অভাব থাকায়, এবং বেদ-বিরুদ্ধার্থ প্রতীপাদন করায় ; অধিকন্তু, যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ [যখন] দেহধারী, [তখন তাহার] কদাচিৎ রহঃ ও তমোগুণে অভিভূত হওয়াও সম্ভব, সুতরাং তৎপ্রণীত

(*) একস্থলে কোন একটি বিষয়ের কতকগুলি নিয়ম উদ্ভূতরূপে বলিয়া অন্যত্র যদি সেই সকল নিয়মের বলাত দেখা যায়, তবে তাহাকে 'অতিদেশ' বলে।

ভবসম্ভবাক্ত যোগ-স্মৃতিরপি তৎপ্রণীতরজস্তমোমূল-পুরাণবদ্ ভ্রান্তিমূল,
ইতি ন তয়া বেদান্তোপবৃংহণং ন্যায্যমিতি ॥৩॥

বিলক্ষণাধিকরণম্। ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাহং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ,—ন (না), বিলক্ষণত্বাৎ (বৈলক্ষণ্যাহেতু), অস্য (ইহার জগতের),
তথাহং (তদ্রূপতা—বৈলক্ষণ্য), চ (ও), শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে জানা যায়) ।]

পুনরপি স্মৃতি-বিরোধবাদী তর্কমবলম্বমানঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ; যৎ
সাংখ্যস্মৃতি-নিরাকরণেন জগতো ব্রহ্মকার্যত্বমুক্তম্, তৎ নোপপদ্যতে ।
অস্য প্রত্যক্ষাদিভিরচেতনত্বেনাশুদ্ধত্বেন অনীশ্বরত্বেন হুংখাত্মকত্বেন
চোপলভ্যমানস্য চিদচিদাত্মকস্য চ জগতো ভবদভ্যুপেতাৎ সর্বজ্ঞাৎ
সর্বেশ্বরাৎ হেয়-প্রত্যনীকাদ্ আনন্দৈকতানাদ্ ব্রহ্মক্ষেপে বিলক্ষণত্বাৎ ।

ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব জগতো বৈলক্ষণ্যমুপলভ্যতে, শব্দাক্ত
তথাহং বিলক্ষণত্বমুপলভ্যতে । “বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ [তৈত্তি০, ২।৬।১] ।
“এবমৈবেতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্থ অপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে

[সরলার্থঃ,—অস্য প্রত্যক্ষাদি-সন্নিধাপিতস্ত জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ অশুদ্ধত্বাচেতনত্বাদিভিঃ-
ধর্মৈঃ ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যং হেতোঃ ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতি । তথাহং জগতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণত্বং চ
ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব, অপিতু শব্দাৎ—‘বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ’ ইত্যাদি শাস্ত্রাদপি
অবগম্যতে, অতো ন জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতীতিভাবঃ ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে এবং শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন জানা যায় যে, অচেতন, জড়প্রকৃতি
এই জগৎ, নির্বিকার চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ, তখন এই বৈলক্ষণ্য
নিবন্ধনই ব্রহ্ম জড় জগতের উপাদান হইতে পারেন না ॥৪॥]

‘পুরাণ-শাস্ত্র’ যেরূপ রজঃ ও তমোমূলক, তদ্রূপ যোগস্মৃতিও ভ্রান্তি-মূলক হইতে পারে।
অতএব, তাহা দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ-স্বাধ্য হয় না ॥৩॥

(৪) । সাংখ্য-স্মৃতির বিরোধবাদী পুনশ্চ তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন।
[বিরোধবাদী বলিতেছেন যে,] সাংখ্য-স্মৃতিতে নিরস্ত করিয়া জগৎকে যে ব্রহ্ম-কার্য বলা
হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই । কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জানা যায় এই জগৎ
অচেতন, অশুদ্ধ, অনীশ্বর, (ঈশ্বর নহে, পরাধীন), হুংখাত্মকও চেতনাচেতনময়, স্তূতরাৎ
তোমার অভিমত সর্বজ্ঞ, সর্ব-প্রভু, সর্বোত্তম একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—
বিভিন্নরূপ ।

কেবল যে, প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই জগতের বৈলক্ষণ্য জানা যায়, তাহা নহে, শব্দ—শাস্ত্র
হইতেও তাহা জানা যায় । “বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপ, (চেতন ও অচেতনরূপ)।

অপিভাঃ,” [কৌষীতঃ, ৩।৮] । “সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমমোহনীশয়া
শোচতি মুহমানঃ ।” [শ্বেতাশ্বঃ, ৪।৭। যুগঃ, ৩।১।২] । অনীশশচাত্মা
বুধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ,” [শ্বেতাশ্বঃ, ১।৮] ইত্যাদিভিঃ কার্যস্য হি
জগতো হচেতনত্ব-দুঃখিত্বাদয়ো নির্দিশ্যন্তে ।

যদ্ হি যৎ-কার্যম্, তৎ-তস্মাদ্ অবিলক্ষণম্; যথা, যৎ-স্ববর্ণাদি-কার্যং
ঘট-রুচকাদি । অতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাস্য জগতঃ তৎকার্যত্বং ন
সম্ভবতি, ইতি সাংখ্য-স্মৃত্যানুরোধেন কার্য-সলক্ষণং প্রধানমেব কারণং
ভবিতুমর্হতি । অবশ্যং চ শাস্ত্রস্যানন্যাপেক্ষস্যাভীক্ষিয়ার্থ-গোচরস্যাপি
তর্কোহনুসরণীয়ঃ; যতঃ সর্বেষাং প্রমাণানাং কচিৎ কচিদ্ বিষয়ে
তর্কানুগৃহীতানামেবানিশ্চয়-হেতুত্বম্ ।

তর্কো হি নাম অর্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রী-বিষয়েণ বা নিরূপণেনাধ-
বিশেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়ৎ তদিতিকর্তব্যতারূপম্ উদাহরণপর্যায়ং

‘টিক এই প্রকারই এই ভূতমাত্রা (শব্দাদি বিষয়) বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, বুদ্ধিবৃত্তিও আবার
প্রাণের অধীন ।’ ‘পুরুষ (জীব) একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত থাকিয়া অনীশ্বরত্ব নিবন্ধন
মুগ্ধ হইয়া শোকাঘিত হয় (দুঃখ ভোগ করে)’ ‘আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন অপ্রভু
হইয়া বিষয়ানুভব করে” । ইত্যাদি শাস্ত্রও এই কার্যভূত জগতের অচেতনত্ব ও দুঃখিত্ব-
প্রভৃতি ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্য-নির্দেশ করিতেছে ।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে বিভিন্নপ্রকার হয় না । যেমন, মৃত্তিকা^১ও
স্ববর্ণ সম্ভূত ঘট ও রুচক (হার বিশেষ) প্রভৃতি । অতএব, উক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্ম-বিলক্ষণ
জগৎ [কখনই] ব্রহ্ম-কার্য হইতে পারে না । এই কারণেই সাংখ্যের ব্যবস্থানুসারে কার্য-
জগতের অনুরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই কারণ হইবার উপযুক্ত । যদিও ইন্দ্রিয়ের অগোচর
অর্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না; তথাপি, তাহার জন্য তর্কের
আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য । যেহেতু, কোন কোন বিষয়ে প্রমাণসমূহ (উপযুক্ত) তর্কের
সাহায্য পাইলেই প্রকৃতার্থ-নিশ্চয়ে সমর্থ হয় ।

তর্ক কি ? না,—বস্তুবিশেষের স্বভাববিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক কিংবা সামগ্রী বা
কারণ-বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক; বিষয়-বিশেষে প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক ইতিকর্তব্যতা-
(কর্তব্য-নির্দ্ধারক) জ্ঞান; বাহার অপর নাম উহ । (*) সমস্ত প্রমাণের পক্ষেই উক্তপ্রকার

(*) তাৎপর্য্য: কোন এক বিষয়ে দুই বা ততোহধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে
যাহা দ্বারা সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়—অবিরোধ স্থাপন করা হয়, তাহার নাম তর্ক বা উহ ।
বিরোধ পরিহারের উপায় দুই প্রকার । (১) বিবাদস্থানীয় বিষয়ের স্বভাব-বিশেষ নির্দ্ধারণ । (২) কারণের
পর্যালোচনা । যথা, সাধারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখা যায়, আকাশ-নীলবর্ণ, কিন্তু শাস্ত্র ও বৃত্তিতে জানা যায়

জ্ঞানম্; তদপেক্ষা চ সৰ্ব্বেষাং প্রমাণানাং সমানা । শাস্ত্রস্য ত্ব বিশেষণে
আকাজ্জা-সন্নিধি-যোগ্যতাজ্ঞানাধীন-প্রমাণভাবস্য সৰ্ব্বত্রৈব তর্কানুগ্রহা-
পেক্ষা । উক্তং চ মনুনা,—

“যন্তর্কেণানুসংধন্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ,” [১২।১৯] ইতি ।

তদেবং হি তর্কানুগ্রহীত-শাস্ত্রার্থ-প্রতিষ্ঠাপনং শ্রুত্যা চ মন্তব্য-
ইতু্যচ্যতে ।

অথ উচ্যেত, শ্রুত্যা চ জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বে নিশ্চিতং সতি
তৎকার্যস্যাপি জগতশ্চৈতন্যানুবৃত্তিরভ্যুপগম্যতে । যথা চৈতনস্য

তর্কের অপেক্ষা তুল্যরূপ । শাস্ত্রসম্বন্ধে আরও বিশেষ এই যে, আকাজ্জা, সন্নিধি ও
যোগ্যতা জ্ঞান (*) না থাকিলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য হয় না ; কিন্তু, তর্কের সাহায্য সর্বত্রই
সমান । মনুও বলিয়াছেন, ‘যে লোক, [বেদশাস্ত্রের অবিরোধী] তর্ক দ্বারা [ঋষিপ্রোক্ত
ধর্মোপদেশের] অনুসন্ধান করে, অর্থাৎ জানিতে চেষ্টা করে, সে লোকই ধর্ম-তত্ত্ব বুঝিতে
পারে, অপরে নহে ।’ এইরূপ তর্ক-সাহায্যে শাস্ত্রার্থ-নিরূপণ করাকে শ্রুতি ‘মন্তব্য’
(মনন করিবে) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

যদি বল, শ্রুতি দ্বারা যদি জগৎকে একমাত্র ব্রহ্ম-সমুৎপন্ন বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তবে ত
চৈতন-ব্রহ্ম-কার্য জগতেও চৈতন্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় । যে রূপ চৈতন ব্যক্তিরও

যে, আকাশের কোনও রূপ নাই, উহা নিরূপ, তথাপি যে, নীলবর্ণ দেখা যায়, ইহা তাহার স্বভাব । চাক্ষু-
শ্রোত্র্যক অন্যত্র প্রমাণ হইলেও এ স্থলে অপ্রমাণ । দ্বিতীয় উদাহরণ যথা, “মা হিংস্তাং সর্পী ভূতানি,”
এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, করিলে পাপ হবে । আবার, অপর শ্রুতি
বলিতেছেন যে, “বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত” অর্থাৎ বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল বলি দিবে । এখন
এ বিরোধের পরিহার এইরূপ, অবৈধভাবে হিংসাতেই পাপ হয়, বৈধহিংসার পাপ নাই । এই উভয়ের মধ্যে
প্রথমটীতে বস্ত্ত্বভাব নিরূপণে এবং দ্বিতীয়টীতে সামগ্রী বা কারণতা নিরূপণে উভয় প্রমাণের অবিরোধ
স্থাপিত হইল ।

(*) যে কোন বাক্যের অর্থ প্রতীতি করিবার পক্ষে আকাজ্জা, আসত্তি ও যোগ্যতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক ।
ভদ্রম্ভো, (১) আকাজ্জা অর্থ,—প্রতীতির বিরাম না হওয়া অর্থাৎ কোন একটা শব্দ শুনিলে শ্রোতার যে,
তদপেক্ষিত আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা । যেমন, ‘গিয়াছিল’ এই কথাটা অবশ্যম্ভাব্য আকাজ্জা বা জানিবার ইচ্ছা
হয় যে, ‘কে’ ও ‘কোথায়’ গিয়াছিল ।

(২) আসত্তি অর্থ,—বাক্য পদগুলি পরস্পর সন্নিহিত থাকা । যেমন, ‘রাম বনে গিয়াছিলেন ।’
ঐ তিনটা পদই যদি অধিক বিলম্বে (তিন দিনে) বলা যায়, তাহা হইলে কোন অর্থই বোধ হইবে না ;
কারণ, ‘আসত্তি’ (নৈকট্য) নাই ।

(৩) যোগ্যতা অর্থ,—বাক্যাস্তর্গত পদার্থের যে নির্দিষ্ট ক্ষমতা । যেমন, ‘জলের দ্বারা দান করিতেছে ।’
জলের দান-সাধন ক্ষমতা আছে ; কিন্তু, ঐরূপ না বলিয়া ‘অগ্নির দ্বারা দান করিতেছে,’ বলিলে ভুল
হইবে, কারণ, ত্রয় বস্ত্ত্ব ভিন্ন অগ্নির দ্বারা কখনও দান হইতে পারে না ।

বলা আবশ্যক যে, বাক্যার্থজ্ঞানে ভাবগর্ভা বা বস্ত্ত্বের ইচ্ছা (অভিপ্রায় ও একটা বিশেষ কারণ) বস্ত্ত্বের
অভিপ্রায় থাকিলে অবশ্য পদার্থেরও অবদ-বোধ হইয়া থাকে ।

স্বষ্টি-মূচ্ছাদিষু চৈতন্যানুপলব্ধঃ, তথা ঘটাদিষুপি সদেব চৈতন্য-
মনুদ্ভূতম্ ; অতএব, চেতনাচেতন-বিভাগ ইতি । নৈতদুপপত্ততে; যতো
নিত্যানুপলব্ধিরসম্ভাবমেব সাধয়তি । অতএব, চৈতন্য-শক্তিয়োগোহপি
তেষু নিরস্তঃ । যস্য হি কচিৎ কদাচিদপি যৎ-কার্যানুপলব্ধিঃ, তস্য হি
তৎ-কার্যশক্তিং ক্রবাণো বক্ষ্যাস্ত-সমিতিষু তজ্জননীনাং প্রজনন-শক্তিং
ক্ৰতাম্ ।

কিঞ্চ, বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ে সতি
ঘটাদীনাং চৈতন্যশক্ত্যৈশ্চ তন্যশ্চ চানুদ্ভূতস্য সম্ভাবনিশ্চয়ঃ, তন্নিশ্চয়ে
সতি বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ঃ, ইতি
ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ । বিলক্ষণয়োহি কার্য-কারণভাবঃ প্রতিপাদয়িতুমেব
ন শক্যতে ।

কিং পুনঃ প্রকৃতি-বিকারয়োঃ সালক্ষণ্যমভিপ্রেতম্ ? যদভাবাদ্
জগতো ব্রহ্মোপাদানত্ব-প্রতিপাদনাসম্ভবং ক্রমে । ন তাবৎ সর্ববর্ধস্য-

স্বষ্টি ও মূচ্ছাদি প্রভৃতি অবস্থায় চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ঘটাদিতেও চৈতন্য
আছে, [কিন্তু কোন কারণে] তাহা অভিব্যক্ত হয় না । এই কারণেই চেতন ও অচেতন
বিভাগ [প্রতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে] । এ কথা সঙ্গত হয় না ; যে হেতু নিত্যানুপলব্ধি
(কখনও প্রতীতি না থাকে) বিষয়ের অসত্তাই জ্ঞাপনকরে । এই কারণে, জগতে
অনভিব্যক্ত চৈতন্য শক্তি আছে, এই মতও নিরস্ত হইল । কোন অবস্থায় বা কোন
কালেও যাহার যে কার্য প্রতীতি-গোচর হয় না, তাহার সেই শক্তি-সম্বন্ধ আছে, ইহা
যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি বক্ষ্যার (যাহার সত্তান ইয় না) পুঞ্জগণের সত্য তাহাদের
জননীর সত্তানোপাদান-ক্ষমতাও বলিতে পারে ।

আরো এক কথা ; সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্রহ্মই জগতের একমাত্র উপাদান কারণরূপে
প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত হইলেই ঘটাদি-পদার্থের চৈতন্ত-শক্তি এবং সেই
চৈতন্তের অনভিব্যক্ত সত্তা নিশ্চিত হইতে পারে । পক্ষান্তরে, ঘটাদির অনভিব্যক্ত
চৈতন্ত-সত্তা নিশ্চিত হইলেই বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মোপাদানকারণতাপ্রতিপাদনও নিশ্চিত
হইতে পারে ; সুতরাং [এইরূপে পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায়] ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ
উপস্থিত হয় । কলকথা, বিসদৃশ পদার্থব্দের কার্য-কারণভাব নিরূপণ করিতে পারা
দায় না ।

[ভাব্যকারের প্রশ্ন,] প্রকৃতি (উপাদানকারণ) ও বিকার (তৎকার্য) সম্বন্ধে
তোমার অভিপ্রেত সালক্ষণ্য অর্থাৎ সমানরূপতাটা কিরূপ ? যাহার অভাবে ব্রহ্মকে জগতের
উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা অসম্ভব বলিতেছ । কার্য-কারণের সর্বাংশে

সারূপ্যম্, কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ । ন হি যৎপিণ্ড-কার্য্যেষু ঘট-
শরাবাদিষু পিণ্ডত্বানুভূতিদৃশ্যতে ।

অথ যেন কেনচিৎ ধৰ্ম্মেণ সারূপ্যম্, তৎ জগদ-ব্রহ্মণোরপি সত্তাদি-
লক্ষণং সম্ভবতি । তদুচ্যতে, যেন স্বভাবেন কারণভূতং বস্তু বস্তুস্ত-
রাদ্ ব্যাবৃত্তম্, তস্মৈ স্বভাবস্ত তৎকার্য্যেহ্যনুভূতিঃ—কার্য্যস্য কারণ-
সালক্ষণ্যম্ । যেন হি আকারেণ যদাদিত্যো হিরণ্যং ব্যবৰ্ত্ততে, তদা-
করানুভূতিস্তৎকার্য্যেষু কুণ্ডলাদিষু দৃশ্যতে । ব্রহ্ম চ হেয়-প্রত্যনিক-
জ্ঞানানন্দৈশ্বর্য্য-স্বভাবম্, জগচ্চ তৎপ্রত্যনিক-স্বভাবম্, ইতি ন তদু-
পাদানম্ ।

ননু চ, বৈলক্ষণ্যেহপি কার্য্য-কারণভাবো দৃশ্যতে, যথা চেতনাৎ
পুরুষাদচেতনানি কেশ-নখ-দন্ত-লোমানি জায়ন্তে ; যথা চ অচেতনাদ্
গোময়াং চেতনো বৃশ্চিকো জায়তে ; চেতনাচ্চোৰ্ণনাভেরচেতনস্তন্তঃ ।
নৈতদেবম্ ; যতস্তত্রাপি অচেতনাংশে এব কার্য্য-কারণভাবঃ ॥৪॥

সাম্যকে সমানরূপতা বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে কার্য্য-কারণভাবই হইতে পারে
না ; কেন না, পিণ্ডাকার মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন ঘট ও শরা প্রভৃতিতে মৃত্তিকার
পিণ্ডত্বাদি ধৰ্ম্ম তো সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না ।

যদি বল, [কার্য্যে কারণের] যে কোন ধৰ্ম্মের সারূপ্য থাকা চাই ? সত্তাদিরূপ
তাদৃশ সারূপ্য ত জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্ভবপরই আছে । এই কারণে বলিতে
হয় যে, কারণ বস্তুটী স্বকীয় যে স্বভাব বা ধৰ্ম্ম দ্বারা অপর বস্তু হইতে পৃথক্-কৃত হয়,
কারণ-গত সেই স্বভাবটীর যে, তৎকার্য্যেও অনুভূতি বা সংক্রামিত হওয়া, তাহাই কার্য্যের
কারণ-সারূপ্য (অন্তপ্রকার সারূপ্য নহে) । [অভিপ্রায় এট যে,] সূৰ্ব্ব যে গুণের ফলে
মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, সূৰ্ব্ব-কার্য্য কুণ্ডল প্রভৃতিতে সেই গুণটী মাত্র অনুভূত হইতে
দেখা যায় । [এদিকে] ব্রহ্ম অত্যন্তম জ্ঞান আনন্দ, ও ঐশ্বর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন ; জগৎ
ঠিক্ তাহার বিপরীত স্বভাবাবস্থিত, স্তত্রাং ব্রহ্ম তাহার উপাদান হইতে পারে না ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও ত কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয় ; যেমন, চেতন পুরুষ
হইতে অচেতন কেশ, নখ, দন্ত ও লোম জন্মে, এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন
বৃশ্চিক (বিহা) জন্মধারণ করে, আর চেতন উৰ্ণনাভি (মাকড়শা) হইতে অচেতন স্ত্রী
সমুৎপন্ন হয় । না,—ইহা ঠিক্ অরূপ (দৃষ্টান্ত) হয় না, যে হেতু উক্ত স্থলেও অচেতন-
ভাগেই কার্য্যকারণভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে (চেতন ভাগে নহে) ॥৪॥

যদি বল, যে সকল পদার্থকে অচেতন বলিয়া মনে করা হয়, ঐতিহ্যে সেই সকল

অথ স্যাৎ, অচেতনত্বেনাভিমানানামপি চৈতন্যযোগঃ শ্রুতিবু প্রায়তে,
(*) “তং পৃথিব্যত্রবীৎ”, “আপো বা অকাময়ন্ত,” [শ. প. ব্রা.
৬।১।৩।২।৪]। “তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্মাণং
জগ্মুঃ,” [রুহদা., ৬।১।৭] ইতি। মদী-সমুদ্র-পর্বতাদীনামপি চৈতন্যং
পৌরাণিকা আতিষ্ঠন্তে, অতো ন বৈলক্ষণ্যমিতি। অত উত্তরং
পঠতি,—

অভিমানি-ব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাং ॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ,—অভিমানি-ব্যপদেশঃ (অভিমানী দেবতার উল্লেখ), তু (শক্তিনিবৃত্তি-
সূচক), বিশেষানুগতিভ্যাং (অচেতন অপেক্ষা বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ব্রহ্মের
প্রবেশ থাকায়।]

‘তু’-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। পৃথিব্যাণ্ডভিমানিন্যো দেবতাঃ
“তং পৃথিব্যত্রবীৎ” ইত্যাদিষু পৃথিব্যাদিশব্দৈর্ব্যপদিষ্ঠান্তে। কুতঃ ?
বিশেষানুগতিভ্যাং। বিশেষো বিশেষণং,—দেবতা শব্দেন বিশেষ্য

[সরলার্থঃ,—“সুং অত্রবীৎ” ইত্যাদৌ তু মৃদাণ্ডভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশ
উল্লেখো মন্তব্যঃ, নতু সাক্ষাৎ মৃদাদীনামেব; কুতঃ, বিশেষানুগতিভ্যাং, বিশেষস্তাবৎ,
“হন্ত অহমিমাঃ তিস্রো দেবতাঃ,” ইত্যাদৌ দেবতা-শব্দেন বিশেষণম্। অনুগতিশ্চ,
“অগ্নিঃ বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ।” ইত্যাদৌ অগ্নাদীনাম্ মৃদাদিষু অনুগতিঃ অনুপ্রবেশশ্চ
শ্রুতঃ। অতো ন চেতনং জগৎ, ইতিভাবঃ।

অর্থাৎ ‘মুক্তিকা বলিয়াছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্তিকা প্রভৃতির অভিমানী দেবতার
উল্লেখ বুঝিতে হইবে, জড় মুক্তিকা প্রভৃতির নহে। কারণ, শ্রুতিতে ঐ সকলকে দেবতা
শব্দে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অনু-
প্রবেশের কথাও উল্লেখিত আছে। অতএব, জগৎ চেতন-হইতে পারে না ॥৫॥]

পদার্থেরও চৈতন্য-সম্বন্ধ শোনা যায়, ‘পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিল’। ‘জল সমুহ কামনা
করিয়াছিল।’ ‘মেই এই প্রাণগণ (ইন্দ্রিয় সমুহ) নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ
করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল।’ পৌরাণিকেরা নদী, সমুদ্র ও পর্বত প্রভৃতি
জড়পদার্থেরও চৈতন্য-সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব, [কার্য্য-কারণের] বৈলক্ষণ্য
নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

(৫)। অত্ৰহ ‘তু’ শব্দটা পূর্বোক্ত শব্দা নিবৃত্তি-সূচক। ‘পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিলম্,’
ইত্যাদি স্থলে পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে পৃথিব্যাদিতে অভিমানবতী, অর্থাৎ পৃথিব্যাতির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, ‘অগ্নি এই দেবতাত্ত্বকে [নাম-রূপে অভিব্যক্ত
করিব], ইত্যাদি শ্রুতিতে তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে ‘দেবতা’-শব্দে বিশেষিত করা

পৃথিব্যাদয়ো হৃদীযীয়েন্তে । “হস্তাহমিমান্সিত্ৰো দেবতাঃ” [ছান্দো., ৬।৩।২।] ইতি তেজোহবমানি দেবতা-শব্দেন বিশেষ্যন্তে । “সৰ্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্ৰেয়সে বিবদমানাঃ” ৭ “তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্ৰেয়সং বিবদিত্বা” । [কৌষীত., ২।১৪] ইতি চ ॥

অনুগতিৰনুপ্রবেশঃ । “অগ্নিৰ্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, আদিত্য-
চক্ষুভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ,”
[ঐত., ২।৪] ইত্যাদিনা বাগাদ্যভিমানিহ্নেনাগ্ন্যাঙ্গীনাং অনুপ্রবেশঃ
শ্রীয়েত । অতো জগতোহ চেতনত্বেন বিলক্ষণত্বাদ্ভ্রাক্ষকাৰ্য্যত্বানুপপত্তেঃ
তৰ্কানুগৃহীত-স্মৃত্যনুরোধেন জগতঃ প্রধানোপাদানত্বং বেদান্তৈঃ প্রতি-
পাদ্যত ইতি ॥৫॥ এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে,—

দৃশ্যতে তু ॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ,—দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তু (কিস্ত) ।]

‘তু’-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবৰ্ততে ॥ যদুক্তং জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বং
ন সম্ভবতীতি । তদযুক্তম্, বিলক্ষণয়োৰপি কাৰ্য্য-কারণ-ভাবদৰ্শনাৎ ।

[সরলাখঃ,—[বিলক্ষণয়োৰপি কাৰ্য্য-কারণভাবঃ] তু পুনঃ দৃশ্যতে, যদুপভূতিভাঃ
কীটাদিত্যুপপত্তেঃ ।

অৰ্থাৎ বিলক্ষণ বস্তুধৰ্ম্মেরও কাৰ্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয় ; যেমন, মধুপ্রভৃতি হইতে সজীব
কীটাদির উৎপত্তি হয় ॥৬॥]

হইয়াছে । আরও আছে, সমস্ত দেবতাগণ নিজনিজ প্রাধান্যের জন্য বিশোধ করিতে
করিতে [গিয়াছিলেন] । সেই দেবতাগণ প্রাণে নিঃশ্ৰেয়স বা সৰ্ব্বপ্রাধান্য অবগত
হইয়া, ইত্যাদি । অল্পগতি অর্থ, মধ্যে প্রবেশ লাভ করা । “অগ্নিদেব বাক্যরূপে
মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিমধ্যে গিয়াছিলেন । বায়ুদেব
প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন ।” ইত্যাদি স্থলে বাগাদি ইন্দ্ৰিয়ের অভিমানী
(অধিষ্ঠাত্রী) দেবতারই অগ্নি প্রভৃতি দেবতারূপে [মুখাদি স্থানে] প্রবেশের কথা শোনা
যায় ; এই কারণে এই জগৎ অচেতনত্ব নিবন্ধনই তবিলক্ষণ চেতন ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন
হইতে পারে না । অতএব [বলিতে হয়] তৰ্কানুগৃহীত, অৰ্থাৎ যুক্তি-যুক্ত সাংখ্যস্বত্বিত্ত
অতাত্মসারেই যে, সমস্ত ব্ৰহ্মত্ব-শাস্ত্রেও প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া
প্রতিপাদন করা হইয়াছে, (ইহা স্বীকার করিতে হইবে ।) ॥৫॥ এইরূপ পূৰ্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কা
অপনয়নার্থ উক্তর সূত্র পঠিত হইতেছে—

যদ্বদ্ব ‘তু’-শব্দের কলে উক্ত পূৰ্ব্বপক্ষের পরিবর্তন ঘটিতেছে ; এই দৃষ্টমান জগৎ ব্রহ্ম-

দৃশ্যতে হি মাক্ষিকাদেবিলক্ষণস্য কুম্যাদেস্তস্মাত্ত্বংপত্তিঃ । ননু-
মচেতনাংশএব কার্য্য-কারণভাবাত্তত্র সালক্ষণ্যম্ । সত্যমুক্তম্ ; ন
তাবতা কার্য্য-কারণয়োৰ্ভবদভিমত-সালক্ষণ্য-সিদ্ধিঃ ।

যথাকথঞ্চিৎ সালক্ষণ্যে সৰ্ব্বস্য সৰ্ব্ব-সালক্ষণ্যেন সৰ্ব্বস্ম্যাৎ সৰ্ব্বোৎপত্তি-
প্রসঙ্গভয়াদ্ বস্তুনো বস্তুন্তরাদ্ ব্যাবৃত্তিহেতুভূতস্যাংকারস্যানুসৃত্তিঃ
সালক্ষণ্যং ভবতাত্ত্ব্যপেতম্ ; স তু নিয়মো মাক্ষিকাদিত্যঃ কুম্যাদ্ব্যংপত্তৌ
ন দৃশ্যতে, ইতি ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাপি জগতো ব্রহ্ম-কার্য্যত্বং নানুপপন্নম্ ।
ন হি যদ-হিরণ্য-ঘট-মুকুটাদিধিব বস্তুন্তর-ব্যাবৃত্তিহেতুভূতাসাধারণাকারানু-
বৃত্তির্মাক্ষিক-গোময়-কুমি-বৃশ্চিকাদিষু দৃশ্যতে ॥৬॥

অসদিতি চেৎ ; ন, প্রতিবেদ্যমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ,—অসৎ (মিথ্যা অবিজ্ঞান), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; ন (না-বলিতে
পার না), প্রতিবেদ্যমাত্রত্বাৎ ; (যে হেতু উহা নিবেদ্য মাত্র) ।]

[সরলার্থঃ,—[এবং তর্হি কার্য্যং কারণে] অসৎ সত্তা-শূন্যং, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেত,
তৎ ন বাচ্যম্ ; কুতঃ, প্রতিবেদ্যমাত্রত্বাৎ, পূর্ব্বসূত্রে কার্য্য-কারণয়োঃ সালক্ষণ্যমাত্রস্ত
প্রতিবেদ্যং, নতু দ্রব্যৈক্যাত্মাপীতিভাবঃ ।

অর্থাৎ যদি বল, এরূপ হইলে কার্য্যমাত্রই অসৎ অর্থাৎ সত্তারহিত হইয়া পড়ে ।
তাহা বলিতে পার না, পূর্ব্ব সূত্রে কেবল কার্য্য ও কারণের সাক্ষ্যমাত্রেরই নিবেদ্য করা
হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য ও কারণ যে, এক দ্রব্য নহে, এ কথাও বলা হয় নাই ॥৭॥]

বিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুরূপ নহে, অতএব, ব্রহ্ম এই জগতের উপাদান হইতে পারেন
না ; এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ, বিসদৃশ পদার্থের মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । মধু প্রভৃতি হইতেও তদ্বিলক্ষণ কুমি (কীট) প্রভৃতি প্রাণী উৎপন্ন
হইতে দেখা যায় । [এ দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ,] সে স্থলেও অচেতন-ভাগেই কার্য্য-
কারণভাব, (চেতন ভাগে নহে), এ কথা পূর্ব্বোই বলা হইয়াছে । ইং, বলা হইয়াছে সত্য,
কিন্তু কেবল তাহাতেই তোমার অভিপ্রেত কার্য্য-কারণ-গত সাক্ষ্য সিদ্ধ হইতেছে না ।

আর, যে কোনরূপে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক হইলে সকল পদার্থেই যখন কোন
না কোনরূপে সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে, তখন সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে
পারে ? এই অনিয়মের ভয়েই তোমাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাহা এক বস্তু
হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য সাধন করে, স্ব স্ব কার্য্যে তাদৃশ ধর্ম্মের অনুবৃত্তিই ‘সালক্ষণ্য,’
(যে কোন ধর্ম্মের অনুবৃত্তি নহে) । কিন্তু, মধু হইতে যে, কুমি প্রভৃতি গমুংপন্ন হয়, সে
স্থলে ত পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দৃষ্ট হয় না ; অতএব, বিসদৃশ ব্রহ্ম হইতেও এ জগতের
উৎপত্তিতে কোন বাধা হইতে পারে না । আর, মুক্তিকা-নির্ম্মিত ঘটে এবং সুবর্ণ-রচিত
মুকুটাদি কার্য্যে বৃত্তিকা ও সুবর্ণের ধেরূপ অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয় ; (কিন্তু) মধু-মমুংপন্ন
কুমিতে ও গোময়-সম্বৃত্ত বৃশ্চিকে অপর বস্তু হইতে পার্থক্য-সাধক তাদৃশ কোন ধর্ম্মেরই ত
অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ॥৬॥

যদি কার্যভূতাং জগতঃ কারণভূতং ব্রহ্ম বিলক্ষণম্, তর্হি কার্য-
কারণয়োর্দ্রব্যান্তরত্বেন কারণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি কার্যং জগৎ ন বিদ্যতে,
ইত্যসত এব জগত উৎপত্তিঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; কার্য-
কারণয়োঃ সালক্ষণ্যনিয়ম-প্রতিষেধমাত্রমেব হি পূর্বসূত্রেহভিহিতম্, (*)
ন তু কারণাং কার্যস্ত দ্রব্যান্তরত্বম্, কারণভূতং ব্রহ্মৈব স্বস্মাদ্বিলক্ষণ-
জগদাকারেণ পরিণমত ইত্যেতৎ তু ন পরিত্যক্তম্ । কৃমি-মাক্ষিকয়োরাপি
হি সতি চ বৈলক্ষণ্যে কুণ্ডল-হিরণ্যয়োরািব দ্রব্যৈক্যমন্ত্যেব ॥৭॥
তত্র চোদয়তি—

অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ,—অপীতো (জগতের বিলয়ে), তদ্বৎ (সেইরূপ), প্রসঙ্গাৎ (সম্ভাবন
বশতঃ), অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য-রহিত) হয় ।]

অপীতাবিত্যপীতিপূর্বকস্বক্যাদিপ্রদর্শনার্থম্, “সদেব সোম্যোদমগ্র-

[সরলার্থঃ,—জগতো ব্রহ্মকারণকত্বেন একদ্রব্যাত্মকত্বাৎ অপীতো (প্রলয়ে) তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ
ব্রহ্মণোহপি জগত ইব বিকারিবা-দৌষপ্রসঙ্গাৎ হেতোঃ বেদান্তবাক্যং অসমঞ্জসং বিরুদ্ধ-
মিত্যর্থঃ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের কারণ হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ একই বস্তু হইবে, সুতরাং জগৎ
যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন ব্রহ্ম ও জগতের বিকারাদি-দোষে দূষিত হইতে পারেন ॥৮॥]

ভাল, যদি কার্য স্বরূপ জগৎ অপেক্ষা তৎকারণ ব্রহ্ম বিলক্ষণই হন, তাহা হইলে
[কলে-ফলে] কার্য ও কারণ, দুইটা পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে ; সুতরাং পর-ব্রহ্মে এই
কার্য-জগতের সত্তা নাই [স্বীকার করিতে হইবে] । অতএব, অসং জগতেরই উৎপত্তি
সম্ভাবিত হইয়া পড়িল ? (+) এরূপ যদি বল ; [তদ্বত্তরে আমরা বলিতেছি,] না,—এইপ্রকার
অসংপত্তি দোষ হয় না ; কারণ, পূর্বসূত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল কার্য ও
কারণের সালক্ষণ্য-নিয়মেরই মাত্র নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য ও কারণের দ্রব্যান্তরত্ব
প্রতিপাদিত হয় নাই, এবং কারণ ব্রহ্মই যে, নিজের অসমানস্বভাব জগৎরূপে পরিণত
হইয়াছেন, এ অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই । আর যদিও (পূর্বোদাহৃত) কৃমি ও মধুতে
স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, সত্য ; [তথাপি] কুণ্ডল ও সুবর্ণের ন্যায় সেখানেও দ্রব্যগত
ঐক্য অর্থাৎ উভয়েতেই দ্রব্যস্বরূপ সাদৃশ্য ত বিদ্যমানই আছে ॥৭॥

[পূর্বপক্ষবাদী এ কথার উপর দোষাশঙ্কা করিতেছেন যে, সূত্রে প্রথমেই প্রলয়ার্থক]

(*) পূর্বসূত্রেহ ভিপ্রোতম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য,—কার্য ও কারণ একই দ্রব্য, সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে কার্যের পৃথক্ভাবে নাম ও রূপ
না থাকিলেও কারণভাবে তাহার সত্তা থাকে, এইজন্য ইহাদের মতে সতেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, এবং
অসতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না । এখন যদি কার্য ও কারণকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা
হইলে আর উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্য-সত্তা সম্ভব হয় না । সেই অবস্থায় ঘটাদি কার্য যখন বাহিরে
অভিযুক্ত নাই, অথচ কারণেও যদি না থাকে, এবং অন্তঃপ্রবর্তন থাকার সম্ভাবনা নাই, তখন কাজেই সে
ভুলিকে ‘অসৎ’ বলিতেই হইবে । অথচ ‘অসৎ’ পদার্থের উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব, এই কারণেই এখানে
উক্ত বিষয়ে প্রশংসিত হইয়াছে ।

আসীৎ” । “আত্মা বা ইদমেব এবাগ্র আসীৎ” [ঐতং ১।১] ইত্যাদিষু অপ্যাবস্থোপদেশ-পূর্বকত্বদর্শনাৎ স্ফুট্যদেঃ । যদি কার্য্য-কারণক্লে-
 ঐব্যেক্যমভ্যুপেতম্, তদা কার্য্যস্য জগতো ব্রহ্মণি অপ্যয়স্ফুট্যাদিষু সৎসু
 ব্রহ্মণ এব তত্তদবস্থায়ঃ, ইতি কার্য্যগতাঃ সৰ্ব্ব এবাপুরুষার্থা ব্রহ্মণি
 প্রসজ্যেরন্ স্ববর্ণ ইব কুণ্ডলগতা বিশেষাঃ । ততশ্চ বেদান্তবাক্যং
 সৰ্ব্বমসমঞ্জসং স্যাৎ,—“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ” [মুণ্ডং ১।১।৬] । “অপহত-
 পাপু। বিজরো বিমুহুঃ” [ছান্দো ৮।১।৫] । “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ
 বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাত্ত্বাধিকশ্চ দৃশ্যতে” [শ্বেতাং, ৬।৮] । “তয়োরন্যঃ
 শ্ৰিপ্পলং স্বাবৃতি” [শ্বেতাং, ৪।৬] । “অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃ-
 ভাবাৎ” [শ্বেতাং, ১।৮] । “অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ” [শ্বেতাং, ৪।৭],
 ইত্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি এষাং পরস্পরং বিরুদ্ধানাং প্রসক্তেঃ ।

অথোচ্যেত, চিদচিদ্বস্তুশরীরকস্য পরমৈস্যেব ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবাৎ
 শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতত্বাচ্চ দোষণাৎ ন শরীরিণি ব্রহ্মণি কার্য্যাবস্থে

‘অগীতি’-পদটি প্রলয়-পূর্বক জগৎ-সৃষ্টি জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । কারণ, ‘অগ্রে এই
 (জগৎ) সংস্করণেই ছিল’ । ‘এই (জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে—প্রলয় কালে) একমাত্র আত্ম-
 স্বরূপেই ছিল’, ইত্যাদি ক্রটিতে সৃষ্টি প্রভৃতির পূর্বেই প্রলয়াবস্থার উপদেশ করা হইয়াছে ।
 যদি কার্য্য ও কারণের এক-ত্বব্যবহী স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসত্ত্ব
 এই জগতের যখন ব্রহ্মেতেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় হয়, তখন নিশ্চয়ই জাগতিক অবস্থার
 সঙ্গে ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, সুতরাং কুণ্ডল-(কর্ণালঙ্কার) গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি
 যেমন স্ববর্ণে মিলিত হয়, তেমনি কার্য্য-জগতে যে সকল অপুরুষার্থ (পুরুষের অল্পপযোগী)
 ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেও প্রসক্ত (সংক্রামিত) হইতে পারে । তাহা হইলে
 বেদান্তের সমস্ত কথাই অসমঞ্জস (অসংলগ্ন) হইয়া পড়ে । কারণ, ‘যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও
 সৰ্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত জানেন । ‘যিনি পাপ-বিনিমুক্ত, এবং
 জরা ও মৃত্যুরহিত । ‘তাহার কার্য্য-(দেহ) ও করণ (ইঞ্জিয়) নাই, এবং তাহার সমান
 বা অধিক [কিছু] দৃষ্ট হয় না । ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বাদু পিপ্পল
 -(কর্ম্মকল) ভোগ করে । ‘ঐশ্বর্য্যহীন আত্মা ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন বদ্ধ হয় । ‘ঐশ্বর্য্যের অভাবে
 মুগ্ধ হইয়া শোক বা দুঃখ ভোগ করে ।’ একই বস্তুতে এই সকল বাক্য পরস্পর
 বিরুদ্ধার্থ-বোধক হইয়া পড়ে ।

যদি বল, চিৎ-জড়ময় বস্তুসমূহ পর ব্রহ্মেরই শরীর, এবং সেই শরীর লইয়াই তাহার
 কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ । যে হেতু সমুদয় দোষই সেই চিৎ-জড়াত্মক বস্তু-নিষ্ঠ ;

(*) উপনিষৎসু তু “বধ্যতে” ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে ।

কারণাবস্থে চ প্রসঙ্গ ইতি । তদযুক্তম্, জগদ্ব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীরি-
ভাবসৈবাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ ব্রহ্মণি শরীর-সম্বন্ধ-নিবন্ধন-দোষণাম্,
অনিবার্যত্বাৎ ।

ন হি চিদচিদ্বস্তনোঃ ব্রহ্মণঃ শরীরত্বং সম্ভবতি । শরীরং হি নাম কৰ্ম্ম-
ফলরূপ-সুখ-দুঃখোপভোগ-সাধনভূতেন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণঃ
পৃথিব্যাদি-ভূতসজ্জাতবিশেষঃ, তথাবিধস্যৈব লোক-বেদয়োঃ শরীরত্ব-
প্রসিদ্ধেঃ । পরমাত্মনশ্চ “অপহতপাপা, বিজরঃ” । “অনশ্চন্নশ্চোহ
ভিচাকশীতি ।” “অপাণিপাদৌ জবনৌ গ্রহীতৌ পশ্চাত্যচক্ষুঃ স
শৃণোত্যকর্ণাঃ” “অপ্রাণো হমনাঃ,” ইত্যাদিভিঃ কৰ্ম্ম-তৎফলভোগমো-
ক্ষভাবাদিন্দ্রিয়াধীন ভোগত্বা-ভাবাৎ প্রাণবত্ত্বাভাবাচ্চ ন তং প্রতি চেতনা-
চেতনয়োঃ শরীরত্বম্ ।

ন চাচেতন-ব্যাপ্তিরূপ-তৃণকাষ্ঠাদীনাং সমাপ্তিরূপস্য ভূত-সূক্ষ্মস্য
চেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাদি সম্ভবতি, ভূতসূক্ষ্মস্য পৃথিব্যাদিসজ্জাতত্বং চ ন বিদ্যতে ।

অতএব, সেই শরীরী ব্রহ্ম কার্যাবস্থায়ই থাকুন, আর কারণাবস্থায়ই থাকুন; শরীরগত
দোষ রাশি কখনই তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না । না—এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে;
কারণ, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে শরীরত্ব ও শরীরিত্ব সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম শরীরী
এবং জগৎ তাঁহার শরীর, এই ভাব সম্ভবপর হয় না । আর যদি বা সম্ভব হয়, তবে শরীর-
সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মেও দোষ-সম্বন্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ।

টিং ও অটিং (জড়) বস্তু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-শরীর হইতে পারে না । কারণ, শরীর
কি ? না,—কৰ্ম্ম-ফল—সুখ-দুঃখাদির উপভোগ-সাধনীভূত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং পঞ্চবৃত্তি
(প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই) প্রাণের অধীন যাহার অবস্থান, পৃথিব্যাদি
ভূতের জঁদুশ একরূপ সজ্জাত বা সম্মিলন । কারণ, লোকব্যবহারে এবং বেদে ঐরূপ
ভূত-সমষ্টিরই শরীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে । বিশেষতঃ, ‘পাপগ্রহিত ও জয়া-বর্জিত অস্ত্রটি
(পরমাত্মা) ভোগ করেন না—দেখেন মাত্র’ । ‘তিনি হস্ত-পদগ্রহিত, অথচ ক্রতগামী ও
গ্রহীতা (হস্ত দ্বারা বাহা করা যায়, তাহা করেন) । চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই
কিন্তু শ্রবণ করেন ।’ ‘প্রাণ এবং মনহীন’ ইত্যাদি ঋতি অমুসারে জানা যায় যে, পর-
মাত্মার পক্ষে কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফলের ভোগ নাই, ইন্দ্রিয়-সাধ্য ভোগেরও সম্ভব নাই এবং
প্রাণও নাই । এই সকল কারণে চেতন ও অচেতন বস্তু তাঁহার শরীর হইতে পারে না ।

তা’ ছাড়া ব্যাপ্তিরূপ অচেতন তৃণ কাষ্ঠাদির (*) সমাপ্তিভূত সূক্ষ্মভূত-সমুদয়ের ইন্দ্রিয়া-

(*) তাৎপর্য্য,—একটি দলবদ্ধ সমস্ত বস্তুকে ‘সমষ্টি’ বলে, আর তাহারই অন্তর্গত এক-একটি বা কয়েক-
টিকে ‘বাষ্টি’ বলা হয় । উদাহরণ,—একটি বন হইল বৃক্ষের সমষ্টি, আর সেই বনেরই এক-একটি বৃক্ষ হইল
বাষ্টি । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ব্রহ্মের শরীর আছে কিনা ? যদি থাকে, তবে তাহা কি প্রকার ?—

চেতনস্য তু জ্ঞানৈকাকারস্য সর্বমেতৎ ন সম্ভবতীতি নিতরাং (*) শরীরস্থ-
সম্ভবঃ । ন চ ভোগায়তনস্থং শরীরস্থমিতি শরীরস্থসম্ভবঃ, ভোগায়তনেন
বেশাদিহু শরীরস্থপ্রসিদ্ধেঃ ।

যত্র বর্তমানস্যৈব সুখ-দুঃখোপভোগঃ, তদেব ভোগায়তনমিতি চেৎ;
ন, পরকায়প্রবেশ-জন্ম-সুখদুঃখোপভোগায়তনস্য পরকায়স্য প্রবিষ্ট-

শ্রয়ত্বাদি ধর্ম ও সম্ভবপর হয় না, এবং পৃথিব্যাদি ভূতনিচয় ও হৃন্মভূত-সমষ্টির সংঘাত বা
শরীরাকারে পরিণতি নহে; একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতনের ত এ সকল একেবারেই অসম্ভব;
সুতরাং শরীরস্থ ও সম্ভবপর নহে। আর, ভোগায়তন বা ভোগের আশ্রয়কে শরীর বলিলেও
এ সকলের শরীরস্থ সিদ্ধ হয় না; কারণ, গৃহাদি বস্তুগুলি ভোগায়তন হইলেও তাহা শরীর
বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।

যদি বল, বাহ্যত্রে বর্তমান থাকায় আত্মার ভোগলাভ হয়, তাহাই শরীর। না—তাহাও
বলিতে পার না, কারণ, পরকায়ে প্রবেশ-জনিত সুখ-দুঃখাদিভোগের আয়তন—পরকায়তে
প্রবিষ্ট ব্যক্তির শরীরস্থ প্রসিদ্ধ নাই; অর্থাৎ প্রবিষ্ট ব্যক্তি পরকায়ে থাকিয়া সুখ-
দুঃখাদি ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার মমত্ব বোধ হয় না।(+) বিশেষতঃ, ঈশ্বর যখন

অচেতন তৃণ-কাষ্ঠাদির ব্যষ্টিই তাহার শরীর? না সমষ্টি হৃন্মভূতগণ? বস্তুতঃ এই ব্যষ্টি বা সমষ্টি, কেহই
ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে না। কারণ, বাহ্যতে চেষ্টা (ক্রিয়া) আছে, অথবা বাহ্যতে ইন্দ্রিয়-নিচয়
আজ্ঞিত আছে; তাহার নাম শরীর। হৃন্মভূত বা তৎসম্ভূত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতনিচয় যে, ঈদৃশ শরীর,
তাহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের অতিরিক্ত যখন চেতনের স্বরূপই নাই, এবং জ্ঞানেরও
যখন সম্ভাব্য বা সমষ্টিরূপ শরীরভাব সম্ভব হয় না, তখন চেতন বা অচেতন কেহই ভগবানের শরীর নহে।
আর বাহ্য দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়, তাহাকেই যদি শরীর বলা যায়, তাহা হইলে ঘর বাড়ী প্রভৃতি ভোগ-সাধন
গুলিও শরীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? সুতরাং কোন মতেই তাহার শরীরসত্তা নিশ্চয় হয় না।

(*) ন তরাং, ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ১৭পর্ষ্য,—পরকায় প্রবেশের কথা যোগ-শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—“আত্মনো বৈ শরীরানি স্বহ্মনি
ভরতর্ভত। যোগী কুর্ধ্যৎ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্কৈর্মহীং চরেৎ। ভুঞ্জতে বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ, কৈশ্চিদুগ্রং
ভগন্দরেৎ। সংহরেৎ চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগগানিব।” অর্থাৎ যোগবল প্রাপ্ত যোগী যখন বুঝিতে পারেন
যে, আত্মার প্রারম্ভ কর্তৃ-রাশি এখনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভোগ করিতে অনেক দিন লাগিবে;
অথচ, প্রারম্ভ-ভোগ শেষ না হইলেও মুক্তি হইবে না। তখন তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বহু শরীর নির্মাণ করিয়া
সে সকলের দ্বারা স্বল্পকালের মধ্যেই স্বীয় কর্তব্য ভোগ ও যোগ সমাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে
পর-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াও কর্তব্য সাধন করিয়া লন। এ সম্বন্ধে একটী বিচিত্র আখ্যায়িকা আছে,—

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মহামতি মন্নন মিশ্রের সহিত বিচার করেন, তখন
মন্নন নিজ পরাজিত হইলে সাক্ষ্যৎ সরস্বতীরূপা তাহার পত্নী শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং
কামশাস্ত্র সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া শঙ্করাচার্যকে নিরস্তুর ক করেন। অবশেষে শঙ্করাচার্য নিরুপায়
হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিছু দিনের জন্য সময় লইয়া প্রস্থান করেন, এবং উপযুক্ত অবসরের
অপেক্ষায় থাকেন। সেই সময় তদেশীয় অমর নামক এক রাজার মৃত্যু হয়, তখন তিনি সেই অমরকর বৃত্ত দেখে
প্রবিষ্ট হইলেন; অমরক বাচিয়া উঠিয়াছে, মনে করিয়া সকলে তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেল। শঙ্করাচার্য সেই
অমরকদেহে থাকিয়া নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ উত্তমরূপে অবগত হইলেন, এবং সেই দেহভোগ করিয়া পুনশ্চ
স্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া মন্নন-পত্নীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাকেও পরাজিত করিলেন।

শরীরত্বপ্রসিদ্ধেঃ । ঈশ্বরস্য তু স্বতঃসিদ্ধনিত্য-নিরতিশয়ানন্দস্য ভোগঃ
প্রতি চিদচিত্তোন্মায়তনত্ব-নিয়মো ন সম্ভবতি । এতেন ভোগ-সাধন-
মাত্রস্য শরীরত্বং প্রত্যুক্তম্ ।

অথ মতম্, যদিচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তি যৎ, তৎ তস্য শরীরমিতিঃ
সর্বস্যোৎক্রেচ্ছাধীনস্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিহেন ঈশ্বর-শরীরত্বং সম্ভবতীতি ।
তদপি ন সাধীয়ঃ, শরীরতয়া প্রসিদ্ধেযু তত্ত্বচেতনেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাৎ,
রূপ-শরীরস্য তদিচ্ছাধীনপ্রবৃত্তিত্বাভাবাৎ, মৃত-শরীরস্য তদায়ত্ত-প্রবৃত্তিত্বা-
ভাবাচ্চ, (*) সালভঞ্জিকাদিষু চেতনেচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি প্রবৃত্তিষু
তচ্ছরীরত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ, চেতনস্য নিত্যস্য ঈশ্বরেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাচ্চ
ন তচ্ছরীরত্বসম্ভবঃ ।

স্বতঃসিদ্ধ নিত্য ও নিরতিশয় আনন্দময়; তখন, তাহার ভোগ-সাধনার্থ চেতনাচেতন-
বস্তু-নিচয়কে আয়তন বা দেহ বলিয়া নির্ধারণ করাও সম্ভব হয় না । ইহা দ্বারা ভোগ-
সাধন মাত্রেরই যে শরীরত্ব উক্তি, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল ।

যদি মনে কর, যাহার স্বরূপ, স্থিতি (সত্তা) ও প্রবৃত্তি বা চেষ্টা যাহার ইচ্ছার অধীন,
তাহা তাহার শরীর । চেতনাচেতন সমস্ত জগতেরই স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা ঈশ্বরেচ্ছার
অধীন, সুতরাং তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে ? না, এ কথাও সম্ভব হয় না ;
কারণ, লোক-প্রসিদ্ধ শরীরের স্বরূপ যখন কোন চেতনের (প্রাণীর) ইচ্ছাধীন নহে ;
চেতনের ইচ্ছা থাকিতেও রূপ দেহে তদনুরূপ কোন চেষ্টা বা ক্রিয়া হয় না । মৃত শরীরও
শরীর বটে, কিন্তু তাহাতে চেতনের ইচ্ছাধীন কোন প্রবৃত্তিই থাকে না ; এবং সালভঞ্জিকার
(পুতুলের) স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা চেতন ব্যক্তির অধীন হইলেও তাহা সেই চেতনের
শরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই, এবং চেতন পদার্থ (জীব) স্বয়ং নিত্য, সুতরাং তাহার স্বরূপ
কখনই ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইতে পারে না ; এই সকল কারণে ঈশ্বরের উক্তপ্রকার
শরীর সম্ভবপর হয় না । (†)

(*) তদায়ত্তস্থিতিত্বাভাবাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—কোন বিষয়ের কোন একটি লক্ষণ করিতে হইলে এই তিনটি দোষের উপর বিশেষ দৃষ্টি
রাখিতে হয়, (১) অতিব্যাপ্তি, (২) অব্যাপ্তি, (৩) অসম্ভব । বাহা বাস্তবিক লক্ষ্য নহে, তাহাতেও যদি
লক্ষণ যায়, তবে ‘অতিব্যাপ্তি’ দোষ হয় । যতগুলি লক্ষ্য বা উদাহরণ-স্থল আছে, তাহার সর্বত্র লক্ষণ
না গেলে ‘অব্যাপ্তি’ দোষ হয় । আর, যে লক্ষণ করা হয় ; তাহার যদি কোনই উদাহরণ না मिलে, তবে
‘অসম্ভব’ দোষ ঘটে । ইহার মধ্যে, ‘অতিব্যাপ্তি’ অপেক্ষা অব্যাপ্তি বেশী দোষ ; ‘অব্যাপ্তি’ অপেক্ষাও
‘অসম্ভব’ দোষ বিশেষ নিম্নরীতি । কল কথা, এমন কোন লক্ষণ করিতে নাই, বাহাতে ইহার একটি দোষও
হইতে পারে । তাই ভাষ্যকার অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পরমতে শরীর-লক্ষণের অলক্ষণত্ব জ্ঞাপন
করিতেছেন ।

ন চ যদ যদেকনিয়াম্যং যদেকধার্যং যসৈব্য শেষভূতম্, (*) তৎ
তস্য শরীরমিতি বাচ্যম্; ক্রিয়াদিষু ব্যভিচারঃ । “অশরীরং শরীরেষু ।”
“অপানি-পাদৌ জ্বনৌ গ্রহীতা” ইত্যাদিভিশ্চৈবস্য শরীরাত্তাবঃ প্রতি-
পাদ্যতে । অতো জগদ্রূপাণোঃ শরীর-শরীরিতাবস্যাসম্ভবাৎ, তৎসম্ভবে
চ ব্রহ্মণি দোষ-প্রসঙ্গাদ্ ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্যানামসামঞ্জস্য-
মিতি ॥৮॥ অত্রোত্তরম্,—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥৯॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—ন (না), তু (কিন্তু), দৃষ্টান্তভাবাৎ (যে হেতু দৃষ্টান্ত আছে ।)]

নৈবমসামঞ্জস্যম্, একসৈব্যাবস্থাদ্বয়ান্বয়েহপি গুণ-দোষব্যবস্থিতে-
দৃষ্টান্তস্য বিঘ্নমানত্বাৎ । ‘তু’-শব্দোহত্র হেয়-সম্বন্ধগন্ধস্যাসম্ভাবনীয়তাং
দ্ব্যর্থোক্তয়তি । এতদুক্তং ভবতি,—চিদিদং শরীরতয়া তদাত্মভূতস্য

[সরলার্থঃ,—চিদিদং শরীরতয়া ব্রহ্মণঃ কার্য-কারণভাবেন অবস্থানেহপি গুণদোষ-ব্যব-
স্থিতেঃ দৃষ্টান্তসম্ভাবাৎ নৈবাসামঞ্জস্যং দোষঃ সম্ভবতীর্থঃ ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরে অবস্থান করিলেও শরীরের দোষে তাঁহার
(শরীরীর) কলুষিত হই না হওয়ার পক্ষে দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং অসামঞ্জস্য দোষ নাই ॥৯॥

যাহা যাহার একমাত্র নিয়াম্য (পরিচালনাধীন), যাহার একমাত্র ধার্য্য (রক্ষণীয়),
এবং যাহারই শেষভূত অর্থাৎ কর্মলক্ষ ভোগ-সহায়, তাহাই তাহার শরীর, এরূপও
বলা যায় না; কারণ ক্রিয়া প্রভৃতিতে ব্যভিচার হয় । (+) বিশেষতঃ, ‘তিনি শরীর রহিত
অথচ শরীরে অবস্থান করেন ।’ ‘তিনি হস্ত-পদ রহিত, অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা;
ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের শরীরাত্তাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব, জগৎ শরীর, ব্রহ্ম
তাহার শরীরী, এ ব্যবহার অসম্ভব হেতু, পক্ষান্তরে, তাহা (শরীর-শরীরিত্ব) সম্ভব
হইলেও ব্রহ্মে দোষ-সংক্রমণের সম্ভাবনা হেতু ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্য সকলের
সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না ॥৮॥ ইহার উত্তর এই,—

একই বস্তুর অবস্থাভেদে যে, গুণ ও দোষের ব্যবস্থা হইতে পারে, তদ্বিবরে দৃষ্টান্ত বিঘ্নমান
রহিয়াছে; অতএব পূর্বোক্ত অসামঞ্জস্য দোষ হইতে পারে না । আলোচ্য বিষয়ে যে, কোন
প্রকার দোষের সম্বন্ধ মাত্রও সম্ভব পর নাই, তাহাই সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দে জ্ঞাপন করিতেছে ।

(*) যসৈব শেষভূতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য,—ক্রিয়ামাত্রই কর্তার অধীনভাবে পরিচালিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং কর্তারই অধীন-
ভাবে ভোগাদি সাধন করে । সুতরাং উল্লিখিতপ্রকার শরীরের লক্ষণ হইলে সমস্ত ক্রিয়াই ক্রিয়াকর্তার শরীর
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কাহেই এরূপ শরীর-লক্ষণটি ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হওয়ার পরিত্যাজ্য ।

পরস্য ব্রহ্মণঃ সংকোচ-বিকাশাত্মক-কার্য্য-কারণভাবাবস্থায়ায়ৈহপি
ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। যতঃ সংকোচ-বিকাশৌ পর-ব্রহ্ম-শরীরভূতচিদ-
চিদ্বস্তগতো। শরীরগতাস্ত দোষা নাহ্ননি প্রসজ্যন্তে, আত্মগতাস্চ গুণা
ন শরীরে; যথা দেব-মনুষ্যাদীনাং শরীরীরাণাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং শরীরগতা
বালত্ব-যুবত্ব-স্থবিরত্বাদয়ো নাহ্ননি সংবধ্যন্তে, আত্মগতাস্চ জ্ঞান-সুখাদয়ো
ন শরীরে। অথ চ, দেবো জাতো মনুষ্যো জাতঃ, তথা স এব বালো
যুবা স্থবিরশ্চেতি ব্যপদেশশ্চ মুখ্যঃ। ভূতসূক্ষ্ম-শরীরমৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্ত
দেবমনুষ্যাদিভাব ইতি “তদন্তর-প্রতিপত্তৌ” [ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১] ইতি
বক্ষ্যতে ইতি।

যৎপুনরুক্তম্, চিদচিদাত্মকস্য জগতঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরমাত্মানং
প্রতি শরীরভাবো নোপপত্ততি ইতি। তদনাকলিত-সমাঙ্কন্যায়ানুগৃহীত-
বেদান্তবাক্যগণস্য স্বমতি-পরিকল্পিত-কুতর্কবিজৃম্বিতম্। সর্ব্ব এব হি

এই কথাই উক্ত হইল যে,—চিৎ ও জড়বস্তুর শরীরে আত্মভূত পর ব্রহ্মের সংকোচ
ও বিকাশাত্মক কার্য্য-কারণভাবরূপ অবস্থাদ্বয়-সত্ত্বেও কোন দোষ নাই (*)। কারণ,
সংকোচ ও বিকাশরূপ দোষদ্বয় পর ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ চিৎ ও জড়াত্মক বস্তুতেই অবস্থিত;
কিন্তু, শরীর-গত দোষ ত কখনই শরীরী আত্মাকে স্পর্শ করে না, এবং আত্ম-গত গুণ সকলও
শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি শরীরধারী
জীবগণের শরীর-গত বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা সকল আত্মাতে সংক্রান্ত
হয় না, এবং আত্ম-গত জ্ঞান-সুখাদি ধর্ম্মও শরীরে সম্বন্ধ হয় না। অথচ, ‘দেবতা
জন্মিয়াছে, মনুষ্য জন্মিয়াছে, এবং সেই লোকই বালক, যুবা ও স্থবির,’ ইত্যাদি ব্যবহারও
মুখ্যরূপেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, ভূতসূক্ষ্মময় সূক্ষ্ম-শরীরধারী জীবগণেরই দেব-মনুষ্যাদি
ভাব হইয়া থাকে; ইহা “তদন্তর-প্রতিপত্তৌ” [তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম পাদে প্রথম]
সূত্রে বলা হইবে।

আরো যে কথিত হইয়াছে, স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক চিৎ-জড়ময় জগৎ পরমাত্মার শরীর হইতে
পারে না, তাহাও যুক্তি-পরিশোধিত বেদান্তশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান না থাকার মনঃ-ক্লিষ্ট
কুতর্কের ফল মাত্র। কারণ, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রই কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কি চেতন, কি অচেতন

(*) তাৎপর্য্য,—চেতন ও অচেতনময় সমস্ত জগৎই পরব্রহ্মের শরীর; শরীর বলিলেই দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি
বুঝিতে হয়, এবং এই দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টি লইয়াই কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ ঘটে। পরব্রহ্মের সেই কার্য্য-
কারণভাবটা সংকোচবিকাশশীল; অর্থাৎ তিনি খাঁর ইচ্ছানুসারে এই চেতনাচেতনময় জগৎ-শরীরকে সময়ে
বিকাশিত বা বিলুপ্ত করেন, এবং সময়ে সংকোচ অর্থাৎ সংহার করেন। এই দুইপ্রকার অবস্থার কোন
অবস্থাই শরীরস্থানীয় জাগতিক কোন দোষই শরীরী ব্রহ্মকে কলুষিত করিতে পারে না। কেন না, শরীরও
আত্মা এক বস্তু নহে। অতএব, অসামঞ্জস্য দোষ ঘটে না।

বেদান্তাঃ সূক্ষ্মস্য সূক্ষ্মস্য চ চেতনস্য চেতনস্য সমস্তস্য চ পরমাত্মান-
প্রতি শরীরত্বং প্রাবয়ন্তি । বাজসনেয়কে তাবৎ কাণ্ডশাখায়াং, মাধ্যন্দিন-
শাখায়াং চ অন্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণে, “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যস্য পৃথিবী
শরীরম্ [বৃহদা., ৩।৭।৩] ইত্যারভ্য পৃথিব্যাং সমস্তমচিহ্নস্ত, “যো বিজ্ঞানে
তিষ্ঠন্ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, য আত্মনি তিষ্ঠন্, যস্য আত্মা শরীরম্”
[বৃহদা., ৩।৭।২২] ইতি চেতনং চ পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট্য তস্য তস্য
পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধীয়তে । সুবালোপনিষদি চ “যঃ পৃথিবীমন্তরে
সংচরন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্” । [সুবালো. ৭।১] ইত্যারভ্য “য-
আত্মানমন্তরে সংচরন্, যস্য আত্মা শরীরম্”, ইতি তদ্বদেব চিদচিতোঃ
সর্বাবস্থয়োঃ পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধায় “এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহত-
পাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ”, [নারা., ১।২] ইতি তস্য সর্ব-
ভূতানি প্রতি আত্মত্বমভিধীয়তে ।

স্মরন্তি চ “জগৎ সর্বং শরীরং তে” । “যদম্মু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ” [ব্রহ্ম.,
২।৩] । “তং সর্বং বৈ হরেশ্বরঃ” । “তানি সর্বানি তদ্বপুঃ” [বিষ্ণু.,
২।৩।২২] । “দোহতিধ্যায় শরীরাত্ স্বাৎ” [মহু., ১।৮] ইত্যাদি ।
ভূতসূক্ষ্মাৎ স্বাৎ শরীরাদিত্যর্থঃ । লোকে চ শরীর-শব্দো ঘটাদি-

সমস্ত জগতেরই ব্রহ্ম-শরীরত্ব খাপন করিতেছে । বজ্রস্বের কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন শাখার
অন্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণ-প্রকরণে ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী ঘাঁহার শরীর।’ এই
হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ সমস্ত জড় বস্তুর উল্লেখের পর ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত
এবং বিজ্ঞান (বুদ্ধি) ঘাঁহার শরীর, যিনি আত্মাতে (জীব) অবস্থিত এবং আত্মা
ঘাঁহার শরীর।’ এইরূপে চেতন বস্তুর পৃথক্ নির্দেশ করিয়া সমস্ত বস্তুকে পরমাত্মার
শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সুবালোপনিষদেও ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে
সঞ্চরণ করেন এবং পৃথিবী ঘাঁহার শরীর,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যিনি আত্মার
অন্তরে সঞ্চরণ করেন এবং আত্মা ঘাঁহার শরীর,’ এইরূপে সর্বাবস্থারই চিৎ ও জড় বস্তুকে
পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । পরে ‘ইনিই (পর ব্রহ্মই) সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
নিষ্পাপ, দিব্য, এক (অদ্বিতীয়) প্রকাশময় নারায়ণ,’ এই ভাবে তাঁহাকেই সমস্ত ভূতের
আত্মা বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন ।

স্বতিশাক্তকারগণও বলিয়াছেন যে, [‘হে ভগবন্’] সমস্ত জগৎই তোমার শরীর।
‘সেই সমস্ত বস্তুই তাঁহার (ভগবানের) শরীর।’ ‘তিনি (পরমেশ্বর) সংকল্প করিয়া
যাঁহ শরীর হইতে [বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা]’ ইত্যাদি । গোঁকহ ‘বাৎ’ কথার

শব্দবৎ একাকার-দ্রব্য-নিয়তবৃত্তিমনাসাদিত-কুমি-কীট-পতঙ্গ-সর্প-নর-পশুপ্রভৃতিষু অত্যন্তবিলক্ষণাকারেষু দ্রব্যেষু অত্যর্গোণঃ প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে; তেন তস্য প্রতিনিমিত্ত-ব্যবস্থাপনং সর্বপ্রয়োগানুগুণ্যেনৈব কার্যম্ । তদুক্তং চ ‘কৰ্মফল-ভোগহেতুঃ’ ইত্যাদিকং প্রতিনিমিত্ত-লক্ষণং ন সর্বপ্রয়োগানুগুণম্, যথোক্তেষু ঈশ্বর-শরীরতয়া অভিহিতেষু পৃথিব্যাদিষু অব্যাপ্তেঃ ।

কিঞ্চ, ঈশ্বরসোচ্ছা-বিগ্রহেষু মুক্তানাং চ “স একধা ভবতি” [ছান্দো., ৭।২৬।২] ইত্যাদিবাक्याবগতেষু বিগ্রহেষু তল্লক্ষণমব্যাপ্তম্, কৰ্মফলভোগনিমিত্তত্বাভাবাৎ তেষাম্ । পরমপুরুষোচ্ছা-বিগ্রহাশ্চ ন পৃথিব্যাদিভূতসংজ্ঞাত-বিশেষাঃ; “ন ভূতসংজ্ঞা-সংস্থানো দেহোহস্য পরমাত্মনঃ” [ব্রহ্ম., ১৫।৩০] ইতিস্মৃতেঃ । অতো ভূতসংজ্ঞাতরূপত্বং চ শরীরস্যাব্যাপ্তম্, পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণত্বং চ স্বাবর-শরীরেষু অব্যাপ্তম্ । স্বাবরেষু হি প্রাণসম্ভাবেহপি তস্য পঞ্চধা অবস্থায় শরীরস্য অধারকতয়া

অর্থ—ভূতসংজ্ঞায় স্বীয় শরীর ইহিতে । লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, অনেকপ্রকার দ্রব্য-সংঘাতময় কুমি, কীট, পতঙ্গ, সর্প, নর, পশু প্রভৃতি অত্যন্ত বিভিন্নাকার বস্তুতে ঘটাদি শব্দের ভাষ্য ‘শরীর’ শব্দ মুখ্যভাবেই (গৌণার্থে নহে) প্রযুক্ত হইয়া থাকে । প্রচলন-প্রয়োগ সমূহের উপপত্তির জন্য তদনুসারেই শরীর-শব্দের প্রয়োগ-ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । [পরন্তু,] তোমার কথিত ‘কৰ্মফলের ভোগ-হেতু [যাহা, তাহা শরীর,]’ ইত্যাদি লক্ষণটি সর্বপ্রয়োগানুসারী নহে; কারণ, [শাস্ত্রে] ঈশ্বর-শরীর বলিয়া কথিত পূর্বোক্ত পৃথিবী প্রভৃতিতে (ঈশ্বর-শরীরে) উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ তোমার লক্ষণ দ্বারা শাস্ত্রাভিহিত ভগবৎশরীর—পৃথিব্যাতির শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না ।

আরো এক কথা, ঈশ্বরের ইচ্ছাময় শরীরে, এবং ‘সে (মুক্ত পুরুষ) একধা হয়,’ এই ক্রতিপ্রতিপাদিত মুক্ত-শরীরে তাহার লক্ষণ অব্যাপ্ত বা ব্যভিচারী হয়; কারণ, সেই সকল শরীর কৰ্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত নির্মিত হয় নাই । আর, পরম পুরুষ—ভগবানের ইচ্ছাময় বিগ্রহ সকলও পৃথিব্যাদি ভূতের সংঘাত বা সমবায় নহে, ‘এই পরমাত্মার দেহ ভূতসংঘাতের পরিণতিবিশেষ নহে ।’ এই বৃত্তিই এ বিষয়ে প্রমাণ । অতএব, ‘ভূতসংঘাতত্ব বা ভৌতিকত্ব’ লক্ষণটি শরীরের ব্যাপক নহে এবং ‘পঞ্চবৃত্তি-প্রাণের অধীনভাবে যাহার ধারণ বা রক্ষা হয়, তাহা শরীর’; এ লক্ষণও স্বাবরাপি দেহে (বৃক্ষ লতা প্রভৃতিতে) অব্যাপ্ত, অর্থাৎ যায় না । যদিও স্বাবরাপি-দেহে প্রাণ সত্যই আছে সত্য, কিন্তু, প্রাণ [প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বায়ন, এই] পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত থাকিয়া সে সকল ধারণ করে না । আর, ‘ইন্দ্রিয়-

অবস্থানং নাস্তি । অহল্যাदीনাং কৰ্মনিমিত্ত-শিলা-কাষ্ঠাদিশরীরেষু ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং চ সূখ-দুঃখহেতুত্বং চ অব্যাপ্তম্ ।

অতো যস্য চেতনস্য যদ্ দেব্যং সৰ্ব্বাশ্রনা স্বার্থে নিয়ন্তুং ধারয়িতুং চ শক্যম্, তচ্ছেষতৈকস্বরূপং চ; তৎ তস্য শরীরমিতি শরীরলক্ষণ-মাশ্বেয়ম্ । রূপশরীরাদিষু নিয়মনাদ্যদর্শনং বিদ্যমানায়া এব নিয়মনশক্তেঃ প্রতিবন্ধকৃতম্, অগ্ন্যাदेः শক্তি-প্রতিবন্ধাদ্ ঔক্যাদ্যদর্শনবৎ । মৃতশরীরং চ চেতন-বিয়োগসময় এব বিশরিতুণারক্ৰম্, ক্ষণান্তরে চ বিশীৰ্য্যতে । পূৰ্ব্বং শরীরতয়া পরিক্লৃপ্ত-সম্ভ্রাতৈকদেশেহেন চ তত্র শরীরত্ব-ব্যবহারঃ । অতঃ সৰ্ব্বং পরমপুরুষেণ সৰ্ব্বাশ্রনা স্বার্থে নিয়াম্যং ধার্য্যং তচ্ছেষতৈক-স্বরূপমিতি সৰ্ব্বং চেতনাচেতনং তস্য শরীরম্ । “অশরীরং শরীরেষু” ইত্যাদি চ কৰ্মনিমিত্ত-শরীরপ্রতিষেধপরম্, যথোক্ত-সৰ্ব্বশরীরত্বশ্রবণাৎ । উপরিতনাধিকরণেষু চৈতদ্ উপপাদয়িষ্যতে । “অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদ্ অসমঞ্জসম্ ।” “ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ” । ইতি সূত্রদ্বয়েন “ইতরব্যপদেশাদ্” ইত্যধিকরণসিক্কাহর্থঃ স্মারিতঃ ॥৯॥

শ্রয়ত্ব' কিংবা 'সুখ-দুঃখ ভোগ-হেতুত্ব' লক্ষণও অহল্যা প্রভৃতির শিলা-কাষ্ঠগয়াদি দেহে অব্যাপ্ত বা ব্যতিচারী হয়।

অতএব, যে চেতনের স্বার্থ-সাধনে যাহাকে সৰ্ব্বতোভাবে পরিচালিত ও ব্যবস্থাপিত করা যায় এবং যাহা কেবলই তাহার অঙ্গ বা অধীন, সেই বস্তু তাহার শরীর । এইরূপই শরীর-লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । রূপ-শরীরে যে ইচ্ছানুসারে পরিচালন-ক্ষমতা দেখা যায় না, তাহাও, দাহিকা শক্তির ব্যাঘাত হইলে যেমন অগ্নির উকড় দেখা যায় না, তেমনি দেহে পরিচালন শক্তির অবরোধ বশতই সংঘটিত হয়; কিন্তু তৎকালেও সেই নিয়মন-শক্তি বিত্তমানই থাকে । আর, মৃত-শরীরও আশ্র-বিয়োগের সমকালেই বিশীর্ণ হইতে আরম্ভ করে, পরক্ষণে তাহাই পুণ্ড্র প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিধ্বস্ত হয় । পূৰ্বে যাহার শরীরত্ব সিদ্ধ ছিল, মৃতশরীর তাহারই অংশ, এই কারণে তাহাতেও শরীরত্ব ব্যবহার হয় মাত্র । অতএব, এই সমস্ত জগৎই পরম পুরুষ ভগবানের নিয়মন ও ধারণ-যোগ্য এবং সৰ্ব্বতোভাবে অধীন; এই কারণে এই সমুদয় বস্তুকে তাহার শরীর বলিতে হয়।

আর, ‘তিনি অশরীর,’ ইত্যাদি বাক্যেও কৰ্ম-নিমিত্ত শরীরেরই প্রতিষেধ বুঝিতে হইবে; কারণ, উহাতে সাধারণ ভাবে সৰ্ব্বশরীরের উল্লেখ আছে । পরবর্তী অধিকরণ সমূহে এ বিষয় উপপাদন (প্রমাণিত) করা হইবে । ‘ইতরব্যপদেশাৎ’ ইত্যাদি অধিকরণ সূত্রে যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, “অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসং” । “ন তু দৃষ্টান্ত-ভাবাৎ” এই দুইটি সূত্রে তাহারই স্মরণ করান হইল ॥৯॥

স্বপক্ষ-দোষাচ্চ ॥১০॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—স্বপক্ষ-দোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ বশতঃ), চ (ও) ১০ ।]

ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দোষতয়েতৎসমাশ্রয়ণম্, প্রধান-কারণবাদস্তু দুৰ্ব্বত্বাচ্চ তৎ পরিত্যজ্যৈতদেব সমাশ্রয়ণীয়ম্ । প্রধান-কারণবাদে হি জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে । তত্র হি নির্বিকারস্ত চিন্মাত্রৈকরসস্ত পুরুষস্ত প্রকৃতি-সম্মিধানেন প্রকৃতিধৰ্ম্মাধ্যাসনিবন্ধনা

নির্বিকারস্ত চিন্মাত্ররূপস্ত প্রকৃতিধৰ্ম্মাধ্যাস-হেতুভূতং প্রকৃতি সম্মিধানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্;—কিং প্রকৃতেঃ সদ্ভাব এব ? উত তদগতঃ কশ্চিদ্বিকারঃ ? অথ পুরুষগত এব কশ্চিদ্বিকারঃ ? ন তাবৎ পুরুষগতঃ, অনভ্যুপগমাৎ । নাপি প্রকৃতের্বিকারঃ, তস্যাধ্যাস-কার্যতয়াভ্যুপগতস্য্যাধ্যাসহেতুত্বাসম্ভবাৎ, সদ্ভাবমাত্রস্ত সম্মিধানত্বে মুক্ত-

[সরলার্থঃ,—ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্ত নির্দোষত্বাদেব গ্রাহ্যত্বম্; অপিতু প্রধান-কারণবাদিনঃ স্বপক্ষে দোষাদপি গ্রাহ্যত্বং মন্তব্যম্ । নির্বিকারস্ত চ পুরুষস্ত সম্মিধান-মাত্রেন প্রকৃতি-প্রবৃত্তেরসম্ভব এবাত্র দোষঃ ।

অর্থাৎ কেবল যে, নির্দোষত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্ম-কারণ-বাদ গ্রহণ করা উচিত, তাহা নহে; পরন্তু, নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রেই যে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি হওয়া, তাহাও অসম্ভব; এই কারণেও ব্রহ্ম-কারণবাদ গ্রহণ করা সঙ্গত । ১০ ।]

ব্রহ্ম-কারণবাদ নির্দোষ; শুধু এই কারণেই তাহা গ্রহণীয় নহে; পরন্তু প্রধান-কারণ-বাদটা নানা দোষে দূষিত, এই জন্ত ও উহা ত্যাগ করিয়া এই ব্রহ্ম-কারণবাদ আশ্রয় করা উচিত । প্রধান-কারণ বাদে প্রথমতঃ জগৎ-রচনাই উপপন্ন বা সম্ভবপন্ন হয় না; কারণ, প্রধান-কারণবাদীর মতে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্বিকার পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্ম সকল অধ্যস্ত হয়, এবং সেই অধ্যাস বা আরোপ বশতই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্বিকার পুরুষে যে, প্রকৃতি-ধর্ম্মের অধ্যাস হয়, তাহার কারণীভূত প্রকৃতি-সান্নিধ্যটা কি প্রকার?—উহা কি প্রকৃতিরই সদ্ভাব মাত্র? অথবা প্রকৃতিগত কোনরূপ বিকার? কিংবা পুরুষেরই কোন প্রকার বিকার? প্রথমতঃ উহা পুরুষের-বিকার হইতে পারে না; কারণ, পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয় না । প্রকৃতির বিকারও হইতে পারে না; প্রকৃতির বিকারকে অধ্যাসের কার্য বা ফল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং সেই বিকারই আবার [পূর্ববর্তী] অধ্যাসের হেতু হইতে পারে না । আর শুধু প্রকৃতির সদ্ভাব বা বিদ্যমানতাকেই সান্নিধ্য

স্যাৎপাধ্যাসপ্রসঙ্গ ইতি, ত্বৎপক্ষে জগৎপ্রতির্ণোপপত্ততে । অয়মর্থঃ
সাংখ্যপক্ষ-প্রতিক্ষেপসময়ে “অভ্যুপগমেহপ্যর্থ্যভাবাদ্” [ব্রহ্ম সূ.
২।২।৬] ইত্যাদিনা প্রপঞ্চয়িষ্যতে ॥১০॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি ॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ,—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং (তর্কের স্থিরতা না থাকা হেতু), অপি (ও) ॥১১।]

তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্মকারণবাদ এব সমাপ্রয়ণীয়ঃ,
ন প্রধানকারণবাদঃ । শাক্যোল্ল্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-
তর্কানামন্যোহন্যব্যাঘাতাং তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে ॥১১॥

অন্যথাহনুমেরমিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ,—অন্যথা (প্রকারান্তরে), অনুমেয়ং (অনুমানের বিষয় হবে), ইতি (ইহা),
চেৎ (যদি বল), এবং (এই প্রকারে) অপি (ও) অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ (তর্কের শেষ হইবার
সম্ভাবনা নাই) ॥১২।]

ইদানীং বিদ্যমানানাং শাক্যাদীনাং তর্কান্ উদ্ভূতান্যথাত্র প্রধান-

[সরলার্থঃ,—তর্কশ্চ অপ্রতিষ্ঠানাং ইদমেব তত্ত্বম্ ইত্যেবং স্থিরতায়া অভাবাৎ অপি
[শ্রুতিমূলকো ব্রহ্ম-কারণতাবাদ এব সমাপ্রয়ণীয় ইতি শেষঃ ।]

অর্থাৎ কোন তর্কেরই যখন স্থিরতা নাই, তখন এই কারণেও শ্রুতি-সম্মত ব্রহ্মকারণতা-
বাদই গ্রহণ করা উচিত ॥১১॥]

[সরলার্থঃ,—(তর্কানাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বংহপি) অন্যথা = প্রকারান্তরেণ, [প্রধানং] অনু-
মেয়ম্ = অনুমাতব্যম্ ইতি চেৎ = যদি [উচ্যেত] ; [তর্হি] এবমপি প্রকারান্তরেণ তর্কানু-
সরণেহপি, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ—ত্বতোহপি অধিকতর-তর্ককুশলশ্চ সম্ভাবনেন অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-
দোষাৎ তর্কশ্চ অবিমোক্ষ-সম্ভাবনা দুর্নিবারেত্যাশয়ঃ ॥১২॥]

বলিলে মুক্ত পুরুষের পক্ষেও অধ্যাস হইতে পারে ? [কারণ, প্রকৃতির সম্ভাবরূপ বিকার-
কারণ মুক্তের পক্ষেও সমান ।] অতএব, তোমার [প্রধান কারণবাদীর] পক্ষে জগৎ সৃষ্টিই
সম্ভবপর হইতে পারে না । এই বিষয়টী সাংখ্যপক্ষ খণ্ডনের সময় “অভ্যুপগমেহপ্যর্থ্য-
ভাবাৎ” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে ॥১০॥

যাহা শ্রুতি-সম্মত নহে, একরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অস্থিরত্ব-দোষেও শ্রুতিমূলক এই
ব্রহ্ম-কারণতাবাদই আশ্রয় করা কর্তব্য, কিন্তু প্রধানকারণতাবাদ আশ্রয় করা কর্তব্য নহে ।
শাক্য সিংহ, ঔলুক্য (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ), কপিল ও
পতঞ্জলির প্রবর্তিত তর্ক সমূহ পরস্পর দ্বারা ব্যাঘাত বা বাধা প্রাপ্ত, এই কারণে তর্কের
অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবহিতত্ব প্রতীত হয় ॥১১॥

১২ ॥ ইদানীন্তন শাক্যাদি-সম্মত তর্ক রাশির উপর দোষ প্রদর্শনপূর্বক আমরা

কারণবাদমতিক্রান্ত-তদুপদর্শিতদূষণং তেনানুমত্তামহে (#) ইতি চেৎ-?।
এবমপি পুরুষ-বুদ্ধিমূল-তর্কৈকাবলম্বনস্য তথৈব দেশান্তর-কালান্তরেণ
অনধিকতম-তর্ককুশলপুরুষোৎপ্রেক্ষিত-তর্কদূষ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠান-
দোষাদনির্মোক্শো দুর্ব্বারঃ। অতোহতীন্দ্রিয়েহর্থে শাস্ত্রমেব প্রমাণম্;
তদুপবংহণায়ৈব তর্ক উপাদেয়ঃ। তথা চাহ,—

“আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যন্তর্কেণানুসন্ধ্যন্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।” [মনু. ১২।১০৬] ইতি।

বেদাধ্যশাস্ত্রাবিরোধিনেত্যর্থঃ। অতো বেদবিরোধিহেতু বেদার্থ-
বিশদীকরণরূপবেদোপবংহণ-তর্কোপাদানায় সাংখ্যস্মৃতিরনাদরগীয়া ॥১২॥

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। এতেন শিষ্টাপরিগ্রহো অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহা দ্বারা), শিষ্টাপরিগ্রহাঃ (অবশিষ্ট বেদবাহ পক্ষ সকল),
অপি (ও), ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত হইল) ॥১৩।]

শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ, ন বিদ্যতে বেদপরিগ্রহো যেষামিত্যপরিগ্রহাঃ,

[সরলার্থঃ,—এতেন—অবৈদিক-সাংখ্য-পক্ষ-নিরাকরণেন তর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদি-হেতুনা
শিষ্টাঃ—অবশিষ্টা অপি অপরিগ্রহাঃ—বেদবাহাঃ কণ্ডকাঙ্কপাদ-রূপগণকপক্ষাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—
নিরাকৃত্যঃ, বেদিতব্য ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ এই বেদবাহ সাংখ্য মত খণ্ডন দ্বারাই বেদবিরুদ্ধ অবশিষ্ট কণাদ, গৌতম ও
বৌদ্ধ প্রভৃতির মতও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে ॥১৩॥]

প্রকারান্তরে একরূপভাবে প্রধান-কারণ-বাদের সম্ভা অসম্ভব করিব, যাহাতে ঐ সকল দোষ
উহাতে না আসিতে পারে। ইহা যদি বল, তাহা হইলেও প্রতি-নিরপেক্ষ কেবল মনুষ্য-বুদ্ধি-
প্রসূত যে তর্ক, তাহাকে অপ্রতিষ্ঠিত বা অব্যবস্থিত দোষ হইতে রক্ষা করিবার সম্ভাবনা
নাই। কারণ, তোমা অপেক্ষাও অধিকতর তর্ককুশল পুরুষ দেশান্তরে থাকিতে পারে,
কিবা কালান্তরেও জন্মিতে পারে, সুতরাং তাহার আবার স্ব-স্ব তর্ক দ্বারা তোমার
প্রতিভোদ্ধাবিত তর্কের দোষ প্রদর্শন করিতে পারে। অতএব, যাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের
অগোচর—অতীন্দ্রিয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; কেবল সেই শাস্ত্রার্থ উপপাদনের
জন্তই তর্কেরও গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

মহুও বলিয়াছেন,—‘যিনি বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধী (প্রতিকূল নয়, একরূপ) তর্ক দ্বারা
ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ জানিতে চেষ্টা করেন; তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জানিতে পারেন, অপরে
পারে না।’ ‘বেদ-শাস্ত্র’ অর্থ—বেদ নামক শাস্ত্র; যাহা তাহার বিরোধী নহে, একরূপ তর্কের
সাহায্যে [জানিতে চেষ্টা করা]। অতএব, যদিও বেদের অর্থ বিশদ বা পরিষ্কৃত করিবার
জন্ত তদুপযোগী তর্কের গ্রহণ করা আবশ্যক হউক; তথাপি তদর্থে বেদ-বিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির
আদর করা উচিত হয় না ॥১২॥

[স্মরণ্য] ‘শিষ্ট’ অর্থ অবশিষ্ট, অর্থাৎ বাহাদের কথা পূর্বসূত্রে উক্ত হয় নাই। ‘অপরি-

শিক্তাশচাপরিগ্রহাশ্চ শিক্তাপরিগ্রহাঃ । এতেন বেদাপরিগ্রহীতসাংখ্য-
পক্ষ-ক্ষপণেন পরিশিক্তাশ্চ বেদাপরিগ্রহীতাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণক-
ভিক্ষুপক্ষাঃ ক্ষপিতা বেদিতব্যাঃ ।

পরমাণুকারণবাদেহমীমাংসার সর্বেষাং সংবাদাৎ কারণ-বস্তুবিষয়স্ত
তর্কসাপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন শক্যতে বস্তুমিত্যাধিকাশঙ্কা; তাবন্মাত্রসংবাদেহপি
তর্কমূলত্বাবিশেষাৎ পরমাণু-স্বরূপেহপি শূন্যাত্মকত্বাশূন্যাত্মকত্ব-জ্ঞানাত্ম-
কত্বার্থাত্মকত্ব-ক্ষণিকত্ব-নিত্যত্বৈকান্তত্বানেকান্তত্ব-সত্যাসত্যাত্মকত্বাদি-বি-
সংবাদদর্শনাচ্চাপ্রতিষ্ঠিতত্বমেবেতি পরিহারঃ ॥১৩॥

এহ' অর্থ যাহারা বেদার্থ গ্রহণ করে নাই। তাহারাই এখানে 'শিষ্টাপরিগ্রহ' শব্দে অভিহিত
হইয়াছে। [স্বত্রার্থ এইরূপ—] বেদাপরিগ্রহীত (বেদবাহু) এই সাংখ্য-মত নিরা-
করণের দ্বারাই কণভক্ষ (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ) ও ভিক্ষু
(জৈন) দিগের পক্ষও খণ্ডিত হইল, বৃদ্ধিতে হইবে।

[প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্য-মতের দ্বারা কণাদ প্রভৃতির মতও যখন অশ্রোত—তর্ক-
মূলক, তখন সাংখ্য-মত খণ্ডনেই ত সে সকল মতও খণ্ডিতই হইয়াছে; এখন তাহার উপর
আর এমন কি অধিক আশঙ্কা হইতে পারে, যাহার জন্য পৃথক্ স্বত্র করিবার প্রয়োজন
হইল? [ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] পরমাণু-কারণবাদে কণাদ প্রভৃতি সকলেরই যখন
সংবাদ বা ঐকমত্য আছে, তখন কারণ-বস্তু পরমাণু বিষয়ে ত তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ
বিদ্যমানই আছে, বলা হইয়াছিল; [এখন বলিলেন যে,] কেবল ঐ অংশে ঐকমত্য
 থাকিলেও ঐ সকল মত যখন [সাংখ্যেরই দ্বারা] তর্কমূলক (অবৈদিক) এই কারণে এবং
পরমাণুর স্বরূপ সম্বন্ধেও শূন্যাত্মকত্ব, অশূন্যাত্মকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, অর্থাাত্মকত্ব, সত্যত্ব ও
অসত্যাত্মকত্ব, একান্তত্ব ও অনেকান্তত্ব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিবাদ পরিলক্ষিত হওয়ায়,
তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ অক্ষুণ্ণই আছে, এইহেতু পৃথক্ স্বত্রের আবশ্যক হইল (*) ॥১৩॥

(*) তাৎপর্য্য,—পুনশ্চ একটা শঙ্কা হইয়াছিল যে, কণাদ প্রভৃতির মতে পরমাণুই জগতের উপাদান
বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে; এবং তদ্বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি দৃষ্ট হয় না; তর্কমূলক হইলেও তাহাদের
পরমাণু-কারণবাদে বিরোধ না থাকার তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং তর্কপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষে
তাহাদের মতগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে না? এই একটা অতিরিক্ত শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় স্বত্রকার পৃথক্
স্বত্র দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন;—তাহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও পরমাণুর কারণতা সম্বন্ধে কাহারও
মত ভেদ নাই সত্য, কিন্তু পরমাণু বস্তুটা যে কি প্রকার, তাহা লইয়া বিষয় বিবাদ আছে,—মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা
বলে, পরমাণু শূন্যাত্মক, অর্থাৎ দীপ নির্বাপিত হইলে বেক্সপ শূন্যে পরিণত হয়, সেইরূপ। যোগাচার বৌদ্ধেরা
বলে, উহা জ্ঞানাত্মক, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধিই বাহিরে বস্তুরূপে দেখা যায়। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক
প্রভৃতির বলে, উহা ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই ধ্বংসশীল। আর্যত ভিন্ন সকলেই বলে উহা একান্ত, অর্থাৎ
একরূপে পর্য্যবসিত। আর্যত মতে উহা একবিধ বা একইরূপ। কণাদ (বৈশেষিক) বলে, উহা সত্য, এবং
যোগাচার মতে উহা অসত্য। অন্যান্য পক্ষগুলি অপরাপর বাদি-প্রতিবাদিদিগের মত। পরমাণু সম্বন্ধে এই
সকল বিপ্রতিপত্তি থাকার তাহার জন্য পৃথক্ স্বত্র আবশ্যক হইয়াছে।

ভোক্তৃপাত্রাদি-
করণং ।

ভোক্তৃপাত্রেরবিভাগশেচৎ; স্যাম্লোকবৎ ॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ;—ভোক্তৃপাত্রঃ (ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা হেতু), অবিভাগঃ (বিভাগ থাকিতে পারে না), চেৎ (যদি বল); স্যাম্ (বিভাগ হবে) লোকবৎ (লৌকিক ব্যবহারের আদ্য) ॥১৪॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যদুক্তং স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্ত-
শরীরস্ত পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণরূপত্বাজ্জীব-ব্রহ্মণোঃ স্বভাব-বিভাগ-
উপপদ্যত ইতি । স তু বিভাগো ন সম্ভবতি, ব্রহ্মণঃ শরীরত্বে তস্য
ভোক্তৃপাত্রত্বে, শরীরত্বে জীবস্যেবেশ্বরস্যাপি শরীরত্ব-প্রযুক্তস্থ-
ত্বাৎ; যদ্যেভোক্তৃহস্যাবর্জনীয়ত্বাৎ । ননু চ “সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ; ন,
বৈশেষ্যাৎ ।” [ব্রহ্ম সূ. ১২।৮] ইত্যত্রেশ্বরস্য ভোগপ্রসঙ্গ-পরিহার-
উক্তঃ; নৈবম্, তত্র হ্যপাস্যতয়া হৃদয়ায়তনে সন্নিহিতস্য শরীরাস্তবর্তিত্ব-

[সরলাখঃ;—যদি চিদচিদ্বস্ত-শরীরকত্বেন ব্রহ্মণোঃ শরীরত্বমিচ্ছতে; তর্হি জীববৎ
তত্রাপি] স্থ-ত্বাৎ; যদ্যেভোক্তৃপাত্রত্বে জীবস্য অবিভাগঃ (অবৈলক্ষণ্যঃ) প্রসজ্যতে ইতি
চেৎ; ন, তত্রাপি কল্যাণগুণাদিভিঃ ব্রহ্মণো জীবাদ্ বিভাগঃ স্যাম্, লোকবৎ । যথা লোকে
রাজঃ শরীরত্বে সমানেহপি স্বাতন্ত্র্যাদিভিঃ গৈরিতরেভ্যো বিভাগো ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ ।

অর্থাৎ চেতনাচেতন বস্তু সমূহ যদি ব্রহ্ম-শরীর হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম শরীরী হইলেন;
সুতরাং জীবের ন্যায় তাঁহারও শরীর সম্বন্ধ বশতঃ স্থ-ত্বাৎ; বিভাগ সম্ভব পর; তাহা হইলে
জীবে ও ব্রহ্মে প্রভেদ থাকিতে পারে না? ইহার উত্তর এই যে, দেখিতে পাওয়া যায়,
সাধারণের ন্যায় শরীরধারী হইলেও রাজার যেমন স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ থাকায় অপরাপর
হইতে প্রভেদ ঘটে, তেমনি কল্যাণাদি গুণ থাকায় ব্রহ্মেরও জীব হইতে প্রভেদ থাকা
অসম্ভব নহে ॥১৪॥]

সাংখ্যকার পুনশ্চ আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, বেদান্ত মতে যে, স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতন ও
অচেতনাত্মক সমস্ত বস্তু পর ব্রহ্মের শরীর এবং পর ব্রহ্ম কারণ, আর জীব তাঁহার কার্য্য,
সুতরাং জীব-ব্রহ্ম-বিভাগ অসম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেই বিভাগ অসম্ভবই হয় ।
কেন না, ব্রহ্ম যদি শরীরী হন, তাহা হইলে শরীর সম্বন্ধ নিবন্ধন জীবের আদ্য তাঁহারও
শরীর-ভোগ্য স্থ-ত্বাৎ; বিভাগ অপরিসীম হইয়া পড়ে? ভাল “সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ;
ন, বৈশেষ্যাৎ ।” [ব্রহ্ম সূ. ১২।৮] এই সূত্রেই ত ভোগ সম্ভাবনার পরিহার উক্ত হইয়াছে,
[এখানে পুনর্বার আশঙ্কা কেন?] না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, সে
স্থলে, ব্রহ্ম যদিও হৃদয়-প্রদেশে সন্নিহিতভাবে উপাস্য, তথাপি শরীর মধ্যবর্তিত্ব-নিবন্ধন
তাঁহার ভোগ-সম্বন্ধ নাই; এই উপক্রমে ভোগের প্রতিবেদ করা হইয়াছে; এখানে বিশেষ
এই যে, জীবের ন্যায় ব্রহ্মও যদি শরীরধারী হন, তাহা হইলে ঐ শরীর-সম্বন্ধ বশতঃ
জীবেরই সমস্ত তাঁহারও স্থ-ত্বাৎ; বিভাগের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে । দেখাও যায়,

মাত্রাণ ভোগপ্রসঙ্গে ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্, ইহ তু জীবদ্ ব্রহ্মণোহপি
 সশরীরত্বে তদ্বদেব সুখ-দুঃখয়োৰ্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গে দুর্ব্বার ইত্যুচ্যতে ।
 দৃশ্যতে হি সশরীরীণাং জীবানাং শরীরগত-বালত্ব-স্ববিরত্বাদিবিকারাসম্ভবে-
 হপি শরীরধাতুসাম্য-বৈষম্যানিমিত্তসুখ-দুঃখযোগঃ । শ্রুতিশ্চ “ন হ বৈ
 সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া-
 প্রিয়ে স্পৃশতঃ”, [ছান্দো০ ৮।১২।১] ইতি । অতঃ সশরীর-ব্রহ্মকারণবাদে
 জীবেশ্বর-স্বভাববিভাগাভাবাৎ কেবলব্রহ্মকারণবাদেহপি যুৎ-স্ববর্ণাদিব-
 জ্জগদ্গতাপুরুষার্থাদি-সৰ্ব্ববিশেষাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাচ্চ প্রধান-কারণবাদ এব
 জ্যায়ানিতি চেৎ ; অত্রোত্তরম্,—“স্থাল্লোকবৎ” ইতি । স্থাদেব বিভাগঃ
 জীবেশ্বর-স্বভাবয়োঃ ; ন হি জীবস্য শরীর-ধাতু-সাম্য-বৈষম্যানিমিত্তং
 সুখ-দুঃখয়োৰ্ভোক্তৃত্বং সশরীরত্বকৃতম্ ; অপিতু পুণ্য-পাপরূপ-কৰ্ম্মকৃতম্ ।
 “ন হ বৈ সশরীরস্য” ইত্যপি কৰ্ম্মারব্ধ-দেহবিষয়ম্, “স একধা ভবতি, স
 ত্রিধা ভবতি, স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, স তত্র পর্যোতি জঙ্কং ক্রীড়ন্
 রমমাণঃ,” [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইতি কৰ্ম্মসম্বন্ধ-বিনিমুক্ত্যাবিভূত-
 স্বরূপস্য সশরীরশ্চৈবাপুরুষার্থগন্ধাভাবাৎ । অপহতপাপানস্ত পরমাত্মনঃ

শরীর-ধৰ্ম্ম—বাক্ক্যাদি বিকার না হইলেও শারীরিক ধাতু বৈষম্য বশতঃ জীবও সুখ-
 দুঃখ সম্বন্ধ হইয়া থাকে । শ্রুতিও বলিয়াছেন—‘পুরুষ যত দিন শরীরভিম্বানী থাকে, তত
 দিন প্রিয় ও অপ্ৰিয়-সম্বন্ধ নিবারিত হয় না, আর অশরীর হইলে তাহাকে প্রিয় বা
 অপ্ৰিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না ।’ বিভাগ না থাকায় [ঘট ও কুণ্ডলাদির
 উপাদান] মৃত্তিকা ও সূবর্ণের ত্রায় ব্রহ্মও জাগতিক অপুরুষার্থ সমস্ত ধৰ্ম্মগুলি সংক্রামিত
 হইবার সম্ভব ; এই কারণেই যদি প্রধান-কারণবাদকে (সাংখ্যপক্ষকে) উৎকৃষ্ট বল ; তবে
 তাহার উত্তর এই,—লোকব্যবহারের ত্রায় এই বিভাগও সম্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ জীব ও
 জৈবের স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিশ্চয়ই হইতে পারে । কেন না, শারীরিক [বাত-পিত্তাদি]
 ধাতুর সাম্য ও বৈষম্যনিবন্ধন যে, জীবের সুখ-দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহার কারণ সশরীরত্ব
 অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধ নহে ; পরন্তু, পাপ-পুণ্যরূপ কৰ্ম্মই তাহার কারণ । আর, ‘শরীরভিম্বানী
 ব্যক্তির প্রিয়াপ্রিয় (সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ) বিরত হয় না’ ; এই শ্রুতিটীও প্রারব্ধ কৰ্ম্মলব্ধ দেহ-
 সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে । কেন না, ‘তিনি একপ্রকার ও বহুপ্রকার হন; তিনি যদি
 পিতৃশ্ৰেষ্ঠাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাহাই প্রাপ্ত হন, ভোগ, ক্রীড়া ও আমোদ
 করেন ।’ এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, যুক্তাবস্থায় তাহার কৰ্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হয়; এবং স্বীয়
 ব্রহ্মভাবও আবিভূত হয় । অধিকন্তু, শরীরসম্বন্ধেও তাহাতে কোনরূপ অগুরুধাৰ্ণের নামমাত্রও

স্থূল-সূক্ষ্মরূপকৃৎস্রজগচ্ছরীরত্বেহপি কৰ্ম্মসম্বন্ধ-গন্ধো নাস্তি, ইতি ন তরামপুরুষার্থগন্ধপ্রসঙ্গঃ । লোকবৎ—যথা লোকে রাজশাসনানু-বর্ত্তিনাং তদতিবর্ত্তিনাঞ্চ রাজানুগ্রহ-নিগ্রহ-কৃতসুখ-দুঃখযোগেহপি ন সশরীরত্বমাত্রেন শাসকে রাজন্যপি শাসনানুরত্যতিরুত্তিনিমিত্ত-সুখ-দুঃখ-যৌৰ্ত্তোক্তত্বপ্রসঙ্গঃ ।

যথাহ দ্রমিড়-ভাষ্যকারঃ,—“যথা লোকে রাজা প্রচুরদন্দশূকে ঘোরে-হনর্থসংকটেহপি প্রদেশে বর্ত্তমানোহপি ব্যজনাগ্ৰবধূতদেহো দৌৰ্ঘেণ-স্পৃশ্যতে, অভিপ্রেতাংশ্চ লোকান্ পুনরপি পরিপালয়তি, ভোগাংশ্চ গন্ধাদীনবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি; তথাসৌ লোকেশ্বরো ভ্রমৎ-স্বসামর্থ্যচামরো দৌৰ্ঘেণ স্পৃশ্যতে, রক্ষতি চ লোকাদীন, ব্রহ্মলোকাদীন ভোগাংশ্চাবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি” ইতি । যুৎ-স্ববর্ণাদিবদ্-ব্রহ্মস্বরূপপরিণামস্ত নৈবাভ্যুপগম্যতে, অবিকারত্ব-নির্দোষত্বাদি-শ্রুতেঃ ।

থাকে না । ভগবান্ স্বভাবতই নির্দোষ ; অতএব স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক সমস্ত জগৎ তাহার শরীর হইলেও কোন কস্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না ; কৰ্ম্মসম্বন্ধ না থাকায় পুরুষার্থবিরোধী কোনরূপ ধৰ্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । লোকব্যবহারই ইহার দৃষ্টান্ত ; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা রাজ-শাসনের অধীন হইয়া থাকে, তাহারা রাজার অন্নগ্রহভাজন হয়, আর যাহারা অধীন থাকে না, তাহারা নিগ্রহের পাত্র হয়, এবং সেই নিগ্রহ ও অন্নগ্রহের ফলে তাহারা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের শাসনকর্ত্তা রাজা শরীরধারী হইয়াও সেই নিগ্রহান্নগ্রহকৃত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না ।

দ্রমিড়-ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ‘জগতে রাজা যেক্রপ ডাঁশ-মশকপূর্ণ ঘোরতর অনর্থসঙ্কুল প্রদেশে পতিত হইলেও ব্যজনাতির (পাখা প্রভৃতির) সাহায্যে শারীরে ঘানি অপনীত করেন, এবং ডাঁশ-মশকাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা পান, পুনশ্চ অভিপ্রেত বিষয় পরিপালন করেন, এবং বিশ্বজনের অভোগ্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বস্তুনিচয়ও রক্ষা করেন ; তদ্রূপ যাহার অব্যাহত শক্তিরূপ চামর (রাজচিহ্ন) অনবরত পরিভ্রান্ত হইতেছে, সেই লোকনাথ ভগবান্ও জাগতিক কোন দোষে স্পৃষ্ট হন না, সমস্ত জগৎ পরিপালন করেন এবং জগজ্জনের অল্পপভোগ্য ব্রহ্মলোকাদি বিষয় সমূহও ধারণ করিয়া থাকেন । অধিকন্তু, শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে ‘নির্দোষ’ ও ‘নির্দোষ’ বলিতেছেন, তখন মৃত্তিকা বা স্তবর্ণের তায়, তাঁহার পরিণামও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না ।

যত্ন, পরৈত্র্যকারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগাভাবশাস্ত্র সমুদ্র-ফেন-তরঙ্গদৃষ্টান্তেন বিভাগপ্রতিপাদনপরং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্ ; তদযুক্তম্ ; অন্তর্ভাবিতশক্ত্যবিচোপাধিকাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিমভ্যুপগচ্ছতামেবমাক্ষেপ-পরিহারয়োরসঙ্গতত্বাৎ । কারণান্তর্গতশক্ত্যবিচোপাধ্যুপহিতস্ত ভোক্তৃত্বাদ-উপাধেচ্চ ভোগ্যত্বাদ্ বিলক্ষণয়োস্তয়োঃ পরস্পরভাবাপত্তির্হি ন সম্ভবতি । স্বরূপ-পরিণামস্ত তৈরপি নাভ্যুপেয়তে । “ন কস্মাবিভাগাদিতি চেৎ ; ন, অনাদিত্বাদ্” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৩৪] ইতি ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদগতকস্মণাঞ্চ-নাদিত্বপ্রতিপাদনাৎ, স্বরূপ-পরিণামাভ্যুপগমেহপি ভোক্তৃভোগ্যাদি-

কেহ কেহ যে, ব্রহ্ম-কারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে না শঙ্কা করিয়া সেই বিভাগ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র ও তাহার ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তানুসারে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, তাহারাই যখন আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিসমন্বিত অবিজ্ঞা উপহিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন, তখন তাহাদের পক্ষে ওরূপ আপত্তি ও তৎপরিহার কখনই সম্ভব হইতে পারে না (*) ; কেন না, তাদৃশ অবিজ্ঞা-শক্তি-যুক্ত- (অবিজ্ঞোপাধিক) ব্রহ্ম স্বয়ং ভোক্তা এবং উপাধি অবিজ্ঞা (ও অবিজ্ঞার পরিণাম জগৎ) তাহার ভোগ্য ; অতএব উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পরের একভাবাপত্তি (অবিভাগ) হইতেই পারে না । কারণ, অপর পক্ষ ত ব্রহ্মের স্বরূপতঃ পরিণামই স্বীকার করে না । আর পরবর্তী “ন কস্মাবিভাগাৎ” ইত্যাদি সূত্রে যখন জীব ও জীবগত কস্মনিচয়ের অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও ভোক্তৃ-ভোগ্যাদি বিভাগ বিষয়ে কাহারো হৃদয়ে আশঙ্কাই উপস্থিত

(*) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রধানতঃ শাক্তরমতের উপরই কটাক্ষ করা হইয়াছে । জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন কে কাহাকে ভোগ করিবে ? হুতরাং জীব ভোক্তা, জগৎ তাহার ভোগ্য, এইরূপ বিভাগ হইতেই পারে না ; পক্ষান্তরে, উভয়ই যখন এক, তখন ভোক্তাও কখন ভোগ্য হইতে পারে, এবং ভোগ্যও কদাচিৎ ভোক্তা হইতে পারে । এই দোষ পরিহারার্থ তাহারাই বলেন যে, সমুদ্র মূলতঃ এক হইলেও যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদ প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ফেনও তরঙ্গ হয় না, এবং তরঙ্গও ফেন হয় না,—পরস্পর পৃথক্, তেমনি জীব ও জগৎ ব্রহ্মময় হইলেও ফেন তরঙ্গাদির দ্বায় পরস্পর বিভিন্ন ভাবে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবাপন্ন হইতে পারে । ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ওরূপ আপত্তি ও পরিহার সম্ভব হইতে পারে না । কারণ, তাহাদের মতে অবিজ্ঞোপাধিক ব্রহ্ম হইতে জগৎের সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে । সেই অবিজ্ঞার আবার দুইটী শক্তি আছে, একটী আবরণ, অপরটী বিক্ষেপ । তদ্বাচ্যে, যে শক্তি আত্মার ব্রহ্মভাব আবৃত করিয়া রাখে,—লোককে বুদ্ধি দেয় না, তাহার নাম আবরণশক্তি, আর যে শক্তিটী সেই আবৃত ব্রহ্মে বিবিধ ভেদ-বুদ্ধি উপাদান করে—জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি । এই শক্তিব্যব সম্পন্ন ব্রহ্মোপাধি অবিজ্ঞারই সাক্ষাৎ পরিণাম—এই জগৎ । হুতরাং এই ভাবে ভোক্তার ও ভোগ্যের বিভাগ অব্যাহতই থাকে । অতএব ভোক্তৃ ভোগ্যের অবিভাগাপত্তিও হইতে পারে না ।

বিভাগাংশকা কশ্চিদিপি ন জায়তে, যৎস্বর্ণাদি-পরিণামরূপ-ঘট-শরাব-কটক-মুকুটাদিবিভাগবদ্ ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগোপপত্তেঃ । স্বরূপপরিণামে-ইপি ব্রহ্মণ এব ভোক্তৃ-ভোগ্যত্বাপত্তিরিতি পুনরপ্যসামঞ্জস্যমেব ॥২॥১॥১৪॥

আরম্ভণাধিকরণম্ । তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২॥১॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তদনন্যত্বং (সেই ব্রহ্ম হইতে [জগতের] অভিন্নত্ব), আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভণশব্দপ্রভৃতি হইতে [জানা যায়]) ।]

[সরলার্থঃ—কার্য্যন্ত জগতঃ কারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বং—অভিন্নত্বং আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ অবগম্যতে ।

অর্থাৎ বাচারম্ভণ প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যায় যে, এই কার্য্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অন্ত বা পৃথক্ নহে ২॥১॥১৫]

“অসদिति চেৎ ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ०, ২।১।৭] ইত্যাদিষু কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যভূতন্ত জগতোহনন্যত্বমভ্যুপগম্য ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বমুপপাদিতম্ । ইনানীং তদেবানন্যত্বমাক্ষিপ্য সমাধীয়তে,—

তত্র কাণাদাঃ প্রাভুঃ,—ন কারণাৎ কার্য্যস্থানন্যত্বং সম্ভবতি, বিল-ক্ষণ-বুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ । ন খলু তত্ত্ব-পট-মৃৎপিণ্ড-ঘটাদিষু কার্য্যাকারণ-

হইতে পারে না (*) ; কেন না, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট ও শরা, এবং স্বর্ণের পরিণাম মুকুটাদি অলঙ্কারের আয় প্রকৃত স্থলেও ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতেই পারে । তাহার পর, ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তপক্ষে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও একই ব্রহ্মের ভোক্তৃ-ভোগ্যত্বাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সুতরাং এ পক্ষেও পুনশ্চ অসামঞ্জস্যই উপস্থিত হইতেছে ২॥১॥১৪॥

ইতঃ পূর্বে অসদिति চেৎ” ইত্যাদি সপ্তম সূত্রে কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণভূত ব্রহ্মের অনন্যত্ব বা একত্ব স্বীকার করিয়া জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে কার্য্য-কারণ-ভাব সমর্থন করা হইয়াছে । এখন আবার অনন্যত্ব সম্বন্ধে দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক সেই অনন্যত্বেরই সমাধান করা হইতেছে ।

তন্মধ্যে, কণাদ-মতাবলম্বীরা বলেন যে, কার্য্য কখনই কারণের সহিত এক—অভিন্ন হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ের মধ্যে প্রতীতির বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে । সূত্র ও বক্ত, মৃত্তিকা-

(*) তাৎপর্য্য,—ভোক্তা জীব ও তাহার কর্ম্ম যখন, অনাদিসিদ্ধ এবং সেই কর্ম্মই যখন জীবের ভোগার্থ ভোগ্য জগতের নির্বাহক, তখন, কে ভোক্তা, আর কে ভোগ্য, অথবা, ভোক্তাইবা ভোগ্য হয় না কেন, এবং ভোগ্যই বা ভোক্তা হয় না কেন ? এই প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না । কেন না, জীবের ভোক্তৃত্ব অনাদি-সিদ্ধ, আর জগতের ভোগ্যত্বও অনাদিসিদ্ধ । অনাদিসিদ্ধ শুভাশুভ কর্ম্মই সেই ব্যবহা করিয়া দেয় । অতএব এই মতে অবিভাগের আপত্তি উঠিতেই পারে না ।

বিষয়া বুদ্ধিরেকরূপা । শব্দভেদাচ্চ ; নহি তন্তবঃ পট ইভ্যুচ্যাস্তে, পটো বা তন্তব ইতি । কার্য্যভেদাচ্চ, নহি যৎপিণ্ডেনোদকমাহ্রিয়তে, ঘটেন বা কুড্যং নির্মীয়তে । কালভেদাচ্চ ; পূর্বকালঞ্চ কারণম্, অপরকালং চ কার্য্যম্ । আকারভেদাচ্চ ; পিণ্ডাকারং কারণম্, কার্য্যং চ পৃথুবুদ্ধোদরা-
 কারম্ । তথা, সত্যামেব যদি ঘটো নষ্ট ইতি ব্যবহ্রিয়তে । সংখ্যা-
 ভেদশ্চ দৃশ্যতে ; বহবস্তন্তবঃ, একশ্চ পটঃ । কারক-ব্যাপারবৈষয়্যং
 চ ; কারণমেব চেৎ কার্য্যম্, কিং কারক-ব্যাপার-সাধ্যং স্মাৎ ? সত্যপি
 কার্য্যে কার্য্যোপযোগিতয়া কারক-ব্যাপারেণ ভবিষ্যমিতি চেৎ ?
 সর্ব্বদা কারক-ব্যাপারেণ নোপরন্তব্যম্ । সর্ব্বস্থ সর্ব্বদা সত্ত্বেন নিত্য-
 নিত্য-বিভাগশ্চ ন স্মাৎ ।

অথ কার্য্যং সদেব পূর্ব্বমনভিব্যক্তং কারক-ব্যাপারেণাভিব্যজ্যতে ?
 অতঃ কারক-ব্যাপারার্থবত্ত্বং নিত্যানিত্যবিভাগশ্চোচ্যতে । তদসৎ,

পিণ্ড ও ঘট শরা প্রভৃতি স্থলে কারণীভূত তন্তুতে ও তৎকার্য্যস্বরূপ বস্ত্রে এবং ঘট-শরা
 প্রভৃতি কার্য্যে ও তৎকারণ মৃত্তিকায় কখনই একাকার বোধ বা প্রতীতি সমুৎপন্ন হয় না ।
 দ্বিতীয় কারণ—শব্দভেদ ; কারণ, তন্তুকেও পট বলে না, আর পটকেও কেহ তন্তু বলে
 না । তৃতীয় কারণ—কার্য্যভেদ ; কারণ, মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা কখনও জলাহরণ করা চলে না,
 অথবা, ঘটের দ্বারাও কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করা যায় না । চতুর্থ কারণ—কালভেদ ; কারণটি
 পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কার্য্যটি পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া থাকে । পঞ্চম কারণ—আকৃতিভেদ ; কারণ—
 মৃত্তিকা পিণ্ডাকার, আর তাহার কার্য্য ঘট স্থূল ও গোলাকার ; অধিকন্তু, মৃত্তিকা
 বর্ত্তমান থাকিতেও ঘটের বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ষষ্ঠ কারণ—কার্য্য-কারণের
 সংখ্যাভেদ ; তন্তু বহুসংখ্যক, আর তন্নির্ম্মিত বস্ত্র এক-সংখ্যক ; অর্থাৎ বহু স্বত্র
 হইতে একটা বস্ত্র উৎপন্ন হয় । সপ্তম কারণ—নির্ম্মাতার প্রযত্ন-বৈফল্য ; কার্য্য যদি কারণ-
 স্বরূপই হয়, তবে আর কর্ত্তার প্রযত্নে কি ফল উৎপন্ন হইবে ? [কার্য্য ত সিদ্ধই আছে] ।
 যদি বল, কার্য্য বিद्यমান থাকিলেও কর্ত্তার ব্যাপার বা প্রযত্ন সেই কার্য্যেরই কোনরূপ
 উপকার সাধন করিয়া থাকে । তাহা হইলে ত কখনই আর কর্ত্তার চেষ্টা-নিবৃত্তি
 হওয়া সম্ভব হয় না ; পরন্তু, সকল বস্তুই যখন সর্ব্বদা বিद्यমান আছে, তখন জগতে
 নিত্যানিত্য বিভাগও আর থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এটা নিত্য, ওটা অনিত্য, এইরূপ
 বিভাগও আর সম্ভবপর হইতে পারে না ।

যদি বল, কার্য্য সংই বটে ; কিন্তু পূর্ব্ব অনভিব্যক্ত থাকে, পরে কর্ত্তার চেষ্টায় অভিব্যক্ত
 বাদর্শনযোগ্য হয় মাত্র ; সুতরাং কর্ত্তার চেষ্টা বিফল হইতে পারে না ; এই কারণে নিত্যানিত্য-

অভিব্যক্তের ভিব্যক্ত্যন্তরাপেক্ষেহনবস্থানাং, অপেক্ষেত্বে কার্য্যশ্চ
নিত্যোপলক্ষিপ্রসঙ্গাং, তদুৎপত্ত্যভ্যুপগমে চাসং-কার্য্যবাদপ্রসঙ্গাং ।

কিঞ্চ, কারক-ব্যাপারশ্চাভিব্যঞ্জকত্বে ঘটার্থেন কারক-ব্যাপারেন
করকাদেরপ্যভিব্যক্তিঃ প্রসজ্যতে । সংপ্রতিপত্ত্যভিব্যঞ্জকভাবেষু

বিশাগও অসঙ্গত হয় না । না,—এ বৃত্তিও ঠিক হয় না; কেন না, অভিব্যক্তিরও
যদি আবার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয়, তবে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় । আর
যদি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই ঘটাদি কার্য্যের
উপলক্ষি বা প্রতীতি হইতে পারে । পক্ষান্তরে কার্য্য—ঘটাদির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও
অসংকার্য্যবাদ আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ অসত্তেরই উৎপত্তি স্বীকার করা হয় । (*)

অপিচ, সর্বসম্মত অভিব্যঞ্জক প্রদীপাদি আলোকের যেমন অভিব্যক্তি-কার্য্যে
কোন বিশেষ নিয়ম নাই—সম্মুখে যাহা থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে,
তেমনি, কর্তা—কুন্তকার প্রভৃতির ব্যাপারকেই অভিব্যঞ্জক বলিলে কুন্তকার ঘট নির্মাণার্থ
চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টা দ্বারা ঘটের ত্রায় করকাদিও অভিব্যক্ত হইতে পারে? কেন

(*) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ কার্য্যোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইট মত আছে; একটী অসংকার্য্যবাদ, অপরটী
সংকার্য্যবাদ । গোতম ও কাণাদ অসংকার্য্যবাদী, আর কপিল ও বেদান্তস (বেদান্তদর্শন প্রণেতা) প্রভৃতি
সংকার্য্যবাদী । অসংকার্য্যবাদীরা বলেন যে,—ঘট প্রভৃতি যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বে
সে সকলের অস্তিত্ব থাকে না, কুন্তকার প্রভৃতি কর্তার ব্যাপার ও চেষ্টার ফলে বৃত্তিকা হইতে সম্পূর্ণ নূতন
এক একটী কার্য্য (ঘট প্রভৃতি) সমুৎপন্ন হয় । এক্ষেপে কার্য্য জন্মার বলিয়াই কর্তাক কারক (ক্রিয়ার
জনক) বলা হয় ।

সংকার্য্যবাদীরা বলেন যে, এই কথা সত্য নহে, অসং-পদার্থের কল্পিন্ কালেও উৎপত্তি হয় না ও হইতে
পারে না, স্ব-স্ব উপাদানে যাহার সত্তা নাই, শত শত শিল্পী সমবেত হইয়াও তাহার উৎপাদন করিতে পারে
না, শত নিম্পীড়নেও বাগ্‌লা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, এবং শত চেষ্টায়ও অগ্নি শীতল হয় না । অতএব
বুঝিতে হইবে যে, ঘটাদি কার্য্য সমূহ উৎপত্তির পূর্বেও নিজ-নিজ উপাদান—বৃত্তিকা প্রভৃতিতে সূক্ষ্মভাবে
লুক্কায়িত থাকে, কুন্তকার প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ বৃত্তিকাদি কারণ হইতে
প্রকাশিত হইয়া ঘটাদি সংজ্ঞা লাভ করে মাত্র, বস্তুতঃ উৎপত্তির পূর্বেও ঐ সকল কার্য্য স্ব স্ব কারণে বিদ্য-
মানই ছিল । ইহাদের মতে ‘নাসত্ত্বংপত্ততে, ন চ সং বিনশতি।’ অর্থাৎ অসং পদার্থও উৎপন্ন হয় না,
আর সংপদার্থও বিনষ্ট হয় না । এখন অসংকার্য্যবাদীর আপত্তি এই যে, কার্য্য যদি সং-বিদ্যমানই থাকে,
তবে কর্তার আর তদর্থে চেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি বল, সেই বিদ্যমান কার্য্যের অভিব্যক্তি-সাধনের
জন্যই কর্তার চেষ্টার প্রয়োজন; তাহার উপরও জিজ্ঞাস্ত এই যে,—কর্তার চেষ্টায় যেমন কার্য্যের
অভিব্যক্তি হয়, তেমনি অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ কার্য্য—ঘটাদির সঙ্গে সঙ্গে
সে সকলের অভিব্যক্তিরও জন্ম বা অভিব্যক্তি হয় বলিতে হইবে, নচেৎ অভিব্যক্তির প্রত্যক হইতে পারে
না । অথচ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি, তাহারও আবার অভিব্যক্তি,
পুনশ্চ তাহার অভিব্যক্তি, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় । আর অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার না
করিলে প্রকারান্তরে অসং কার্য্যবাদই স্বীকৃত হইয়া পড়ে ।

দীপাদিষু অভিব্যঙ্গ্য-বিশেষ-নিয়মাদর্শনাৎ । নহি ঘটার্থমারোপিতঃ প্রদীপঃ করকাদীন্ নাভিব্যনক্তি ? অতঃ, অসতঃ কার্য্যস্তোৎপত্তিহেতুত্বেনৈব কারক-ব্যাপারার্থবদ্ধম্ ; অতশ্চ সংকার্য্যবাদাসিদ্ধিঃ । ন চ নিয়তকারণোপাদানং সত এব কার্য্যত্বং সাধয়তি, কারক-শক্তি-নিয়মাদেব তদুপপত্তেঃ ।

ননু অসংকার্য্যবাদিনোহপি কারকব্যাপারো নোপপত্ততে, প্রাপ্তুৎপত্তেঃ কার্য্যস্তাসত্ত্বাৎ কার্য্যাদন্তত্র কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যম্, তত্রানুত্বা-বিশেষাৎ তন্তুগত-কারক-ব্যাপারেণ ঘটোৎপত্তিরপি প্রসজ্যেত ? নৈবম্ ; তৎ-কার্য্যোৎপাদনশক্তং যৎ কারকম্, তদগতকারণ-ব্যাপারেণ তৎ-কার্য্যোৎপত্তিসিদ্ধেঃ ।

অত্রাহুঃ—কারণাদনন্তং কার্য্যম্ । নহি পরমার্থতঃ কারণ-ব্যতিরিক্তং কার্য্যং নাম বস্তুস্তি, অবিদ্যানিবন্ধনত্বাৎ সকলকার্য্য-তদ্ব্যবহারয়োঃ । অতো যথা কারণভূতাৎ মৃদ্ভব্যাদ্ ঘটাদিষু বিকারেষু

না, ঘট-প্রকাশার্থ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে সে কি সমীপস্থ অগ্ন্যন্ত বস্তু প্রকাশিত করে না ? অতএব অসংকার্য্যের সমুৎপাদক বলিয়াই কঠোর চেষ্টা সফল হয়, এবং এই কারণেই সংকার্য্যবাদও সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না । [ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্ত] ভিন্ন ভিন্ন কারণের উপাদানের বা গ্রহণের নিয়ম দর্শনেও সতের উৎপত্তি সমর্থন করা যায় না ; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন কারণেরও বিভিন্ন প্রকার শক্তি নির্দিষ্ট আছে, সকল বস্তুরই সর্ব কার্য্যোৎপাদনে শক্তি নাই, সুতরাংই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বস্তুর গ্রহণ করা আবশ্যক হয় ।

ভাল, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য বিद्यমান না থাকায় অসংকার্য্যবাদীর পক্ষেও কারকব্যাপার সম্ভব বা সফল হইতে পারে না ? [তাহাদের মতে] নিশ্চয়ই কার্য্যাতিরিক্ত পদার্থের উপরই কারক-ব্যাপার স্বীকার করিতে হইবে ; তাহা হইলে তন্তুর উপর চেষ্টা-প্রয়োগ করিলেও তাহা দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে ! কারণ, ঘট ও বস্তু উভয়েরই তত্ত্ব হইতে পার্থক্য সমান । না—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যে কারণ-বস্তুটা যে কার্য্যোৎপাদনে শক্তিশালী, তন্তুবায় প্রভৃতি কারকের চেষ্টায় সেই কারণ হইতেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ ।

এস্থলে [সংকার্য্যবাদিগণ] বলিয়া থাকেন যে, কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অনন্ত বা অভিন্ন, বাস্তবিক পক্ষে কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই,—যে কিছু কার্য্য-কারণ ব্যবহার, সমস্তই অবিজ্ঞা বা ভ্রান্তিমূলক । অতএব, মূঢ়িকার ঘটাদিতে পরিদৃষ্ট

উপলভ্যমানাদ্ ব্যতিরিক্তং ঘট-শরাবাদি কার্যং ব্যবহারমাত্রাবলম্বনং মিথ্যা, কারণভূতং মৃদু-ব্যমেব সত্যম্ ; তথা নির্বিশেষ-সম্মাত্রাৎ কারণ-ভূতাদ্ ব্রহ্মণোহন্তোহ হঙ্কারাদি-ব্যবহারাবলম্বনঃ কুৎস্নঃ প্রপঞ্চো মিথ্যা, কারণভূতং সম্মাত্রাৎ ব্রহ্মৈব সত্যম্ । তস্মাৎ কারণব্যতিরিক্তং কার্যং নাস্তীতি কারণাদনন্তং কার্যম্ ।

নচ বাচ্যং, শুক্তিকা-রজতাদীনামিব ঘটাদি-কার্য্যাণামসত্যত্বাপ্রসিদ্ধে-দৃষ্টান্তানুপপত্তিরিতি । যতঃ তত্রাপি যুক্ত্যা মৃদু-ব্যমাত্রমেব সত্যতয়া ব্যবস্থাপ্যতে, তদতিরিক্তং তু যুক্ত্যা বাধ্যতে । কা পুনরত্র যুক্তিঃ ?—মৃদু-দ্রব্যমাত্রস্থানুবর্তমানত্বম্, তদতিরিক্তস্থ চ ব্যাবর্তমানত্বম্ ; রজ্জু-সর্পাদিষু হি অনুবর্তমানস্থানুধিষ্ঠানভূতস্থ রজ্জ্বাদেঃ সত্যতা, ব্যাবর্তমানস্থ চ সর্প-ভূদলনানুধারাদেবসত্যতা দৃষ্টা, তথা অনুবর্তমানমধিষ্ঠানভূতং মৃদু-দ্রব্যমেব সত্যম্, ব্যাবর্তমানাস্তু ঘট-শরাবাদয়োহসত্যভূতাঃ ।

কারণীভূত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ব্যবহারাস্পদ ঘটাদি কার্য যেরূপ মিথ্যা, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য, তদ্রূপ 'আমি, আমার' ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য এই জগৎ-প্রপঞ্চও তৎকারণীভূত নির্বিশেষ, শুদ্ধ, সংস্করণ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে মিথ্যা, তৎকারণ সংপদার্থই যথার্থ সত্য । অতএব, কারণাতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই ; সুতরাং কার্যমাত্রই কারণ হইতে অণু বা পৃথক্ নহে ।

ভাল, শুক্তি-রজতের অসত্ত্ব বা মিথ্যাত্ব যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধ, ঘটাদি কার্যের অসত্ত্ব ত সেইরূপ প্রসিদ্ধ নাই, অতএব, পূর্বেক্ত মৃদুঘটাদি দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতেছে না ? না—এ কথাও বলা যায় না । কারণ, উল্লিখিত মৃদুঘটাদি স্থলেও যুক্তি দ্বারা কেবল মৃত্তিকারই সত্যতা অবধারিত হয় এবং তৎকার্য—ঘটাদির অন্যত্ব বা পার্থক্যও যুক্তি দ্বারা বাধিত হয় । এ বিষয়ে যুক্তি কি ? [উত্তর—] মৃদু সর্প কার্যেই তৎকারণ মৃত্তিকার অমুত্ত্ব বা নিয়তভাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকা, আর তদতিরিক্ত ঘটাদি আকৃতির পরস্পর ব্যাবৃত্তি, অর্থাৎ শরাবে ঘটাকৃতি নাই, ঘটেও শরাবাকৃতি নাই, [ইহাই এ বিষয়ে যুক্তি] । দেখা যায়, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যেমন ভ্রম-কল্পিত সর্পাদির আশ্রয়ীভূত রজ্জু সর্পাবস্থারই অমুত্ত্ব থাকে, কখনও রজ্জু ত্যাগ করে না, এই কারণে উহা সত্য, আর ভ্রমকল্পিত সর্প, ভূদলন (ভূমির ফাঁট) ও জলধারাদি সমস্তই ব্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ভ্রম-ভাদিগেই আর থাকে না ; এই কারণে সেই সকলই মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হয় । তেমনি, ঘটাদি কার্যের আশ্রয়ীভূত মৃত্তিকাও মৃদু সমস্ত কার্যে অমুত্ত্ব থাকে বলিয়া সত্য ; আর, পরস্পর ব্যাবৃত্ত-স্বভাব ঘট-শরাবাদি কার্যাবর্গ অসত্য বা মিথ্যা ।

কিঞ্চ, সত আত্মনো বিনাশাভাবাৎ, অসতশ্চ শশবিষাণাদেৰূপলক্ষ্য-
ভাবাদুপলক্ষি-বিনাশযোগি কার্য্যং সদসদ্যামনির্বচনীয়মিতি গম্যতে ।
অনির্বচনীয়ং চ শুক্তিকারজতাদিবদ্ মৃষেব । তস্য চানির্বচনীয়ত্বং
প্রতীতি-বাধাভ্যাং সিদ্ধম্ ।

কিঞ্চ, কার্য্যমুৎপাদয়ৎ মৃদাদি কারণদ্রব্যং কিমবিকৃতমেব কার্য্য-
মুৎপাদয়তি ? উত কঞ্চন বিশেষমাপন্নম্ ? ন তাবদবিকৃতমুৎপাদয়তি,
সর্বোৎপাদকহুপ্রসঙ্গাৎ । নাপি বিশেষান্তরমাপন্নম্ ; বিশেষান্তরাপত্তে-
রপি বিশেষান্তরাপত্তিপূর্ব্বত্বেন ভবিতব্যম্ ; তস্যা অপি তথৈত্যানব-
স্থানাৎ । অবিকৃতমেব দেশ-কাল-নিমিত্তবিশেষসম্বন্ধং কার্য্যমুৎপাদয়-
তীতি চেৎ ; ন, দেশাদিবেশেষ-সম্বন্ধোহপি হি অবিকৃতস্য বিশেষান্তর-
মাপন্নস্য চ পূর্ব্ববৎ ন সম্ভবতি ।

আরও এক কথা,—সংস্করূপ আত্মার বিনাশ হয় না, আর অসৎ শশবিষাণ (শশকের
শৃঙ্গ) প্রভৃতিরও কখন প্রত্যক্ষ হয় না ; ইহা হইতে জানা যায় যে, উপলক্ষি (প্রতীতি)
ও বিনাশের বিষয়ীভূত কার্য্যসমূহ অনির্বচনীয়, অনির্বচনীয় সমস্তই মিথ্যা । অনির্বচ-
নীয়—শুক্তিরজতাদিই ইহার দৃষ্টান্ত ; শুক্তি-রজতের যে, অনির্বচনীয়ত্ব, তাহা তাহারি
প্রতীতি ও বাধের দ্বারাই সিদ্ধ হয় । (*)

অপিচ, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণে যে সকল কার্য্য (ঘটাদি) সমুৎপাদন করে, সেই
সকল কার্য্যকে কি অবিকৃতভাবেই উৎপাদন করে, না—কোনরূপ বিকার ঘটাইয়া উৎ-
পাদন করে ? তন্মধ্যে কোন বিকার না ঘটাইয়া উৎপাদন করে, বলা যায় না ; তাহা
হইলে এক মৃত্তিকাই সমস্ত কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে । আর বিশেষাবস্থা ঘটাইয়া
কার্য্য সমুৎপাদন করে, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে সেই বিশেষাবস্থারও
(বিকারেরও) আবার বিশেষাবস্থা ঘটিতে পারে ? পুনশ্চ, তাহারও আবার অপর
বিশেষাবস্থা, তাহারও আবার অন্য বিশেষাবস্থা, ইত্যাদিরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয়,
[প্রকৃত কার্য্যের আর উৎপত্তি সম্ভবপন্থ হয় না] । যদি বল, কার্য্যটী অবিকৃতভাবেই
উৎপন্ন হয়, সত্য । তবে, উপযুক্ত দেশ, কাল ও কারণবিশেষের সহিত সম্বন্ধ আপেক্ষা করে
মাত্র । না,—এ কথাও বলা যায় না, কারণ, অবিকৃত কিংবা বিশেষাবস্থাপন্ন কার্য্যেরও
পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই বিশিষ্ট দেশাদির সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না ।

(*) তাৎপর্য্য,—অদ্বৈতবাদীর মতে, বাহা বাহা একবার প্রতীতিগোচর হয়, আবার পরক্ষণেই
সংসার অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্তই অনির্বচনীয় । ইহাদের মতে বাহা বাহা অনির্বচনীয়, তৎসমুদয়ই
মিথ্যা । ঘটাদি কার্য্যও একবার প্রত্যক্ষ হয়, আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, হ্তরং অনির্বচনীয়,
অনির্বচনীয় বলিয়াই ঐ সকল পদার্থ মিথ্যা বা অসত্য ।

ন চ বাচ্যম্, সূৰ্ণ-সুবৰ্ণ-ছন্ধাদিভ্যো ঘট-রুচকাদীনাং পত্তিদ্ৰশ্যতে, শুক্তিকা-রজতাদিবৎ দেশ-কালাদিপ্রতিপন্নোপাধৌ বাধশ্চ ন দৃশ্যতে; অতঃ প্রতীতিশরণানাং কারণাৎ কার্যোৎপত্তিরবশ্যাশ্রয়ণীয়েতি; বিকল্পাসহস্রাৎ,—কিং হেমাदिमात्रमेव স্বস্তিকাদেৱারম্ভকম্? উত রুচকাদিঃ? অথ রুচকাদ্যাশ্রয়ো হেমাदिः? ন তানদ্ হেমাदिमात्र-मारम्भकम्; হেমব্যতিরিক্তস্য কার্য্যস্যাভাবাৎ; স্বাত্মানং প্রত্যাত্মন-আরম্ভকত্বাসম্ভবাচ্চ । হেমব্যতিরিক্তং স্বস্তিকং দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন হেমব্যতিরিক্তং তৎ, হেমপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তদতিরিক্ত বস্তুস্তরানুপলব্ধেচ্চ ।

বুদ্ধিশব্দাদিভির্বস্তুস্তরং সাধিতমিতি চেৎ; ন, অনিরূপিত-বস্তুব-লম্বনানাং বুদ্ধি-শব্দান্তরাদীনাং শুক্তিকা-রজতবুদ্ধি-শব্দাদিবদ্ ভ্রান্তি-

যদি বল, সূক্তিকা, সুবর্ণ ও ছন্ধাদি কারণ হইতে যথাক্রমে ঘট, রুচক (হার) ও দধি প্রভৃতির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু, শুক্তিকা-রজতাদির যেরূপ বাধা (মিথ্যা প্রতীতি) দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, কোন দেশে, কোন কালে বা কোন কারণবিশেষেও ঐ সকল পদার্থের ত বাধা (অসত্যতা প্রতীতি) দৃষ্ট হয় না; অতএব, প্রতীতির প্রামাণ্য স্বীকার ভিন্ন যাহাদের উপায় নাই, তাহাদের পক্ষে অবশ্যই কারণ হইতে নূতন কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। না—এই কথাও বলা যায় না; তাহার কারণ এই যে, উক্ত যুক্তিটা বিচারসহ নহে। [জিজ্ঞাসা করি] কেবল সুবর্ণাদিই কি স্বর্ণালঙ্কার—স্বস্তিকাদির আরম্ভক (উপা-দান)? না—রুচকাদি? অথবা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া রুচকাদি অলঙ্কার উৎপন্ন হয়, সেই সুবর্ণাদিই কারণ? কেবল সুবর্ণাদি কারণ নহে? তন্মধ্যে প্রথমোক্ত কেবল সুবর্ণাদি আরম্ভক (কারণ) হইতে পারে না; কারণ, সুবর্ণের অতিরিক্ত তৎকার্য্য অল-ঙ্কারের কোন অস্তিত্ব নাই। বিশেষতঃ নিজেই নিজের আরম্ভক বা উপাদানও হইতে পারে না। যদি বল, সুবর্ণাতিরিক্তও ত স্বস্তিকাদি অলঙ্কার দৃষ্ট হয়? না,—সুবর্ণ বলিয়াই যখন উহার প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই সুবর্ণ, এই প্রকার প্রতীতি) হয়, এবং সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই যখন উহাতে প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না, তখন ঐ স্বস্তিকাদি অলঙ্কার বস্তুতঃ সুবর্ণই (তদতিরিক্ত নহে)

যদি বল, বুদ্ধিভেদ, অর্থাৎ সুবর্ণকে কেবলই সুবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়, আর তন্নির্মিত অলঙ্কারে রুচকাদিভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং শব্দভেদ, অর্থাৎ কারণের বাচক শব্দ—‘সুবর্ণ’, আর কার্য্যের বাচক শব্দ—‘রুচক’; ইত্যাদি কারণে ত কার্য্য-কারণের পার্থক্য ইতঃ পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে? না,—এ কথাও বলা যায় না; কারণ শুক্তি-রজত স্থলে যেমন ‘রজত’ শব্দ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা রজতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না; তেমনি অস্তিত্বও যেখানে কোন প্রমাণেই বস্তুর ভেদ বা পার্থক্য

মূলত্বেন বস্তুস্তর সদ্ভাবাসাধকত্বাৎ ॥

নাপিরূচকাদি স্বস্তিকাদেরারম্ভকম্, স্বস্তিকে হি রূচকং পট ইব তন্তু-
বো ভবতাপি নোপলভ্যতে । নাপি রূচকাক্রম্যভূতং হেম, রূচকাক্রম্য-
কারেণ হেমঃ স্বস্তিকেহনুপলব্ধঃ । অতো মৃদাদিকারণাতিরিক্তস্য
কার্যস্যাসত্যত্ব-শ্রীনাৎব্রহ্মব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং জগৎ কার্যত্বেন মিথ্যাত্বতম্ ।

তদিদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্বস্বত্বপ্রতিপত্তয়ে কাল্পনিক-মৃদাদিসত্যত্ব-
মাশ্রিত্য কার্যস্যাসত্যত্বং প্রতিপাদিতম্ । পরমার্থতন্তু মৃৎসুবর্ণাদিকারণ-
মপি ঘটরূচকাদি-কার্যবন্মিথ্যাত্বতম্, ব্রহ্ম কার্যত্বাবিশেষাৎ । “ঐত-
দাত্ম্যনিদং সর্বম্, তৎ সত্যম্ ।” [ছান্দো., ৬।৮।৭] । “ নেহ নানাস্তি
কিঞ্চন, যুতোঃ স যুত্ব্যমাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্চতি ।” [বৃহদা.,
৪।৪।১৯] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্চতি, যত্র তন্তু(৬)

প্রমাণিত হয় না, সেখানে কেবল মাত্র শব্দ-ভেদ ও জ্ঞান-ভেদের দ্বারা কখনই
বস্তুভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না ।

আর বাস্তবিক পক্ষে সুবর্ণ-বিকার রূচকাদি পদার্থগুলি প্রকৃত পক্ষে স্বস্তিকাদি
অলঙ্কারের উপাদানও নহে,—সুবর্ণই উহাদের যথার্থ উপাদান । এই কারণেই বস্ত্রে
যে রূপ তন্তু-রাশি দৃষ্ট হয়, স্বস্তিকে কিন্তু সেইরূপ রূচক-অবস্থা তোমারও দৃষ্টিগোচর
হয় না । আর স্বস্তিকালঙ্কারে সুবর্ণ যখন কখনও রূচকের আশ্রয়রূপে প্রতীত হয়
না, তখন তাহাকে রূচকের আশ্রয়ও বলা যাইতে পারে না । অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতি
কারণ হইতে পৃথকভাবে কোন কার্যেরই যখন সত্যতা দেখা যায় না, তখন ব্রহ্ম-কার্য্য
এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মব্যতিরেকে মিথ্যা বা অসৎ বুঝিতে হইবে ।

মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে জগতের মিথ্যাত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে, এই
কারণেই মৃত্তিকাদির বাস্তবিক সত্যতা না থাকিলেও উহাদের কাল্পনিক বা ব্যাবহারিক
সত্যতা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-কার্য্য সমস্ত বস্তুর অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ।
প্রকৃত পক্ষে মৃৎ-সুবর্ণাদি কারণগুলিও যখন ব্রহ্ম-প্রসূত, তখন সেগুলিও ঘট-রূচকাদি
কার্য্য বস্তুরই মত মিথ্যা ; কারণ, মিথ্যাত্বের প্রযোজক কার্য্যত্ব-ধর্ম্মটী ঘট-রূচকাদির স্তায়
মৃৎসুবর্ণাদির পক্ষেও সমান । অর্থাৎ যাহা যাহা কার্য্য বা উৎপত্তিশালী, তৎসমস্তই
মিথ্যা, এই নিয়মামুসারে জানা যায় যে, কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি ধর্ম্মই বস্তুর মিথ্যাত্ব
জ্ঞাপন করিয়া দেয় । মৃৎসুবর্ণাদি পদার্থগুলিও যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—কার্য্য, তখন
সেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটীই উহাদের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । ‘এই সমস্ত জগৎ সেই ব্রহ্মাত্মক’ ।
‘তিনিই (ব্রহ্মই) সত্য ।’ ‘এই ব্রহ্মে বা জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই । যে লোক

সৰ্ব্বমাত্ৰৈবাত্মং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ ।” “ইদ্রো মায়াভিঃ পুরুষপ-
 ঈয়তে ।” [বৃহদা০ ২।৫।১৯], ইত্যেবমাদিভিঃ শ্ৰুতিভিঃ চ ব্ৰহ্মব্য-
 তিরিক্তস্য মিথ্যাত্বমবগম্যতে । নচাগমাবগম্যত্বাৎ প্রত্যক্ষবিরোধঃ
 শঙ্কনীয়ঃ, যথোক্তপ্রকারেণ কাৰ্য্যস্য সৰ্ব্বস্য মিথ্যাত্বাবগম্যং, প্রত্যক্ষস্য
 সম্মাত্রবিষয়ত্বাচ্চ । বিরোধে সত্যপ্যসম্ভাবিতদোষস্য চরমভাবিনঃ স্বরূপ-
 এই ব্ৰহ্ম ভেদ দৰ্শন করে, সেই লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় । ‘যে অবস্থায় দৈতের
 মত হয়, সেই অবস্থায়ই একে অপরকে দৰ্শন করে ।’ ‘কিন্তু, যখন এই সমস্তই সাধকের
 আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দৰ্শন করিবে ?’ ‘ইদ্র (ঈশ্বর) মায়া-
 শক্তিযোগে বহুরূপে প্রকাশ পান ।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও ব্ৰহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রেরই
 মিথ্যাত্ব জানা যায় । আর শাস্ত্র (শ্রুতি) দ্বারা নির্দ্বারিত বিষয়ে কখনই প্রত্যক্ষের
 বিরোধ সম্ভাবিত হইতে পারে না । কারণ, পূৰ্ব্বোক্ত প্রণালীতে সমস্ত জন্তু-পদার্থের
 মিথ্যাত্ব নির্দ্বারিত হইতেছে, আর প্রত্যক্ষ দ্বারা কেবল বস্তু-সত্তা মাত্র সিদ্ধ হইতেছে ।
 [সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না] (*) স্বভাবতঃ নির্দোষ
 শাস্ত্র প্রত্যক্ষের পরভাবী, সুতরাং শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রত্যক্ষের কথঞ্চিৎ অপেক্ষা
 থাকিলেও কিন্তু শাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষের কিছু মাত্র অপেক্ষা নাই ; সুতরাং তদবস্থায়

(*) তাৎপৰ্য্য,—প্রত্যক্ষ দ্বারা যেই জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে, শাস্ত্র যখন সেই জগতেরই
 মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শাস্ত্রপ্রমাণের বিরোধ হইতেছে । বিরোধ
 হইতেছে বলিয়া শাস্ত্র, অপেক্ষা প্রত্যক্ষই প্রবল হইবে । এইরূপ শঙ্কা চিন্তা করিয়া ভাব্যকার বলিতে-
 ছেন যে, না—ওরূপ বিরোধ এখানে আশঙ্কিত হইতে পারে না ; কারণ, প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা
 যায় যে, জগতের একটা সত্তা (অস্তিত্ব) আছে, কিন্তু, সেই সত্তাটী যে জগতের নিজস্ব ধৰ্ম্ম, তাহা ত
 আর প্রত্যক্ষ বলিয়া দিতেছে না । সৰ্ব্ব জগতের আশ্রয়ীভূত ব্ৰহ্ম-সত্তা দ্বারাই অবিচারিত সেই সত্তা-
 প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে,—একটি রক্তবর্ণ বস্ত্রের উপরে একখণ্ড স্বভাবগুণ
 ফটিক রাখিলে সেই ফটিক খণ্ড যেরূপ আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া লোহিত বলিয়া প্রতীত হয়,
 এবং বালকেরা তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, ফটিকের
 লোহিত সত্য নহে—আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের লোহিত্য ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে মাত্র । তদ্রূপ, এই জগৎ সত্য-
 বস্তু ব্ৰহ্মে আশ্রিত থাকায় এবং সেই সত্যতাই উহাতে প্রতিফলিত হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে ‘সত্য’ বলিয়া
 প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হয় মাত্র ; বস্তুতঃ উহা সত্য নহে ।

পক্ষান্তরে কথঞ্চিৎ বিরোধ স্বীকার করিলেও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রই বলবন্তর প্রমাণ । কেননা,
 জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন ভিন্ন উক্ত শাস্ত্রের অপর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, সুতরাং ইহা ভাণ্ড
 করিলে শাস্ত্র নিরবকাশ হইয়া পড়ে । কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের আরও বহুতর বিষয় আছে, এ বিষয়ে তাহার
 অপ্ৰামাণ্য হইলেও অগ্রতঃ তাহার সার্থকতা আছে । এই কারণে, এবং বিধি স্থলে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রেরই
 বলবত্তা অধিক । বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণটী অধিকাংশ স্থলেই দ্বন্দ্বের দোষে কলুষিত হয় ; পরন্তু, অপৌরুষেয়
 শ্রুতিতে সেইরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই ; এই কারণেও সাধারণ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা নির্দোষ শাস্ত্রই বলবৎ প্রমাণ
 রূপে গ্রহণীয় হয় ।

সত্ত্ববাদো প্রত্যক্ষাত্মপেক্ষেহপি প্রমিতো নিরাকাজ্ঞস্ত নিরবকাশস্ত শাস্ত্রস্ত বলীয়স্তাৎ । অতঃ কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণোহন্তঃসর্বং মিথ্যা ।

নচ প্রপঞ্চস্ত মিথ্যাত্বেন জীবমিথ্যাহমাশঙ্কনীয়ম্, ব্রহ্মণ এব জীব-
ভাবাদ্ ব্রহ্মৈব হি সর্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতি, “অনেন জীবেনাত্ম-
নানুপ্রবিষ্ট ।” [ছান্দো., ৬।৩।২ ।] “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ ।”
[শ্বেতাশ্ব., ৬।১১] । “একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ ।” “এষ সর্বেষু
ভূতেষু গৃঢ়োহস্মা ন প্রকাশতে ।” [কঠ., ১।৩।১২] । “নাত্যোহতো-
হস্তি দ্রষ্টা ।” [বৃহদা., ৩।৭।২৩ ।] ইত্যেবমাদিভ্যঃ । নন্থেকমেব ব্রহ্ম
সর্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতীতি চেৎ ; ‘পাদে মে বেদনা, শিরসি
স্বখম্’ ইতিবৎ সর্বশরীরেষু স্বখদুঃখপ্রতিসন্ধানং স্যাৎ ; জীবেশ্বর-বন্ধ-
মুক্ত-শিষ্টাচার্য্য-জ্ঞহাজ্ঞহাদিব্যবস্থা চ ন স্যাৎ ।

অত্র কেচিৎ অদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপায়ন্ত এবং সনাদধতে,—এক-
সৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিশ্বভূতানাং জীবানাং স্থিতিস্থিতিদ্বয়ঃ, একসৈব
শাস্ত্র প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ ; নিরপেক্ষ বলিয়াই সেই অংশে প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও শাস্ত্রের বলবত্তা
অধিক । অতএব শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই
মিথ্যা—অসত্য ।

আর এরূপও শঙ্কা করিতে পারা যায় না যে, জগৎ-প্রপঞ্চ এখন মিথ্যা, তখন তদন্তর্গত
জীবও মিথ্যা হইবে । কেন না, স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাব অবলম্বন পূর্বক সকল শরীরে জীবত্ব
অনুভব করিতেছেন ; সুতরাং তাহার মিথ্যাত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না । ‘আমি এই
জীবাত্মারূপে [সর্বভূতে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ বিস্তৃত করিব] ।’ ‘একই দেব
(ব্রহ্ম) সর্বভূতে নিগূঢ় আছেন ।’ ‘একই দেবতা (ব্রহ্ম) বহুরূপে প্রবিষ্ট আছেন ।’
‘এই পরমাত্মা সর্বভূতে প্রচুর থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছেন ।’ ‘ইহা হইতে পৃথক্ অপর
কেহ দ্রষ্টা নাই ।’ ইত্যাদি বাক্যও আলোচ্য বিষয়ে প্রমাণ । এখন প্রশ্ন হইতেছে যে,
একই ব্রহ্ম যদি সর্ব শরীরে জীবভাব অনুভব করেন, তাহা হইলে ‘আমার পদে
বেদনা, ও ‘মস্তকে আনন্দ হইতেছে’, ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেমন পৃথক্
পৃথক্ স্বখ দুঃখের অনুভব হয়, তেমনি একই সময়ে সর্বশরীরব্যাপী স্বখ-দুঃখেরও
অনুভূতি হইতে পারে ? এবং জীব, ঈশ্বর, বন্ধ, মুক্ত, শিষ্ট, আচার্য্য এবং বিজ্ঞ ও
অজ্ঞহাদি বিভেদও হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ও নির্কিশেষ ; সুতরাং বন্ধই
বা কে ? আর মুক্তই বা কে ?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব অঙ্গীকারপূর্বক এইরূপ সমাধান
করেন যে, মণি, রূপাণ (খজা) ও দর্পণ প্রভৃতিতে নিপতিত একই মুখের প্রতিবিম্ব

মুখস্য প্রতিবিশ্বানাং মণি-কুপাণ—দর্পণাদিষু উপলভ্যমানানামল্লভ-মহত্ব-মলিনত্ব-বিমলত্বাদিবৎ তত্তুপাধিবশাদব্যবস্থাপ্যন্তে । ননু “অনেন জীবেনা-অনানুপ্রবিশ্য” ইত্যাদিশ্রুতঃ ন জীবা ব্রহ্মণো ভিত্তস্তে ইত্যুক্তম্ । সত্যম্, পরমার্থতঃ কাল্পনিকস্ত ভেদমাপ্রিত্যেয়ং ব্যবস্থোচ্যতে । কস্য পুনঃ কল্পনা ? ন তাবদ্রুক্ষণঃ, তস্য পরিশুদ্ধজ্ঞানাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ । নাপি জীবানাং, ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ ; কল্পনাধীনো হি জীবভাবো জীবাশ্রয়া চ কল্পনেতি । নৈতদেবম্, অবিদ্যা-জীবভাবয়োর্বীজাকুর-জ্ঞানেনানাদিহাৎ ।

সমূহে বেক্ষণ অল্পত্ব, মহত্ব, মলিনত্ব ও বিমলত্বাদি প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিভিন্ন উপাধিতে একই ব্রহ্ম-প্রতিবিক্ষরূপ জীবগণের মধ্যেও বিভিন্ন উপাধির তারতম্যাত্মক স্তুতি-দুঃখিত্বাদি ভেদের ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়া থাকে । ভাল, পূর্বেও ত বলিয়াছি যে, ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ নহে, এবং তাহার অহুকূলে “অনেন জীবেনাত্মনা” ইত্যাদি শ্রুতিও উক্ত করিয়াছি । হাঁ বলা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, এইরূপ কাল্পনিক ভেদ অবলম্বন করিয়াই ঐরূপ ভেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা পারমার্থিক নহে । জিজ্ঞাসা করি, এই কল্পনা কাহার ?—ব্রহ্মের ত হইতেই পারে না । কারণ, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, স্তুতরাং কোনরূপ মিথ্যা কল্পনা তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না । জীবেরও কল্পনা হইতে পারে না ; তাহা হইলে ‘অজ্ঞোজ্ঞাশ্রয়’ দোষ ঘটে,—কল্পনা ব্যতিরেকে জীব-ভাব হয় না, আবার জীবভাব ব্যতীতও কল্পনা হইতে পারে না ; [স্তুতরাং জীবের পক্ষে ঐরূপ কল্পনা সম্ভব হয় না] । না—উক্ত রূপে ‘অজ্ঞোজ্ঞাশ্রয়’ দোষ হইতে পারে না ; কারণ, বীজাকুরের জ্ঞান অবিজ্ঞা এবং জীবভাবও অনাদিসিদ্ধ ; [অনাদি পদার্থে অজ্ঞোজ্ঞাশ্রয় দোষ ঘটে না] (*) ।

(*) তাৎপৰ্য্য,—প্রশ্ন হইয়া থাকে—বীজ অগ্রে ? না বৃক্ষ অগ্রে ? অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, বীজ না থাকিলেও বৃক্ষ হয় না, আবার বৃক্ষ না থাকিলেও বীজের সম্ভাবনা নাই । এ অবস্থায় বীজ ও বৃক্ষের পৌরী-পর্য্য নির্ণয় করা অসম্ভব ; এই কারণে যেমন বীজ ও বৃক্ষের কার্য্য-কারণ-ভাবকে অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় । অর্থাৎ আবহমান কাল হইতেই বীজ ও বৃক্ষের (সকুরের) কার্য্য-কারণ-ভাব চলিয়া আসিতেছে, উহা তর্ক দ্বারা নিরূপণের যোগ্য নহে । অবিদ্যা এবং জীবের মধ্যেও সেই নিয়ম ; অর্থাৎ অবিদ্যা চিরকালই জীবকে আশ্রয় করিয়া আছে, এবং অবিদ্যা-সাপেক্ষ জীবভাবও চির প্রসিদ্ধই আছে । উহা আর তর্কের বিষয় নহে ।

এখানে বলা আবশ্যক যে, সাংখ্যদর্পণের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিদ্ধ বলিয়াছেন—বীজাকুরের যে কার্য্য-কারণভাব, তাহা অনাদিসিদ্ধ নহে ; শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, অগ্রে বীজ, পশ্চাৎ অকুর বা বৃক্ষ । বাহ্য হউক, উল্লিখিত বীজাকুর-ভাষ্যটি বহু আচার্য্যের অমুখোদিত । স্তুতরাং তাহা উপেক্ষা করিবার কারণ নাই ।

কিঞ্চ, প্রাসাদ-নিগরগাদিবদনুপপন্নতৈকবেষায়ামবস্তুভূতায়ামবিদ্যায়াং
নেতরেতরাশ্রয়াদয়ো বস্তু-দোষা অনবরুপ্তিমাবহন্তি ; বস্তুতো
ব্রহ্মাবতিরিক্তানাং জীবানাং স্বতো। বিশুদ্ধত্বেহপি রূপাণাদিগত-
মুখপ্রতিবিশ্ব-শ্যামতাদিবদোপাধিকাশুদ্ধিসম্ভবাৎ অবিদ্যাশ্রয়ত্বোপপত্তেঃ
কাল্পনিকত্বোপপত্তিঃ। প্রতিবিশ্বগতশ্যামতাদিবৎ জীবগতাশুদ্ধিরপি
ভ্রান্তিরেব, অন্যথা অনির্মোক্শপ্রসঙ্গাৎ। জীবানাং ভ্রমস্য প্রবাহা-
নাদিহাৎ ন তদ্বৈততুরন্থেষণীয় ইতি, তদেতদবিদিতাদ্বৈতবাথাত্ম্যানাং ভেদ-
বাদ-শ্রদ্ধালুজন-সবহুমানাবলোকন-লিপ্সাবিজৃম্বিতম্। তথাহি, জীবস্যা-
কল্পিত-স্বাভাবিকরূপেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে ব্রহ্মণ এবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ ;
তদতিরিক্তেন তস্মিন্ কল্পিতেনাকারেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে জড়স্যাবিদ্যা-
শ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। ন খলু অদ্বৈতবাদিনস্তদুভয়-ব্যতিরিক্তমাকারমভ্যুপ-

আরো এক কথা, প্রাসাদ-নিগর (প্রাসাদকে গলাধঃকরণ করা) প্রভৃতি বিষয়
যে রূপ সর্বতোভাবে অমুপপন্ন বা অসম্ভব, সেইরূপ অমুপপত্তি বা অসম্ভাবনাই বাহার
একমাত্র ভূষণ, সেই অবস্তুরূপা অবিচার যে 'ইতরেতরাশ্রয়' প্রভৃতি বস্তুগত দোষসমূহ
হইতে পারে না, তাহা নহে ; তবে বাস্তবিক কথা এই যে, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে,
এবং স্বভাবতই বিশুদ্ধ, তথাপি রূপাণাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখে যে রূপ শ্রামতাদি দোষ দৃষ্ট
হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জীবও অশুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিক দোষের প্রতীতি সম্ভবপর, কাজেই
তাহাতে কাল্পনিক অবিচারশ্রয়ও উপপন্ন হয়। বস্তুতঃ প্রতিবিম্বগত শ্রামতাদি দোষের
শ্রায় জীবগত অশুদ্ধিও ভ্রান্তি মাত্র, নচেৎ কস্মিন্ কালেও জীবের মুক্তি হইতে পারিত না
(*)। আর যে, 'জীবভ্রম অনাদি প্রবাহ-প্রবৃত্ত, স্মৃতরাং তাহার কারণামুসন্ধান করিতে
নাই', বলা হইয়াছে ; তাহাও কেবল অদ্বৈততত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ও ভেদবাদিগণের নিকট
সবহুমান আদর লাভের অভিলাষ-প্রসূত মাত্র। দেখ, কাল্পনিক না বলিয়া স্বভাবতই
যদি জীবকে অবিচার্য আশ্রয় বলা যায়, তাহা হইলে তদভিন্ন ব্রহ্মকেই অবিচার্য আশ্রয়
বলা হয়, আর যদি কল্পিতরূপে জীবকে অবিচার্য আশ্রয় বলা হয়, তাহা হইলেও কোন
একটা জড় বস্তুকেই অবিচার্য আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেন না, অদ্বৈতবাদীরা
কখনও ঐ উভয় প্রকার ভিন্ন প্রকারান্তরে অবিচার্য আশ্রয় স্বীকার করেন না। যদি বল,

(*) তাৎপর্য—কুর্ধ পুরাণে কথিত আছে, “যদ্যান্মা মলিনোহনুচ্ছে। বিকারী স্থাৎ স্বভাবতঃ। নহি
তত্ত্ব ভবেৎ মুক্তির্জ্ঞানান্তরশতৈরপি।” অর্থাৎ জীবান্মা যদি স্বভাবতই মলিন, অশুদ্ধ ও বিকারশীল হইত ;
তাহা হইলে শত শত জন্মেও তাহার মুক্তি হইতে পারিত না। বস্তুতই বাহার বাহা স্বভাববিন্দু ধর্ম, তাহা
সেই বস্তুর উচ্ছেদ বা বিনাশ না হইলে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। এই কারণেই ভাষ্যকার জীবের
অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষগুলিকে উপাধিক বা আগন্তক ভ্রান্তিমাত্র বলিয়াছেন।

গচ্ছন্তি । কল্পিতাকারবিশিষ্টেন স্বরূপেণৈবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমিতি চেৎ ;
তৎ ন, স্বরূপস্যাখণ্ডৈকরসম্যাবিদ্যামন্তরেণ বিশিষ্টরূপত্বাসিদ্ধেঃ
অবিদ্যাশ্রয়াকার এব হি নিরূপ্যতে ।

কিঞ্চ, বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থা-সিদ্ধ্যর্থং হি জীবাজ্ঞানস্য সমাশ্রয়ণম্,
স তু ব্যবস্থা জীবাজ্ঞান-পক্ষেহপি ন সিধ্যতি,

অবিদ্যা-বিনাশ এব হি মোক্ষঃ, তত্রৈকশ্মিন্ মুক্তে অবিদ্যাবিনাশা-
দিতরেহপি মুচ্যেত্ন । অন্তস্যামুক্তত্বাদবিদ্যা তিষ্ঠতীতি চেৎ ; তর্হি এক-
স্যাপ্যমুক্তিঃ স্যাৎ, অবিদ্যায়া অবিনষ্টত্বাৎ । প্রতিজীবমবিদ্যাভেদঃ
কল্প্যতে, তত্র যস্যাবিদ্যা নষ্টা, স মোক্ষ্যতে, যস্য ত্বনষ্টা, স ভন্স্যত-
ইতি চেৎ ; ন, প্রতিজীবমিতি জীবভেদমাশ্রিত্য ক্রমে ; স জীবভেদঃ
কিং স্বাভাবিকঃ ? উতাবিদ্যাকল্পিতঃ ? ন তাবৎ স্বাভাবিকঃ, অনভ্যুপ-
গমাৎ, ভেদসিদ্ধ্যর্থস্যাস্য চাবিদ্যাকল্পনস্য ব্যর্থত্বাৎ । অথ অবিদ্যা-
কল্পিতঃ ? তত্রৈয়ং জীব-ভেদকল্পিকা অবিদ্যা কিং ব্রহ্মণঃ ? উত জীবানাম্ ?

জীব কল্পিত আকারেই অবিদ্যার আশ্রয় হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ যে বন্ধ
স্বভাবতঃ একরূপ, অবিদ্যা সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনই তাহার অত্র একটা বিশিষ্টরূপ সিদ্ধ হইতে
পারে না, সুতরাং এপক্ষে প্রথমেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া একটা আকার ধরিয়া লওয়া হয় ।

আরো এক কথা,—জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিবার উদ্দেশ্য যে, তদনুসারে বন্ধ-মোক্ষা-
দির ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ একের বন্ধে অপরের বন্ধ হইবে না, এবং একের মুক্তিতেও
সকলের মুক্তি হইবে না, এই সকল ব্যবস্থা রক্ষা করাই অজ্ঞানাশ্রয় স্বীকারের উদ্দেশ্য ।
কিন্তু, জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও ত ঐ ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না । কেননা,
অবিদ্যা-বিনাশই যখন মোক্ষ, তখন একজনের মুক্তিতেই অবিদ্যার বিনাশ হওয়ায় অপর
সকলেও সেই সমস্ত মুক্ত হইয়া ধাইতে পারে ? যদি বল, অপর সকল যখন মুক্ত হয় না, তখন
বুঝিবে যে, তাহাদের অবিদ্যা বিদ্যমানই আছে। তাহা হইলেও অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় কেহই
আর মুক্ত না হইতে পারে ? যদি বল, অবিদ্যা এক নহে, প্রতিজীবে ভিন্ন ভিন্ন ; তন্মধ্যে
যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে, সে-ই মুক্ত হইবে, আর যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে না, সে-ই বন্ধ
থাকিবে । বেশ কথা, জীবগত ভেদ স্বীকার করিয়া তুমি ‘প্রতিজীবম্’ কথা বলিতেছ ।
প্রিজ্ঞা করি, সেই জীবভেদ কি স্বাভাবিক ? না—অবিদ্যা-কল্পিত ? জীবের স্বাভাবিক
অবিদ্যাশ্রয় যখন স্বীকার্য্য নহে, তখন স্বাভাবিক হইতেই পারে না ; বিশেষতঃ ভেদ-
সিদ্ধির জন্তই যখন অবিদ্যাশ্রয় স্বীকার করা হয়, অথচ সেই ভেদ যদি স্বভাবসিদ্ধই থাকে,
তবে ত আর অবিদ্যাশ্রয় স্বীকারের কোন প্রয়োজনই থাকে না । যদি বল, জীবভেদ

ব্রহ্মণ ইতি চেৎ ; আগতোহসি মদীয়ং মার্গম্ । অথ জীবানাম্ ?
কিমস্যা জীবভেদ-কুণ্ডলিসিদ্ধার্থতাং বিস্ময়সি ? অথ প্রতিজীবং বন্ধ-মুক্ত-
ব্যবস্থাসিদ্ধার্থং যা অবিদ্যাঃ কল্পান্তে, তাভিরেব জীবভেদোহপীতি মনুষ্যে ?
জীবভেদ-সিদ্ধ্যা তাঃ সিদ্ধান্তি, তাস্মৈ সিদ্ধাস্মৈ জীবভেদ-সিদ্ধিরিতীতরে-
তরাশ্রয়ম্ । ন চাত্র বীজাকুরন্যায়ঃ সিদ্ধ্যতি, বীজাকুরেযু হৃদ্যদ্যদ্বীজ-
মন্যস্যান্যস্যাকুরন্যোৎপাদকম্ ; ইহ তু যাভিরবিচ্ছাভিধে জীবাঃ কল্পান্তে,
তানেবাশ্রিত্য তাসাং সিদ্ধিরিতি অশঙ্কনীয়তা । অথ বীজাকুরন্যায়েন
পূর্বপূর্ব-জীবাশ্রয়াভিরবিচ্ছাভিরুত্তরোত্তর-জীবকল্পনাং মন্যসে ; তথা
সতি, জীবানাং ভঙ্গুরহমকৃতভাগম-কৃতপ্রহাণাদিপ্রসঙ্গশ্চ । অতএব
ব্রহ্মণঃ পূর্বপূর্বজীবাশ্রয়াভিরবিচ্ছাভিরুত্তরোত্তরজীবভাবভাব-কল্পনমিত্যপি
নিরস্তম্ । অবিচ্ছা-প্রবাহেহভ্যুপগম্যমানে তত্তৎকল্পিতজীবভাবস্যাপি

স্বাভাবিক নহে, অবিদ্যা-কল্পিত ; তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবভেদকারিণী
সেই অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত ? কিংবা জীবাশ্রিত ? যদি ব্রহ্মাশ্রিত বল, তাহা হইলে
আমার পথেই আসিল, [কেন না, আমার মতে অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিতই বটে] ।
আর যদি জীবাশ্রিত বল ; জিজ্ঞাস্য করি, জীবভেদ সিদ্ধির জন্তই যে, এই অবিদ্যার
কল্পনা, তাহা বিস্মৃত হইলে কেন ? অর্থাৎ জীবভেদ সিদ্ধির জন্তই অবিদ্যার কল্পনা, সেই
অবিদ্যা যদি জীবেরই রহিল, তবে তাহা দ্বারা আর জীবভেদ সমর্থন করা যাউতে পারে
না । আর যদি মনে কর, প্রাণের জীবের বন্ধ-মুক্তি ব্যবস্থা রক্ষার্থ যে অবিদ্যার কল্পনা
করা হয়, জীবের ভেদও তাহা দ্বারা সম্পাদিত হয় ; তাহা হইলেও জীবভেদ সিদ্ধিতে
অবিদ্যার সিদ্ধি এবং অবিদ্যার সিদ্ধিতে জীবভেদ-সিদ্ধি, এইরূপে সেই ইত্যেতদ্ব্যশ্রয়
দোষই উপস্থিত হয় । এই দোষ পরিহারের পক্ষে ‘বীজাকুর ন্যায়’ও সঙ্গত হয় না ; কেন না,
বীজাকুর স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বীজই ভিন্ন ভিন্ন অকুরের উৎপাদক হয় ; আর এখানে কিন্তু, যে
অবিদ্যা দ্বারা যে জীব কল্পিত হয়, সেই অবিদ্যা সেই জীবকেই অবলম্বন করিয়া আয়-
লাভ করে ; কাজেই ‘বীজাকুর ন্যায়’ এখানে শোভা পায় না । আর যদি মনে কর, পূর্ব-
পূর্ব জীবগত অবিদ্যা দ্বারা পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন জীবগণ কল্পিত হয় ; তাহা হইলেও
প্রথমতঃ জীবগণের ভঙ্গুরত্ব (অনিত্যত্ব) দোষ ঘটে, তাহার উপর আবার ‘কৃতনাশ’
ও ‘অকৃতভাগ্যম’ নামক দুইটা দোষ উপস্থিত হয় । এই কারনেই, পূর্ব পূর্ব
জীবাশ্রিত অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মেরই যে, পর পর জীবভাব কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল ।
আর যদি অবিদ্যার প্রবাহ—অনাদি দ্বারা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও তাহার প্রবরূপতা

তদ্বৎ প্রবাহানাদিতা স্যাৎ, ন ধ্রুবরূপতা; আমোক্ষঞ্চ জীবভাবস্যা
ধ্রুবত্বমিষ্টং ন সিদ্ধ্যেৎ ।

যচ্চোক্তম্, অবিদ্যায়া অবস্থরূপত্বেনানুপপন্নতৈকবেশায়াং নেতরেতরা-
শ্রয়ত্বাদয়ো বস্তু-দোষা অনবকল্পপ্তিবাহন্তীতি, তথা সতি মুক্তান্ পরঞ্চ
ব্রহ্ম আশ্রয়েদবিদ্যা । শুদ্ধবিদ্যাস্বরূপত্বাদশুদ্ধিরূপা ন তত্র প্রসঙ্গ-
তীতিচেৎ ; কিমুপপত্ত্যানুবর্তিনী অবিদ্যা ? এবং তদ্ব্যক্তাভিরূপপত্তিভি-
জীবানপি নাশ্রয়েৎ ।

কিঞ্চ, জীবাশ্রয়ায়া অবিদ্যায়াস্তদ্ব-জ্ঞানোদয়ান্নাশে সতি জীবো
নশ্চেদ্বা ন বা ? যদি নশ্চেৎ, স্বরূপোচ্ছিন্নলক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ ;
নো চেৎ, অবিদ্যা-নাশেহপ্যনির্মোক্ষঃ ; ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্ত-
জীবত্বাবস্থানাৎ ।

সিদ্ধ হয় না । আর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তুমিও জীবের ধ্রুবরূপতা (একরূপতা) স্বীকার
কর সত্য, কিন্তু এ পক্ষে তাহাও সিদ্ধ হয় না ।

আর যে বলা হইয়াছে ; অবিদ্যা কোন দৃষ্টান্ত নহে ; সুতরাং অনুপপত্তি বা অসঙ্গতিই
উহার ভূষণস্বরূপ ; অতএব, 'ইতরেতরাশ্রয়ত্ব' প্রভৃতি বস্তু-দোষগুলি (যে সকল দোষ
সত্য বস্তুর পক্ষেই দোষাবহ) অবিদ্যা-কল্পনার বাধক হয় না । তাহা হইলে এই অবিদ্যাই
বদ্ধ জীবের ত্রায় মুক্ত পুরুষ এবং পরব্রহ্মকেও আশ্রয় করে না কেন ? যদি বল, উহার
বিশুদ্ধ বিনা বা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব, অশুদ্ধিরূপা (মলিনা) অবিদ্যা মুক্ত-পুরুষ ও পরব্রহ্মে
যাইতে পারে না । ভাল কথা, অবিদ্যা কি উপপত্তির অনুসরণ করে ? অর্থাৎ সঙ্গত
বা অসঙ্গত চিন্তা করিয়া কার্য্য করে ? তাহা যদি হয়, তবে সে কখনই জীব নিবহকেও
আশ্রয় করিত না ।

আরও এক কথা, তবু জ্ঞান সমুদিত হইলে জীবাশ্রিত অবিদ্যার বিনাশ হয় ।
জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যার বিনাশে জীবেরও বিনাশ হয় কি না ? যদি বিনাশই হয়, তাহা
হইলে ত জীবের স্বরূপোচ্ছেদ বা স্বরূপধ্বংসকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ।
আর যদি অবিদ্যা-নাশেও জীবের বিনাশ না হয়, তাহা হইলেও জীবের ব্রহ্মস্বরূপ লাভরূপ
মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না ; কারণ, তখনও তাহার ব্রহ্মভাবাতিরিক্ত জীবভাব
বিদ্যমানই থাকিয়া যায় ।

যচ্চোক্তম্,—মণি-কৃপাণ-দর্পণাদিষু উপলভ্যমান-মুখমলিনত্ব-বিমল-
ত্বাদিবৎ শুদ্ধাশুদ্ধাদি-ব্যবস্থোপপত্তিরিতি । তত্রৈদং বিমর্শনীয়ম্,—
অল্পত্ব-মলিনত্বাদয় ঔপাধিকা দোষাঃ কদা নশ্চৈয়ুরিতি । কৃপাণাদ্যু-
পাধ্যাপগমে ইতি চেৎ ; কিং তদল্পত্বাদ্যাশ্রয়ঃ প্রতিবিম্বঃ তিষ্ঠতি ন বা ?
তিষ্ঠতীতি চেৎ ; তৎস্থানীয়স্য জীবস্যাপি স্থিতত্বাদনির্মোক্শপ্রসঙ্গঃ ।
নশ্চিতি চেৎ ; তদ্বদেব জীবনাশাৎ স্বরূপোচ্ছিত্তি-লক্ষণো মোক্ষঃ
স্যাৎ ।

কিঞ্চ, যস্য হুপুরুষার্থরূপ-দোষ-প্রতিভাসঃ, তস্য তদুচ্ছেদঃ
পুরুষার্থঃ । তত্র কিমোপাধিকদোষ-প্রতিভাসো বিশ্বস্থানীয়স্য ব্রহ্মণঃ ?
উত প্রতিবিম্ব-স্থানীয়স্য জীবস্য ? উতান্যস্য কস্যচিৎ ? আদ্যয়োঃ
কল্পয়োদৃষ্টান্তোহয়ং ন সংগচ্ছতে ; মুখস্য মুখপ্রতিবিম্বস্য চ অল্পত্বাদি-
দোষ-প্রতিভাসশূন্যত্বাৎ । নহি মুখং তৎপ্রতিবিম্বং বা চেতয়তে ;

আরও যে, বলা হইয়াছে, মণি, কৃপাণ (খড়্গ) ও দর্পণাদি আশ্রয়গত মালিত্বের
তারতম্যানুসারে যেমন তৎপ্রতিফলিত মুখেরও মলিনত্ব ও বিমলত্বাদিভাব পরিলক্ষিত
হয়, তেমনি উপাধির উৎকর্ষাপকর্ষণানুসারে জীবেরও শুদ্ধি-অশুদ্ধি প্রভৃতি প্রভেদ
হইতে পারে । এ পক্ষেও ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, উপাধিগত সেই
অল্পত্ব-মলিনত্বাদি দোষনিচয় বিনষ্ট হয় কখন ? যদি বল, কৃপাণাদি উপাধির অপগমেই
বিনষ্ট হয় । জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই অল্পত্বাদি-দোষের আশ্রয়ীভূত প্রতিবিম্বটি বিত্তমান
থাকে কি না ? যদি বল, তখনও থাকে ; তাহা হইলে ঐ প্রতিবিম্বস্থানপাতী জীবও
অবশ্যই থাকিবে ; সুতরাং তাহার আর মোক্ষ-লাভ সম্ভব হইতে পারে না । আর যদি বল,
উপাধিনাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হইয়া যায় ; তাহা হইলেও প্রতিবিম্বস্থানীয়
জীবের সমুচ্ছেদই মুক্তির লক্ষণ বা স্বরূপ হইয়া পড়ে ।

অপিচ, যে উপাধি-সংযোগে যাহার অনর্থগম (দুঃখাদিরূপ) দোষ প্রতিভাত হয়,
সেই দোষ-ধ্বংস তাহারই পুরুষার্থ (পুরুষের প্রার্থনীয় অভীষ্ট) হইয়া থাকে । তাহাতে
জিজ্ঞাসা করি, সেই যে ঔপাধিক দোষ-প্রতিভাস (অনর্থের প্রতীতি), তাহা কি
বিশ্বস্থানীয় বা বিশ্বরূপী ব্রহ্মের ?—অথবা প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের ?—কিংবা অপর কাহারো ?
প্রথমোক্ত পক্ষদ্বয়ে পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না ; কারণ, মুখ ও মুখের প্রতিবিম্ব, উভয়ই
চৈতন্যহীন—অচেতন ; সুতরাং মুখ বা মুখের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে অল্পত্বাদি দোষের প্রতিভাস
বা প্রতীতি অসম্ভব । বিশেষতঃ, ব্রহ্মেরও দোষ-প্রতিভাস স্বীকার করিলে তাহাকে

ব্রহ্মণো দোষ-প্রতিভাসে ব্রহ্মণোহ বিদ্যাশ্রয়ত্ব-প্রসঙ্গশ্চ । তৃতীয়ো হপি কল্পো ন কল্পতে, জীব-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্ত দ্রষ্টুরভাবাৎ ।

কিঞ্চ, অবিদ্যা-কল্পস্য জীবস্য কল্পকঃ ক ইতি নিরূপণীয়ম্ । ন তাবদবিদ্যা, অচেতনত্বাৎ ; নাপি জীবঃ, আত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ । শুক্তিকা-রজতাদিবদবিদ্যা-কল্পত্বাচ্চ জীবভাবস্য ব্রহ্মৈব কল্পকর্মিতি চেৎ ; ব্রহ্মা-জ্ঞানমেবায়াতম্ । কিঞ্চ, ব্রহ্মাজ্ঞানানভ্যুপগমে কিং ব্রহ্ম জীবান্ পশ্যতি নবা ? ন পশ্যতি চেৎ ; ঈক্ষাপূর্ব্বিকা বিচিত্রসৃষ্টির্নাম-রূপ-ব্যাকরণমিত্যাदि ব্রহ্মণো ন স্যাৎ । অথ পশ্যতি ? অথগৌকরসং ব্রহ্ম না-বিদ্যামন্তরেণ জীবান্ পশ্যতীতি ব্রহ্মাজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ । অতএব মায়াবিদ্যা-প্রবিভাগবাদোহপি নিরস্তঃ ; অজ্ঞানমন্তরেণ হি মায়িনোহপি ব্রহ্মণো

অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হয় । জীব ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত যখন অপর কোন দ্রষ্টাই নাই, তখন উল্লিখিত তৃতীয় পক্ষও কল্পনা করা যায় না ।

আরো এক কথা, অবিদ্যা-পরিকল্পিত জীবের জীবভাব কল্পনা করে কে ? ইহাও নিরূপণ করা আবশ্যক । অবিদ্যাই কল্পনা করে বলা যায় না ; কারণ, অবিদ্যা স্বয়ং অচেতন । জীবও কল্পক হইতে পারে না, নিজেই নিজের কল্পক (স্বরূপ-সম্পাদক) হইলে ‘আত্মাশ্রয়’ দোষ হইয়া পড়ে । যদি বল, অবিদ্যা-পরিকল্পিত শুক্তি-রজতের ত্যায় জীবভাবও ব্রহ্মই কল্পনা করিয়া থাকেন ; তাহা হইলেও ব্রহ্মই অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল । আর যদি ব্রহ্মে অজ্ঞানান্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্ত এই যে, ব্রহ্ম জীবগণকে দেখিতে পান কি না ? যদি দেখিতে না পান, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ-পূর্ব্বক নাম-রূপ প্রবটিকরণরূপ বিচিত্র সৃষ্টি, তাহা সম্ভবপর হয় না । আর যদি তিনি দেখিতে পান, তাহা হইলেও অথগৌ, একরস ব্রহ্মের পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ বাতীত জীব-দর্শন সম্ভব হয় না ; তজ্জন্ত ব্রহ্মে অজ্ঞানস্বীকার আবশ্যক হয় । এই কারণেই মায়া ও অবিদ্যার বিভাগ-কল্পনার পক্ষও পরিত্যক্ত হইল (*) ।

(*) তাৎপর্য্য,—‘মায়া’ ও ‘অবিদ্যার বিভাগ এইরূপ,—

“চিদানন্দময়-ব্রহ্ম প্রতি বস্ব সমাশ্রিত । তমোরজঃস্বৰূপা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥

সব শুদ্ধাবিশুদ্ধিভাং মায়াগিমে চ তে মতে ! মায়াবিঘো বশীকৃতা তাং স্তাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥

অবিদ্যাবশগব্ধাঃ, তদ্বৈচিত্র্যাদিনেকাঃ ॥ পঞ্চদশী—তদ্বিবেক ॥

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতি বিশ্ববিশিষ্ট ও স্বরূপ-রজঃস্বৰূপময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধ । তন্মধ্যে, শুদ্ধস্ব-প্রধান প্রকৃতির নাম মায়া, আর অবিশুদ্ধ বা মলিনস্ব-প্রধান প্রকৃতির নাম অবিদ্যা । মায়াতে প্রতিবিশিষ্ট চৈতন্য

জীবদর্শিত্বং ন স্যাৎ । নচ মায়াবী পরান্ অদৃষ্টা মোহয়িতুমলম্ ; নচ মায়া মায়াবিনো দর্শন-সাধনম্, দৃষ্টেষু পরেষু তন্মোহন-সাধনমাত্র-ত্বাৎ তস্যাঃ ।

অথ ব্রহ্মণো মায়া তস্মাৎ জীবদর্শিত্বং কুর্ব্বতী জীব মোহনহেতুরিতি মন্যসে ? তর্হি পরিশুদ্ধস্যাথৈকরস-স্বপ্রকাশস্য ব্রহ্মণঃ পরদর্শনং কুর্ব্বতী মায়া মায়াপরপর্যায়া অবিদ্যৈব স্যাৎ । অথ মতম্,—বিপরীতদর্শন-হেতু-রবিদ্যা, মায়াতু মিথ্যাভূতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তং মিথ্যাত্বেনৈব দর্শয়ন্তী ন ব্রহ্মণো বিপরীত-দর্শনহেতুঃ ; অতস্তস্যা নাবিদ্যাত্বমিতি । নৈবম্ ; চষ্ট্রে কত্বে জ্ঞায়মানে দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানহেতোরপ্যবিদ্যাত্বাৎ । যদি চ ব্রহ্ম মিথ্যাত্বেনৈব

কারণ, ব্রহ্মকে মায়া বা মায়াযুক্ত বলিলেও অজ্ঞান-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই তাহার জীব-দর্শনের ক্ষমতা হইতে পারে না । কেন না, মায়াবী বাহাকে দেখিতে পায় না, তাহাকে কখনই বিমোহিত করিতেও সমর্থ হয় না । আর মায়াই যে, মায়াবীর দৃষ্টি-সাধন, তাহাও বলা যায় না ; কারণ, পরিদৃষ্ট পদার্থে বিমোহ সমুৎপাদনেই মায়ার একমাত্র সামর্থ্য,—দর্শন-সমুৎপাদনে নহে ।

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মের মায়া ব্রহ্মে জীব-দর্শনের ক্ষমতা সমুৎপাদনপূর্ব্বক জীবের সম্মোহন সমুৎপাদন করে । তাহা হইলে, মায়া যখন অথগু, একরস, বিগুহ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকেও অপর বস্তু দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে, তখন সেই মায়াও অবিদ্যাই হইয়া পড়িল, মায়া কেবল তাহার নামান্তরমাত্র, [সূতরাং কেবল নাম মাত্রে বিবাদ দাঁড়াইল] । যদি মনে কর, অবিদ্যা বিপরীত জ্ঞান ঘটায়, মায়া কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সেরূপ বিপরীত জ্ঞান জন্মায় না, কেবল ব্রহ্মাতিরিক্ত মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করায় মাত্র ; সূতরাং মায়া ও অবিদ্যা এক হইতে পারে না । না,—এরূপ হইতে পারে না ; চন্দ্র এক, এই জ্ঞান বিদ্যমান সত্ত্বেও যে দ্বিচন্দ্র-দর্শন হয়, অবিদ্যাই তাহার হেতু । বিশেষতঃ ব্রহ্ম যদি স্বব্যতিরিক্ত পদার্থকে মিথ্যা বলিয়াই জানিতে পারেন, তবে ত কখনও সে

মায়াকে স্বরূপে রাখিয়া ঈশ্বরহ লাভ করিয়াছেন ; আর অবিদ্যার অধীন চৈতন্য জীবও প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সেই অবিদ্যার তার-তম্যানুসারে জীবেরও আবার বিবিধ ভেদ হইয়াছে । ফল কথা, সম্বৎসর উৎকর্ষ বশতঃ মায়া, আর সম্বৎসর অপকর্ষ বা মালিন্যবশতঃ অবিদ্যা নাম হইয়াছে ; মূলতঃ উভয়ই এক পদার্থ । এইমাত্র বিশেষ যে, মায়া পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাহাকে সম্মোহিত করিতে পারে না ; কিন্তু জীবগত অবিদ্যা জীবকে বিমোহিত করিয়া রাখে ।

স্বব্যতিরিক্তং জানাতি, ন তর্হি তন্মোহয়তি ; নহ্নুন্মত্তো মিথ্যাভ্বেন
জ্ঞাতান্ মোহয়িতুমীহতে ।

অথ অপুরুষার্থাপরমার্থ-দর্শনহেতুরবিদ্যা, মায়া তু ব্রহ্মণো না-
পুরুষার্থ-দর্শনহেতুঃ ; অতোহস্যা নাবিদ্যাভ্রমিতি মতম্ । তন্ম ; দ্বিচন্দ্র-
জ্ঞানস্য দুঃখ-হেতুত্বাভাবেনাপুরুষার্থত্বাভাবেহপি তদ্বৈতুরবিদ্যেব ;
তন্নিরসনে চ প্রযস্যন্তী যদি চ নাপুরুষার্থ-দর্শনকরী মায়া, তর্হ্য-
নুচ্ছেদ্যতয়া নিত্যা ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিনী স্যাৎ । অস্ত কো দোষ ইতি
চেৎ ; দ্বৈতদর্শনমেব দোষঃ, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি ।” [বৃহদা.,
২।৪।১৪] । “যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাত্মং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ ।”
[বৃহদা., ৪।৫।১৫] ইত্যাদ্যদ্বৈতশ্রুতয়ঃ প্রকুপ্যেযুঃ । পরমার্থ-বিষয়া

সকলকে বিমোহিত করিতে পারেন না ; কারণ, পাগল না হইলে কেহ কখনও মিথ্যা
বলিয়া জানিয়া-শুনিয়াও সেই মিথ্যা পদার্থকেই বিমোহিত করিতে ইচ্ছা করে না ।

আর যদি মনে কর যে, যাহা পুরুষার্থ (পুরুষের অভীষ্ট) নহে এবং অসত্য পদার্থ,
অবিদ্যা কেবল তাহাই প্রতীতিগোচর করিয়া দেয়, কিন্তু মায়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেরূপ অপুরুষার্থ
প্রদর্শন করায় না ; অতএব মায়া কখনই অবিদ্যাস্বরূপ হইতে পারে না । না,—এ কথাও
হইতে পারে না ; দ্বিচন্দ্রদর্শনে কোনরূপ দুঃখ হয় না, সুতরাং তাহা অপুরুষার্থ-সাধকও
হয় না, তথাপি অবিদ্যাকেই তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় । আর সেই অবিদ্যা-
নিবারণে যত্নপর মায়া যদি অপুরুষার্থ-সাধকই না হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্ছেদেরও
কোন আবশ্যক হয় না ; সুতরাং অনুচ্ছেদাতা-নিবন্ধন মায়াও ব্রহ্মেরই মত নিত্য হইয়া
পড়ে । যদি বল, হউক—দোষ কি ? এ পক্ষে দ্বৈতদর্শনই প্রধান দোষ ; তাহার ফলে—‘যে
অবস্থায় দ্বৈতেরই মত হয়,’ এবং ‘যে অবস্থায় ইহার (সাধকের) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া
যায়, তখন কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে ।’ ইত্যাদি অদ্বৈতভাব-বোধক শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধ
হইয়া পড়ে (২) । যদি বল, অদ্বৈত-বোধক শ্রুতিসমূহ পরমার্থ-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত

(২) তাৎপৰ্য্য,—সাধারণতঃ লোকে অনর্থ-নিবৃত্তির জন্তই সচেত হইয়া থাকে, মায়া যদি কোনরূপ অনর্থই না
যটায়, তাহা হইলে কখনই তাহার নিবৃত্তির জন্ত চেষ্টা হইতে পারে না । সুতরাং ব্রহ্মের নাম মায়াও চিরদিন
থাকিতে পারে, অথচ, মায়াই যখন দ্বৈত ও দ্বৈতদর্শনের একমাত্র কারণ, তখন ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরও
মুক্ত পুরুষের পক্ষে দ্বৈতদর্শন অনিবাধ্য হইয়া পড়ে । অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে, মুক্ত অবস্থার আর
দ্বৈত-নিজ্ঞান থাকে না । কাজেই মায়াকে ব্রহ্মের মত নিত্য স্বীকার করিলে অদ্বৈত-বোধক উল্লিখিত
শ্রুতিগুলির অর্থ বাধা ঘটে । অতএব মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না ।

অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ, মায়ায়াস্তপরমার্থত্বাদবিরোধ ইতি চেৎ ; অপরিচ্ছিন্না-
নন্দৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহপরমার্থভূত-মায়াদর্শনং তদ্বত্তা বা অবিদ্যা-
মন্তুরেণ নোপপদ্যতে ।

কিঞ্চ, অপরমার্থভূতয়া নিত্যয়া মায়ায়া কিং প্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ ?
জীব-মোহনমিতি চেৎ ; অপুরুষার্থেন মোহনেন কিং প্রয়োজনং ?
ক্ৰীড়েতি চেৎ ; অপরিচ্ছিন্নানন্দস্য কিং ক্ৰীড়য়া ? পরিপূর্ণ ভোগানামেব
ক্ৰীড়া পুরুষার্থত্বেন লোকে দৃষ্টেতি চেৎ ; নৈবমিহোপপদ্যতে । নহ-
পরমার্থভূতৈঃ ক্ৰীড়োপকরণৈরপরমার্থতয়া প্রতিভাসমানৈনিষ্পন্নয়া
অপরমার্থভূতয়া ক্ৰীড়য়া অপরমার্থভূতেন চ তৎপ্রতিভাসেনানুস্মৃত্তানং
ক্ৰীড়ারসো নিষ্পদ্যতে । মায়াশ্রয়তয়াভিমত-ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণা-
বিদ্যাশ্রয়স্য জীবস্য কল্পনাসম্ভবশ্চ পূর্ববদেব দ্রষ্টব্যঃ । অতো ব্রহ্মৈবা-
নাদ্যবিদ্যা-শবলং স্বগত নানাত্বং পশ্যতীত্যাদিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপায়ন্তি-
রভ্যুপেতব্যম্ ॥

সত্য-পদার্থ-জ্ঞাপক ; মায়া যখন পরমার্থ বস্তুই নহে, তখন তাহার সহিত অদ্বৈত-শ্রুতির
বিরোধই হইতে পারে না । [এ কথাও বলা যায় না ।] কারণ, ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন
(অসীম) ও একমাত্র আনন্দস্বরূপ ; তখন তাহার পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই
অসত্য মায়া সন্দর্শন কিংবা মায়া-সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না ।

আরও এক কথা, অপরমার্থ বা অসত্য, অণ্চ নিত্য মায়া দ্বারা ব্রহ্মের প্রয়োজন কি ?
যদি বল, জীবের মোহ-সমুৎপাদনই প্রয়োজন ; ভাল, পুরুষার্থের অনুপযোগী জীব-সম্মোহনে
প্রয়োজন কি ? যদি বল, উহা তাঁহার ক্ৰীড়ামাত্র, (স্বতন্ত্র কোন প্রয়োজন নাই) ।
জিজ্ঞাসা করি, অপরিমিত আনন্দময় ব্রহ্মের আবার ক্ৰীড়ায়ই বা প্রয়োজন কি ? যদি বল,
জগতে দেখা যায়, যাহাদের ভোগ-ঐচ্ছ্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ক্ৰীড়া বা বিলাস তাহাদেরই
পুরুষার্থ হইয়া থাকে । হ্যাঁ, এখানে সেরূপ ক্ৰীড়া উপপন্ন হইতে পারে না ; কারণ, ক্ৰীড়ার
উপকরণগুলি যদি অসত্য বলিয়া জানা থাকে, ক্ৰীড়াকেও যদি মিথ্যা বলিয়া জানা থাকে,
এবং সেই ক্ৰীড়া ও ক্ৰীড়ার প্রতীতিতেও যদি মিথ্যা বা ভ্রান্তিই বোধ থাকে ; তাহা
হইলে অসুখমত্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিই ঐ ক্ৰীড়ায় রসাস্বাদ করিতে পারে
না । ইহার পর, ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে তদতিরিক্ত অর্থাৎ
মায়াশ্রয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ও অবিদ্যার আশ্রয়রূপে জীব-কল্পনা করা, এ পক্ষেও পূর্বেরই মত
অসম্ভব হইয়া পড়ে । অতএব, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিতে হইলে ‘অনাদি অবিদ্যা-
সংবলিত ব্রহ্মই আপনাতে নানাত্ব সন্দর্শন করেন,’ এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে ॥

ষত্ৰু, বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা নোপপদ্যত ইতি ; ন তৎ ব্রহ্মজ্ঞানবাদিন-
শ্চেদ্যম্ ; একসৈব ব্রহ্মগোহজস্য স্বাজ্ঞান-নিবৃত্ত্যা মোক্ষমাণস্তাৎ
বন্ধ-মুক্তাদিব্যবস্থায়। এবাভাবাৎ, ব্যবহৃত্তয়মাণায়াশ্চ বন্ধ-মুক্ত-শিষ্যা-
চার্যাদি ব্যবস্থায়ঃ কাল্পনিকত্বাৎ স্বপ্নদর্শিন ইব চৈকসৈব অবিদ্যা সৰ্ব-
কল্পনোপপত্তেঃ। স্বপ্নদৃশা হে কেন দৃষ্টাঃ শিষ্যাচার্যাদয়ঃ তদবিদ্যা-
কল্পিতাএব ; অতএব বহুব্রহ্মবিদ্যা-কল্পনমপি ন যুক্তিমৎ ।

পারমার্থিকী বন্ধ মোক্ষব্যবস্থা স্বপ্নব্যবস্থা চ জীবাজ্ঞানবাদিনাপি
নাভ্যুপেয়তে ; অপারমার্থিকী ত্বেকসৈবাবিদ্যা উপপদ্যতে । প্রয়ো-
গশ্চ—বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থাঃ স্বপ্ন-ব্যবস্থাশ্চ স্বাবিদ্যা-কল্পিতা অপারমার্থিক-
ত্বাৎ, স্বপ্নদৃষ্টব্যবস্থাবদিতি । শরীরান্তরাণ্যপি ময়েবাত্মবন্তি শরীরত্বাৎ,
এতচ্ছরীরবৎ । শরীরান্তরাণ্যপি মদবিদ্যাকল্পিতানি শরীরত্বাৎ কার্যত্বাৎ

আর যে, বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা রক্ষা পায় না, বলা হইয়াছে । যাহারা ব্রহ্মেতে অজ্ঞানের
অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তাহাদের উপর এই আপত্তি হইতেই পারে না ; কারণ, অজ্ঞ
(অজ্ঞানাশ্রয়) ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই বটে ; স্বগত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই তাহার মোক্ষ
উপািস্ত হয় মাত্র । অতএব, বাস্তবিক পক্ষে তাহার সম্বন্ধে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থাই অসম্ভব ;
তথাপি যে, বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তাহা কাল্পনিক অসত্য ; স্বপ্নদৃষ্ট
ব্যক্তি গেরূপ এক হইয়াও অবিদ্যাবশে বহুরূপ কল্পনা করিয়া থাকে, এখানেও
সেইরূপ বলিলেই বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থার উপপত্তি বা সমর্থন হইতে পারে ।
স্বপ্নদর্শী এক হইয়াও যে, শিষ্য, আচার্য্য প্রভৃতি বিবিধ ভেদ দর্শন করে, নিশ্চয়ই তাহা
অবিদ্যাকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব, তাহার উপপত্তির জন্ত অবিদ্যার বহুত্ব
কল্পনাও যুক্তিযুক্ত হয় না ।

আর যাহারা জীবগত অজ্ঞান সম্বন্ধ স্বীকার করে, তাহারাও বন্ধ মোক্ষ এবং
আত্ম-পর ভেদব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করে না । অধিকন্তু, এই সকল ব্যবহার
অসত্য বা অপারমার্থিক হইলে একের অজ্ঞানেই সে সমুদয়ের সুব্যবস্থা সম্পন্ন হইতে
পারে, [স্মৃতরাং অজ্ঞানের বহুত্ব কল্পনার আবশ্যক হয় না] । এ পক্ষে এইরূপ
অনুমানও করা যাইতে পারে যে, বন্ধ মোক্ষ ব্যবহার এবং আত্ম-পর-ভেদব্যবহার যখন
অপারমার্থিক বা অসত্য, তখন উহা স্বীয় অজ্ঞানের দ্বারাই কল্পিত ; দৃষ্টান্ত যথা—স্বপ্নদৃষ্ট
ব্যবস্থা । আর স্বপ্নে যে অপরাপর শরীর দৃষ্ট হয়, সে সমুদয়ও আমার দ্বারাই আত্মবান্,
যে হেতু ঐ সকল শরীরও আমার এই শরীরেরই মত শরীর । আর সেই শরীর সমূহও
আমারই অবিভা-কল্পিত, কারণ—সে সকলও শরীর, কার্য্য (জন্তু পদার্থ), জড় পদার্থ
এবং কল্পিত, অর্থাৎ শরীরত্ব, কার্য্যত্ব, জড়ত্ব বা কল্পিতত্ব, ইহার যে কোন একটা উহাদের

কল্পিতত্বাৎ, এতচ্ছরীরবৎ । বিবাদাধ্যাসিতং চেতনজাতম্ অহমেব, চেতনত্বাৎ ; যদনহম্, তদচেতনং দৃষ্টম্, যথা ঘটঃ । অতঃ স্বপরিবিভাগো বন্ধমুক্ত-শিষ্যাচার্যাদিব্যবস্থাস্টৈকক্সাবিচ্ছাদকক্সিতাঃ । দ্বৈতবাদিনাপি বন্ধ-মুক্তব্যবস্থাদুরূপপাদা ; অতীতানাং কল্পানামানন্ত্যাদেকৈকক্সিন্ কল্পে একৈকমুক্তাবপি সর্বেষাং মোক্ষসম্ভবাদমুক্তানুপপত্তেঃ ।

অনন্তত্বাদাত্মনামমুক্তাশ্চ সন্তীতি চেৎ ; কিমিদমনন্তত্বম্ ? অসংখ্যেয়ত্ব-মিতিচেৎ, ন, ভূয়স্তদবল্লজৈতরসংখ্যেয়ত্বেহপীশ্বরস্ত সর্বজ্ঞস্ত সংখ্যেয়া এব । তস্তাপ্যশক্যত্বে সর্বজ্ঞত্বং ন স্ত্যাৎ ; আত্মনাং নিঃসংখ্যত্বাদ্ (*) ঈশ্বরস্তা-বিগ্ৰহমানসংখ্যা-বেদনাভাবো নাসার্বজ্ঞ্যমাবহতীতি চেৎ ; ন, ভিন্নত্বে সংখ্যা-বিধুরত্বং নোপপত্ততে । আত্মনাং সংখ্যাবন্তঃ, ভিন্নত্বাৎ ; মাষ-সর্ষপ-ঘটপটাদিবৎ । ভিন্নত্বে চাত্মনাং ঘটাদিবজ্জড়ত্বমনাত্মত্বং ক্ষয়িত্বঞ্চ প্রসজ্যতে ;

কল্পিতত্বের সাধক ; ইহার হেতু—শরীরত্ব ; দৃষ্টান্ত—উপস্থিত শরীর । অপিচ, [চেতন ‘অহং’ কি, না, এইরূপে] বিবাদগ্রস্ত চেতনসমূহ নিশ্চয়ই অহং-পদার্থ ; কারণ, উহারা চেতন ; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অহং-পদবাচ্য নহে, তাহা চেতনও নহে—অচেতন ; দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট । অতএব, একেরই সম্বন্ধে যে আত্মানাত্মবিভাগ, এবং বন্ধ, মুক্ত, শিষ্যাচার্য্য প্রভেদ, সে গুলিও অবিচ্ছাদ দ্বারা কল্পিত হইয়াছে । বিশেষতঃ দ্বৈতবাদীর পক্ষেও বন্ধ-মুক্তাদি ব্যবস্থা উপপাদন করা সহজসাধ্য নহে । কেন না, অনন্ত কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং তাহার এক এক কল্পে এক এক জনের মুক্তি হইলেও সমস্ত জীবের মোক্ষ হইয়া যাইতে পারিত ; সুতরাং কোন জীবেরই অমুক্ত থাকা উপপন্ন হইত না ।

যদি বল, আত্মা যখন অনন্ত ; তখন অমুক্তাবস্থায়ও বহু আত্মা রহিয়াছে । [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] এই অনন্ত কথার অর্থ কি ? যদি বল [অনন্ত অর্থ] অসংখ্য ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, প্রভূতত্ত্ব নিবন্ধন অল্পজ্ঞজনের পক্ষে অসংখ্যেয় হইলেও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে ত সংখ্যেয়ই বটে ; আর তিনিও যদি সংখ্যা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্বজ্ঞত্বই হইতে পারে না । যদি বল, আত্মসমূহ নিঃসংখ্য, অর্থাৎ স্বভাবতই ‘সংখ্যা’ বলিয়া উহাদের কোন ধর্ম নাহি ; সুতরাং সংখ্যা না থাকায়ই তদ্বিময়ক জ্ঞানাভাব কখনই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার হানি ঘটাইতে পারে না ; [এ কথাও বলা যায় না,] কারণ, আত্মসমূহ যখন পরস্পর ভিন্ন ; তখন তাহাদের সংখ্যারাহিত্য উপপন্ন হইতে পারে না । [এ বিষয়ে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে,] আত্মসমূহ নিশ্চয়ই সংখ্যায়ুক্ত, যেহেতু তাহারা পরস্পর পৃথক ; উদাহরণ যথা—মাষকড়াই, সর্ষপ ও ঘট পটাদি । আর যাহারা আত্মার ভেদ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে সেই ভিন্নত্ব নিবন্ধই ঘটাদির স্থায় আত্মসমূহেরও অনাত্মত্ব ও ক্ষয়িত্ব ধর্ম সন্ভাবিত হয় ; অথচ

ব্রহ্মাণশ্চানন্তত্বং ন শ্রুতং । অনন্তত্বং নাম—পরিচ্ছেদরহিতত্বম্ । ভেদবাদে চ বস্তুস্তরাঙ্ঘ্রিলক্ষণত্বেন ব্রহ্মাণো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতত্বং ন শক্যতে বস্তুম্ ; বস্তুস্তরভাব এব হি বস্তুতঃ পরিচ্ছেদঃ । বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নস্ত দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বং চ (*) ন যুক্ত্যতে ; বস্তুস্তরাঙ্ঘ্রিলক্ষণত্বেন বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না এব ঘটাদয়ো দেশতঃ কালতশ্চ পরিচ্ছিন্না হি দৃষ্টাঃ ; তথা সর্বৈ চেতনাঃ ব্রহ্ম চ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না দেশ-কালভাষ্যমপি পরিচ্ছিন্নন্তে । এবঞ্চ “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১] ইত্যাদিভিঃ সর্বপ্রকার-পরিচ্ছেদরহিতত্বং বদন্তিবিরোধঃ । উৎপত্তিবিনাশাদয়শ্চ জীবানাং ব্রহ্মাণশ্চ প্রসজ্যেরন্ ; কালপরিচ্ছেদ এব হি উৎপত্তিবিনাশভাগিত্বম্ । অত একশ্চৈব (+) অপরিচ্ছিন্নস্ত ব্রহ্মাণোহবিঘ্নাবিজৃম্বিতং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং কৃৎস্নং জগৎ ; সুখদুঃখপ্রতিসম্ভান-ব্যবস্থাদয়োহপি স্বাপ্নব্যবস্থাবদবিঘ্না-স্বাভাব্যাদুপপত্তন্তে । তস্মাদেকমেব নিত্যমুক্তম্ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ অনাত্ম-বিঘ্নাবশাজ্জগদাকারেণ বিবর্তত ইতি পরমার্থতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তাভাবাৎ তদনন্তত্বং জগতঃ—ইতি ।

ব্রহ্মেরও অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না । কেন না, অনন্তত্ব অর্থ—পরিচ্ছেদরহিত্য (অপরিচ্ছিন্নত্ব) ; সুতরাং ভেদবাদে ব্রহ্ম যখন অপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধে বস্তু-কৃত পরিচ্ছেদরহিত্যও বলিতে পারা যায় না ; [বরং বস্তু হইতে পৃথগ্ভূতত্বই তাহার সিদ্ধ হইয়া পড়ে], কেন না, অপরাপর বস্তুর সম্ভাবই তাহার পরিচ্ছেদ । আর বাহ্য বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহার পক্ষে, দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদাভাবও যুক্তিযুক্ত হয় না । দেখিতে পাওয়া যায়, অপর বস্তু হইতে বিলক্ষণত্ব নিবন্ধন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই ঘটাদি পদার্থসমূহ দেশ ও কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; অতএব সমস্ত চেতন (আত্মা), এবং ব্রহ্ম যখন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তখন নিশ্চয়ই তাহারা দেশ-কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন । এইরূপই যদি হইল, তাহা হইলে ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যাবলীসারে যাহারা ব্রহ্মকে নির্দিষ্টবিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হইল । বিশেষতঃ জীবগণের এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধে উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্মসমূহও সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ; কারণ, কাল দ্বারা যে পরিচ্ছেদ (সসীমভাব), তাহাই পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ, (তদতিরিক্ত নহে) । অতএব, একই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে অবিঘ্নাবিলাসাত্মক এই জগৎ এবং সুখ-দুঃখানুভূতির ব্যবস্থাভেদ প্রভৃতি, তৎসমস্তই স্বপ্রকাশীন ব্যবহারের দ্বারা অবিঘ্না-সমুৎপত্ত্ব নিবন্ধন উপপন্ন হইয়া থাকে । অতএব, নিত্যমুক্ত ও প্রকাশস্বভাব একই ব্রহ্ম যে, অবিঘ্নাবশতঃ জগদাকারে বিবর্তিত হন, একথা

(*) ‘ক’ পুস্তকেতু ‘চ’ লিখা নাই ।

(+) অতএবাত্তেজ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

[শাক্ত-মতখণ্ডন—]

অত্রোচ্যতে—নির্বিশেষ-স্বপ্রকাশমাত্রং ব্রহ্ম অনাঘবিঘ্নাতিরোহিতস্ব-
রূপং স্বগতনানাং পশ্যতীত্যেতৎ প্রকাশস্বরূপস্য নিরংশস্য প্রকাশনিবৃত্তি-
রূপতিরোধানে স্বরূপনাশপ্রসঙ্গেন তিরোধানা সম্ভবাদিত্যঃ সকলপ্রমাণবি-
রুদ্ধঃ স্ববচনবিরুদ্ধক্কেতি পূর্বমোক্তম্ । যৎ পুনরুক্তম্—কারণব্যতিরিক্তং
কার্যং যুক্তিবাধিত্বেন শুক্তিকারজতাদিবদ্ ভ্রমঃ—ইতি ; তদযুক্তম্,
যুক্তেরভাষাৎ । যত্নে অনুবর্তমানস্য কারণমাত্রস্য সত্যত্বম্, ব্যাবর্তমানানাং

সত্য । অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ না থাকায় এই জগৎ নিশ্চয়ই তদনন্ত,
অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক পদার্থ নহে (*) ।

এতদ্বস্তরে বলা যাইতেছে যে, একমাত্র প্রকাশস্বভাব নির্বিশেষ ব্রহ্মই যে, অনাদি অবিঘ্ন
দ্বারা স্বীয় স্বরূপ তিরোহিত হওয়ায় নানাধ বা ভেদ দর্শন করেন,

শাক্তমত খণ্ডন

বলা হইয়াছে ; তাহাও, যিনি একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ও নিরংশ, তাহার
প্রকাশ-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপাবরণ হইলে ত স্বরূপেরই বিনাশ হইয়া যাইতে পারে ; সুতরাং তাহার
স্বরূপাবরণই অসম্ভব, ইত্যাদি কারণে সর্বপ্রমাণবিরুদ্ধ এবং স্ববচনবিরুদ্ধও বটে ; এ কথা
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । আরও যে কথিত হইয়াছে, কারণাতিরিক্ত কার্যাসত্তা যখন যুক্তিবাধিত,
তখন উহা শুক্তি-রজতের স্থায় ভ্রমমাত্র ; তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ, তদন্তুল কোনও যুক্তি
নাই । আর যে, [কার্যে] অনুবর্তমান কারণেরই কেবল সত্যতা, আর ব্যাবর্তমান বা কারণে

(*) তাৎপর্য—কার্য ও কারণের অভেদ প্রমাণ করিবার পক্ষে দুইটি প্রণালী আছে—(১) বিবর্তবাদ,
(২) পরিণামবাদ । উদাহরণ, উপাদান কারণের যে, স্বীয় স্বভাবসহকারে কার্যাকার ধারণ করা, অর্থাৎ কার্যাবহার
উপাদানের আর পৃথক্ অনুভূতি না থাকা, তাহার নাম পরিণাম । যেমন—দুধের দধিরূপে ও যুক্তিকার ঘটাদি-
রূপে পরিণাম । আর যেখানে উপাদান কারণটি কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় না, নিজের অবস্থারই বর্তমান থাকে,
অথচ দর্শকগণ তাহাকে অন্তরূপে দর্শন করে, তাদৃশ অবস্থাকে বিবর্ত বলে । যেমন রজ্জু-সর্প, শুক্তি-
রজত প্রভৃতি । তদনুসারে কার্য ও কারণ, উভয়কেই ‘বিবর্ত’ শব্দে বিশেষিত করা হইয়া থাকে । উত্তর
স্থলের পার্থক্য এই যে, দুধ বখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন দুধের স্বাভাবিক ধর্মগুলিও দধি-শরীরে মিশিয়া
যায় ; দুধের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না । ইহাই পরিণামের স্বভাব । বিবর্তস্থলে রজ্জু নিজের কোন ধর্মই
পরিত্যাগ করে না, আপনীর স্বরূপেই থাকে, অথচ অবিঘ্না বা অজ্ঞান আসিয়া তাহার উপর এক ভীষণ সর্পের
হটি করিয়া দেয় ; দর্শকও তখন সর্পই দেখে, রজ্জু দেখিতে পায় না ; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তখনও রজ্জু ঠিক রজ্জুই
থাকে । যে লোক ভ্রান্ত হয় নাই, সে তখনও সর্প না দেখিয়া স্বার্থ রজ্জুস্বরূপই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সুতরাং
রজ্জু যে স্বরূপ-হাসি ঘটে না, ইহা সত্য ; অতএব, ঐরূপ সর্পের পক্ষে রজ্জু হয় বিবর্ত কারণ, আর সর্প হয়
তাহার বিবর্ত কার্য । ব্রহ্মও এই জগতের বিবর্ত কারণ ; কেন না, অনাদি অজ্ঞানপ্রভাবে তাহাতে বিচিত্র
জগৎপ্রতি ৫ হইলেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ সং চিৎ ও আনন্দরূপের কিছুমাত্র বিপর্যয় ঘটে না ।

ঘট-শরাবাদিকার্য্যগামসত্যত্বমিতি ; তদপ্যন্যত্র দৃষ্টশ্রান্ত্র ব্যাবর্তমানতা
ন বাধিকেত্যাदिभिः पूर्वमेव परिरुतम् । यच्छोपलभ्यमानश्च-विनाशित्वाभ्यां
सदसदनिर्व्वचनीयत्वेन कार्य्यस्य मूढाश्चमिति ; तदसं, उपलब्धि-विनाशयोगो
हि न मिथ्यात्वं साधयति, किञ्चनित्यत्वम् । यद्देश-कालसम्बन्धितया यदुपलब्धम्,
तद्देश-कालसम्बन्धितया बाधितत्वमेव हि तस्य मिथ्यात्वे हेतुः ; देशान्तर-
कालान्तरसम्बन्धितयोपलब्धश्रान्त्रदेशकालसम्बन्धित्वेन बाधितत्वं देशान्तर-
कालान्तराव्याप्तिमात्रं साधयति, न तु मिथ्यात्वम् । प्रतिप्रयोगश्च—घटादि
कार्य्यं सत्यम्, देशकालादिप्रतिपन्नोपाधावबाधितत्वात्, आत्मवत् ।

यच्छोक्तं—कारणस्वरूपदविकृताद्विकृताच्च कार्य्योत्पत्तिर्न संभवतीति ;
तदसं ; देशकालादिसहকারि-समवहितात् कारणात् कार्य्योत्पत्ति-
संभवात् । तत्समवधानं विकृतश্রाविकृतस्य च न संभवतीति यदुक्तम् ;
तदयुक्तम् ; पूर्व्वमविकृतশ্চৈব कालादिसमवधानसंभवात् । अविकृतत्वाविशेषात्
पूर्व्वमपि देशकालादिसमवधानं प्रसज्यते इति चेत् ; न, देशकालादिसमवधानस्य

अननुगतं घट-शरावादि कार्य्यं समूहं असत्ता [उक्तं हईयाছে], ताहाओ 'एकं ह्यले दृष्टं
व्यावर्तमानता अत्र प्रताक्षीभूतं विषये (अनुवृत्तिर) बाधिका ह्य ना,' इत्यादि वाक्य द्वाराई
परिरुतं हईयाছে । आर ये, उपलभ्यमानश्च (प्रत्यक्षेण विषयता) ओ विनाशित्वं वशतः सदसंक्रमेण
अनिर्व्वचनीयं बलिया कार्य्येण मिथ्यात्वं अभिहितं हईयाছে ; ताहाओ भाल कथा नहे ; केन ना,
उपलब्धि ओ विनाश-सम्बन्ध कथनई वस्तुन मिथ्यात्वं साधन करिते पारे ना ; परन्तु, अनिताश्चमात्रं
साधन करे । केन ना, ये वस्तु ये देशे ओ ये काले उपलब्धिगोचरं ह्य, सेई वस्तुन सेई
देशे ओ सेई काले बाधितत्वई मिथ्यात्वेन हेतु हईया थाके, किन्तु देशान्तरे वा कालान्तरे
उपलब्ध पदार्थेन नहे । अपर देशे ओ अपर काले ये बाधितत्व (बाधा), ताहा केवल सेई
वस्तुन देशान्तर ओ कालान्तर-व्यापकताई अभाव ज्ञापन करे मात्र, किन्तु मिथ्यात्वेन साधन करे
ना । इहार विरुद्धे अनुमान ओ हईते पारे, यथा—ज्ज्ञा घटादि वस्तु सत्य ; कारण, अनुभूत देश-
कालादिरूप उपाधिते [उहा] बाधित नहे—अबाधित ; दृष्टान्त यथा—आत्मा ।

आर ओ ये बला हईयाছে, अविकृत वा विकृत कारणस्वरूप हईते कार्य्योत्पत्ति हईते पारे
ना ; ताहाओ उत्तम कथा नहे ; केन ना, देश-कालादिरूप सहकारी कारणसमन्वित कारण
हईतेई कार्य्योत्पत्ति हईया थाके । (केवल एकटिमात्र कारण हईते नहे), आर ये,
विकृत किंवा अविकृत कोनरूप कारणेणई सहकारी-संयोग संभव ह्य ना, बला हईयाছে ;
ताहाओ युक्तिसिद्ध नहे ; कारण, कार्य्योत्पत्तिर पूर्वे अविकृत कारणेन सहितई देश-
कालादिर सम्बन्ध हईते पारे । यदि बल, अविकृततावेन किञ्चमात्र बलैकग्य ना थाकाय

কারণান্তরায়ত্ত্বৈতদায়ত্ত্বাভাবাৎ । অতো দেশকালাদিসমবধানরূপবিশেষ-
মাপন্নং কারণং কার্যমুৎপাদয়তীতি ন কিস্বিদবহীনম্ । কারণস্ত চ কার্যং
প্রত্যারম্ভকত্বমবাধিতং দৃশ্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপহোতুং শক্যতে ।

যত্নু—হেমাদিমাত্রস্ত, রুচকাদিকার্য্যস্তৈতদাশ্রয়স্ত বা হেমাদেবোরম্ভ-
কত্বং ন সম্ভবতি—ইতি ; তদযুক্তম্ ; হেমাদিমাত্রস্তৈব যথোক্তপরিকর-
যুক্তস্মারম্ভকত্বসম্ভবাৎ । ন চারম্ভকহেম-ব্যতিরিক্তং কার্য্যং ন দৃশ্যতে, ইতি
বক্তুং শক্যম্ ; হেমাতিরিক্তস্ত স্বস্তিকস্ত দর্শনাৎ ; বুদ্ধি-শব্দান্তরা-
দিভির্বস্তুস্তরত্বস্ত সাধিতত্বাচ্চ । ন চায়ং শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ ভ্রমঃ, উৎপত্তি-
বিনাশয়েরস্তরালে উপলভ্যমানস্ত তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া বাধাদর্শনাৎ ।
ন চাস্মা উপলব্ধেবাবধিকা কাচিদপি যুক্তিদৃশ্যতে । প্রাগনুপলব্ধস্বস্তিকোপ-
লব্ধিবেলায়ামপি হেমপ্রত্যভিজ্ঞা স্বস্তিকাশ্রয়তয়া হেমোহপ্যনুরভে-

কার্য্যোৎপত্তির পূর্বেও তাদৃশ দেশকালাদি সমাধান সম্ভাবিত হইতে পারে ; না—তাহা
হইতে পারে না ; কারণ, দেশ-কালাদির সহিত যে সমবধান (সংযোগ), তাহা অপর কারণের
অধীন ; সুতরাং তাহা ত উপাদান-কারণের আয়ত্তই নহে । অতএব বিশিষ্ট দেশ-কালাদি-
সংযোগরূপ অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সেই কারণই যে, কার্য্য সমুৎপাদন করিবে ; ইহাতে
কিছুই ক্ষতি হইতেছে না । বিশেষতঃ কার্য্যের প্রতি কারণের আরম্ভকত্ব (উপাদানহ) যখন
অবাধে অনুভূত হইতেছে, তখন কোনরূপেই তাহার অপলাপ করিতে পারা যায় না ।

আর যে, কেবলমাত্র স্ববর্ণাদিপদার্থই হারপ্রভৃতি কার্য্যের অথবা তদাশ্রয়ভূত স্ববর্ণাদির
আরম্ভক (উপাদান কারণ) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিশূন্য ; কেননা,
পূর্ব্বোক্ত দেশ-কালাদি সহকারি-কারণসম্মিত কেবল স্ববর্ণাদিরই উপাদান-কারণত্ব সম্ভবপর
হয় । আর যে, কার্য্যারম্ভক স্ববর্ণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু পরিদৃষ্ট হয় না, এ কথাও
বলিতে পারা যায় না ; কেননা, স্বস্তিকইত (হারবিশেষইত) স্ববর্ণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয় ।
বিশেষতঃ প্রতীতিভেদ ও শব্দভেদনিবন্ধন [কারণ হইতে কার্য্যের] পৃথক্ বস্তুত্বও সাধিত
(প্রমাণিত) হইয়াছে । ইহা যে, শুক্তিকা-রজতের ত্রায় ভ্রমমাত্র, তাহাও নহে ; কারণ, উৎপত্তি ও
বিনাশের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বিশিষ্ট স্থানে ও কালে বর্ত্তমানরূপে দৃশ্যমান কার্য্যেরত কোনপ্রকার বাধা
দেখা যায় না, অর্থাৎ অসত্যতা প্রতীত হয় না ; [সুতরাং অবাধিতত্বনিবন্ধন তাহার মিথ্যাও
হইতে পারে না] ; অথচ, উক্ত উপলব্ধির বাধক কোন যুক্তিও দৃষ্ট হইতেছে না । পূর্বে অননুভূত
স্বস্তিকের উপলব্ধি সময়েও যে, স্ববর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই স্ববর্ণ, এইরূপ প্রতীতি), তাহাও
বিরুদ্ধ হইতেছে না ; কারণ, দেখানেও স্বস্তিকের আশ্রয়রূপ স্ববর্ণেরই অনুবৃত্তি রহিয়াছে । আর

রবিরুদ্ধা । শ্রুতিভিত্ত প্রপঞ্চমিথ্যাত্ত্বসাধনং পূর্ব্বমেব নিরন্তম্ । যচ্চানুদত্ত প্রত্যক্ষবিরোধাদি প্রতিবক্তব্যম্, তদপি সর্ব্বং পূর্ব্বমেব স্মৃক্তম্ ।

যচ্চোক্তম্—একেনান্ননা সর্ব্বানি শরীরাত্মবন্তি, ইতি ; তদসৎ, একশ্চৈব সর্ব্বশরীরপ্রযুক্ত-স্বথঃখপ্রতিসম্ভানপ্রসঙ্গাৎ । সৌভরিপ্রভৃতিষু হ্যাত্মকত্বেনানেকশরীরপ্রযুক্তস্বখাদিপ্রতিসম্ভানমেকস্য দৃশ্যতে । ন চাহ-মর্থস্য জ্ঞাতৃহাৎ তদভেদাৎ প্রতিসম্ভানাতাবঃ নাত্মভেদাৎ, ইতি বক্তুং শক্যম্ ; আত্মা জ্ঞাতৈব, স চাহমর্থ এব ; অন্তঃকরণভূতস্বহঙ্কারো জড়হাৎ করণহাচ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিবম্ জ্ঞাতেতু্যপপাদিতহাৎ । যচ্চ, শরীরত্ব-জড়ত্ব-কার্য্যত্ব-কল্পিতত্বঃ সর্ব্বশরীরাত্মমেকস্যাবিচ্ছাকল্পিতত্বমুক্তম্ ; তদপি সর্ব্বশরীরাত্মমবিচ্ছাকল্পিতত্বশ্চৈবাত্মবাদযুক্তম্ । তদভাবশ্চাবধিতস্য সত্য-

শ্রুতির সাহায্যে যে, জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ত্বসাধন, তাহা পূর্ব্বকই নিরন্ত হইয়াছে । আরও যে, প্রত্যক্ষ-বিরোধাদির প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক, সে সমস্তও পূর্ব্বকই উত্তমরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ।

আর যে, একই আত্মা দ্বারা সমস্ত শরীরকে আত্মবান্ বলা হইয়াছে, তাহাও ভাল নহে ; কারণ, তাহা হইলে একই আত্মার সর্ব্বশরীরে স্বথ-দুঃখাদি সম্ভোগ সম্ভাবিত হইতে পারে । আর সৌভরিপ্রভৃতি ঋষিদের মধ্যেও আত্মার একত্ব নিবন্ধনই এক আত্মার বহুশরীরেও যুগপৎ স্বথ-দুঃখাদি ভোগ দেখিতে পাওয়া যায় (*) । এ কথাও বলা যায় না যে, যেহেতু অহং-পদার্থই (অন্তঃকরণই) প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা, এবং যেহেতু প্রতিদেহে সেই অন্তঃকরণ পৃথক্ পৃথক্, সেই হেতুই সর্ব্বদেহে উপলব্ধির অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম-ভেদ নিবন্ধন নহে । কেননা, প্রকৃতপক্ষে আত্মাই জ্ঞাতা, এবং জ্ঞাতৃস্বরূপ সেই আত্মাই অহং-পদার্থ ; উভয়ে ভিন্ন নহে । বিশেষতঃ অন্তঃকরণস্বরূপ অহঙ্কার যখন জড়পদার্থ এবং জ্ঞান-সাধন, তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞায় তাহা কখনই ‘জ্ঞাতা’ হইতে পারে না ; ইহা পূর্ব্বকই [প্রথম সূত্রেই] উপপাদন করা হইয়াছে । আর শরীরত্ব, জড়ত্ব, কার্য্যত্ব (জঘত্ব) ও কল্পিতত্ব হেতুতে যে, সমস্ত শরীরকেই একের অবিচ্ছা-কল্পিত বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, সমস্ত শরীর যে অবিচ্ছা-কল্পিত, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না ; কেননা, অবাধিত পদার্থের সত্যতা উপপাদন করাতাই

(*) তাৎপর্য্য—এইরূপ কথিত আছে যে, তীব্রতপা সৌভরি মুনি কোনও কারণে আশঙ্কির পরবশ হইয়া সমাধিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ; তখন তিনি আপনার অবনতি অবগত হইয়া স্বল্প কালের মধ্যে ভোগ শেষ করিয়া মুক্তিলাভের ইচ্ছায় কার্য্যবাহ রচনা করিলেন, এবং বয়ঃ আত্মারূপে সেই সমস্ত দেহে অধিষ্ঠিত রহিলেন । একই সময়ে বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহ নির্মাণ করা হয়, তাহাকেই ‘কার্য্যবাহ’ বলে । তখন তিনি ঋণিষ্ঠিত সেই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার দেহে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন । সর্ব্ব শরীরগত স্বথ দুঃখাদিও তিনিই ভোগ করিতে থাকেন ।

ত্বোপপাদনাৎ । যচ্চ চেতনাদনুশ্চ জড়ত্বদর্শনাৎ সর্বচেতনানামনুশ্চ-
মুক্তম্, তদপি স্মৃৎস্থংখব্যবস্থয়া ভেদোপপাদনাদেব নিরন্তম্ ।

যত্ন — ‘ময়েবাত্তবন্তি মদবিদ্যাকল্পিতানি, অহমেব সর্বং চেতনজাতম্’
ইত্যহমর্থশ্চৈক্যমুপপাদিতম্, তদজাতস্বসিদ্ধান্তশ্চ ভ্রান্তিজল্পিতম্ ; অহং-
ত্বমাত্মবিলক্ষণং চিন্মাত্রং হ্যাত্মা ত্বন্মতে । কিন্তু, নির্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকি
সর্বং মিথ্যেতিবদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলঃ, অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ ;
শুক্তিকারজতাদিষু রজতাত্ম্যুপপাদনাদিপ্রযত্নবৎ । মোক্ষার্থপ্রযত্নোহপি (*)
ব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ, শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ ।
তত্ত্বমস্তাদিবাচ্যজ্ঞানং জ্ঞানং ন বন্ধনিবর্তকম্, অবিদ্যাকল্পিতবাচ্যজ্ঞানত্বাৎ,

তাহারও অপ্ৰামাণ্য [নির্দারিত হইয়াছে, বর্ণিতে হইবে] । আর যে, চেন ভিন্ন পদার্থ-
মাত্রেরই জড়ত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া সমস্ত চেতনের অনন্ত বা অভিন্ন উক্ত হইয়াছে ; তাহাও স্মৃ-
ত্ব-স্থ-ভোগের ভেদবাবস্থা দ্বারা ভেদোপপাদন করাতেই নিরন্ত হইয়াছে ।

পুনশ্চ যে, [‘সমস্ত শরীর’] আমা দ্বারাই আত্মবান্, আমারই অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত, আমিই
সমস্ত চেতন স্বরূপ, এইরূপে অহং-পদার্থের একত্ব উপপাদন করা হইয়াছে ; তাহাও কেবল
স্বসিদ্ধান্তের বিশ্বৃতি-জনিত ভ্রান্তি-কল্পনা মাত্র ; কেননা, তোমার (শুদ্ধের) মতে আত্মা ত
‘অহম্’, ‘ত্বম্’ (আমি, তুমি) ইত্যাদি সর্বপদার্থবিলক্ষণ কেবলই চৈতন্ত্যস্বরূপ । আরো
এক কথা, যিনি বলেন, নির্বিশেষ চৈতন্ত্যাতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা, তাহার মতে মোক্ষলাভের
জ্ঞাত্ব শ্রবণ-মননাদির প্রয়াসও বিফল হইয়া যায় ; কারণ, ঐ সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য বা অবিদ্যার
ফলস্বরূপ ; সুতরাং ‘শুক্তি-রজত’ স্থলে রজতাদি লাভের প্রয়াস যেরূপ বিফল, ইহাও তদ্রূপ ।
[এ বিষয়ে এইরূপ বহু অনুমানও হইতে পারে—] মোক্ষলাভের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহা
বিফল ; কারণ, উহা অবিদ্যাকল্পিত আচার্য্যাদীন জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ; উদাহরণ যেমন—
শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবাদের প্রযত্ন । (+) “তৎ ত্বমসি” ইত্যাদি বাচ্যজ্ঞানও বন্ধের
নিবর্তক নহে ; কারণ, উহা অবিদ্যাকল্পিত বাচ্যজ্ঞান, স্বয়ংও অবিদ্যাত্মক ; অবিদ্যাত্মক

(*) ‘য’ পুস্তকেতু ‘অপি’ শব্দো নোপলভ্যতে ।

(+) তাৎপৰ্য্য—এতোক অনুমানেহ দৃষ্টান্তের আবশ্যক হয়, দৃষ্টান্তবিহীন অনুমান প্রমাণমধ্যে পরিণতি
হয় না । দৃষ্টান্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) অস্বর্গী ও ব্যতিরেকী । যেখানে বিধিযুক্ত অর্থ্য অনুমের
পদার্থের অনুরূপ ভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম অস্বর্গী, আর যেখানে অনুমের বিপরীত ভাবে
দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম ব্যতিরেকী । আলোচ্য স্থলে শুক, প্রহ্লাদাদি দৃষ্টান্ত তিনটিকে উক্ত উভয়-
প্রকারেই সমর্থন করা হইতে পারে । শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবকে তাহাদের আচার্য্যগণ যে সমস্ত উপদেশ
দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বিফল হইয়াছিল । পক্ষান্তরে, আচার্য্যোপদেশ ব্যতিরেকেই তাহাদের মোক্ষলাভ
হইয়াছিল, সুতরাং উভয় প্রকারেই আচার্য্যাদীন জ্ঞান-প্রসূত চেষ্টার বৈফল্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

স্বয়মবিভাষ্যকত্বাৎ, অবিভাকল্পিতজ্ঞাত্ৰাশ্রয়ত্বাৎ, কল্পিতাচাৰ্য্যায়ত্ত্বশ্রবণজন্তু-
ত্বাদ্বা, স্বাপ্নবন্ধনিবৰ্ত্তকবাক্যজন্তুজ্ঞানবৎ । কিঞ্চ, নিৰ্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম
মিথ্যা, অবিভাকার্য্য-জ্ঞানগম্যত্বাৎ, অবিভাকল্পিতজ্ঞাত্ৰাশ্রয়জ্ঞানগম্যত্বাৎ,
অবিভাষ্যকজ্ঞানগম্যত্বাদ্বা ; যদেবং তৎ তথা, যথা স্বাপ্ন-গন্ধৰ্ব্বনগরাদিঃ ।
নচ নিৰ্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশতে, যেন ন প্রমাণান্তরমপেক্ষতে ।
যত্ত্বু আত্মসাক্ষিকং স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞানং দৃশ্যতে, তত্ত্বু জ্ঞেয়বিশেষসিদ্ধিরূপং
জ্ঞাতৃগতমেব দৃশ্যতে, ইতি পূৰ্ব্বমেবোক্তম্ । যানি চ তস্য নিৰ্ব্বিশেষত্ব-
সাধকানি (*) যৌক্তিকানি জ্ঞানানু্যপন্যস্তানি, তানি চানন্তরোক্তৈর-
বিভাকার্য্যত্বাৎ, ইত্যাদিভিন্নানুমানৈর্নিরস্তানি ।

ন চ নিৰ্ব্বিশেষস্য চিন্মাত্রজ্ঞানসাক্ষিত্বমহঙ্কারাদিজগদ্ভ্রমশ্চোপ-

জ্ঞাতাতে আশ্রিত; অথবা কল্পিত আচাৰ্য্যায়ত্ত্ব বাক্যশ্রবণজন্তু; উদাহরণ—যেমন স্বপ্নকালীন
বন্ধ-নিবৰ্ত্তক বাক্যজন্তু জ্ঞান (+) । অপিচ, নিৰ্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেও মিথ্যা; কারণ,
তিনিও অবিভাজনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত; অথবা, অবিভা-কল্পিত জ্ঞাতৃপুরুষাশ্রিত জ্ঞানের
বিষয়ীভূত; কিংবা অবিভাষ্যক জ্ঞানগম্য । অর্থাৎ অবিভাষ্য পরিণতি মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যাহা
এরূপ, অর্থাৎ অবিভাজন্তু জ্ঞানগম্য, অথবা অবিভাকল্পিত জ্ঞাতৃ-পুরুষনিষ্ঠ জ্ঞানের বিষয়ীভূত,
কিংবা অবিভাষ্যক জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহাই সেইরূপ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া থাকে; উদাহরণ—
যেমন স্বপ্নকালীন গন্ধৰ্ব্বনগরাদি (†) । আর নিৰ্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে, স্বয়ংই সকলের নিকট
প্রতিভাত হন, 'অতএব [বুদ্ধ্যারোহের জন্তু] অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা করেন না, এ
কথাও বলা যায় না । আর যে, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান আত্মসাক্ষিক দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের যে
স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি, আত্মাকেই তাহার সাক্ষী [বলা হইয়াছে] ; তাহাও যে, জ্ঞাতৃগত
জ্ঞেয় পদার্থই, অর্থাৎ উহাও যে, জ্ঞেয়রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে; তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।
ব্রহ্মের নিৰ্ব্বিশেষত্বসাধক যে সমস্ত যুক্তিমূলক জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্তও
অব্যবহিত পূর্বোক্ত 'অবিভা-কার্য্যত্বাদিঘটিত অনুমানসমূহ দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে ।

বিশেষতঃ নিৰ্ব্বিশেষ চৈতন্ত্যমাত্ররূপী ব্রহ্মের পক্ষে অজ্ঞানসাক্ষিত্ব ও অহঙ্কারাদি (আমি,

(*) সাধনানি' ইতি কচিং পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—স্বপ্ন সময়ে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া মনে করে, এবং কেহ যদি তৎকালে
তাঁহাকে বন্ধোচ্ছেদের উপদেশ দেয়, তাহা হইলেও যেমন বদ্ধ ব্যক্তির বন্ধ ছেদন হয় না, ইহাও তদ্রূপ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—অকস্মাৎ আকাশে যে অপূৰ্ণ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নগরের দৃশ্য দর্শন হয়, তাহাকে 'গন্ধৰ্ব্বনগর'
বলে । সেই গন্ধৰ্ব্বনগর বস্তুতঃ একটা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । স্বপ্নকালেও এরূপ যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট
হইয়া থাকে, সে সকলও বস্তুতঃ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; অথচ ঐ উভয়বিধ পদার্থই যেমন মিথ্যা, তেমন
জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও মিথ্যা মধ্যে পরিণত হইতে পারেন ।

পদ্যতে ; সাক্ষিভ্রমাদয়োহপি হি জ্ঞাত্বিশেষগতা দৃষ্টাঃ, ন জ্ঞপ্তিমা-
 গতাঃ ; ন চ তস্য প্রকাশত্বং (*) স্বয়ন্তপ্রকাশতা বা সিধ্যতি ; প্রকাশো
 হি নাম কশ্চিৎ পুরুষস্য কক্ষন অর্থবিশেষং প্রতি সিদ্ধিরূপো দৃশ্যতে, তত
 এব হি তস্য স্বয়ম্প্রকাশতোপপাদ্যতে ভবদ্বিরপি । নচ অতাদৃশস্য
 নির্বিশেষস্য প্রকাশতা সম্ভবতি । যঃ পুনঃ স্বগোষ্ঠীষু অপরমার্থাদপি
 পরমার্থকার্যং দৃশ্যত ইত্যুদ্দেশ্যঃ, সোহপি—তানি কার্য্যানি সৰ্ব্বাণ্যবাধিত-
 কল্পানি ব্যবহারিকসত্যানি ; বস্তুতস্ত অবিদ্যাত্মকান্বেবেতি স্বাভ্যুপগমাদেব
 নিরস্তঃ । অস্মাভিরপি সৰ্ব্বত্র পরমার্থাদেব কারণাৎ সৰ্ব্বকার্যোৎপত্তি-
 মুপপাদয়ন্তিঃ পূৰ্ব্বমেব নিরস্তঃ । নচ ত্রয়ৈষামনুমানানাং (†) শ্রুতি-
 বিরোধো বক্তুং শক্যতে ; শ্রুতেরপ্যবিদ্যাকার্য্যত্বেনাবিদ্যাত্মকত্বেন চোক্ত-
 দৃষ্টান্তেভ্যো বিশেষাভাবাৎ ।

যত্নে ব্রহ্মণোহপারমার্থিকজ্ঞানগম্যত্বেরূপ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনাদ ব্রহ্ম
 সত্যমেব ইতি ; তদসৎ, চুফ্টকারণজন্য-জ্ঞানগম্যত্বেন নিশ্চিতং সতি পশ্চাত্তন-

আমার ইত্যাদি প্রকার) জগদ্ভ্রমও উপপন্ন হইতে পারে না ; কেননা, সাক্ষিভ্রম ও ভ্রম প্রভৃতি
 ধর্মগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতৃগতই দৃষ্ট হয়, কিন্তু কখনও শুদ্ধ জ্ঞানগত দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ
 শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশরূপতা বা স্বাধীনপ্রকাশশীলতাও হইতে পারে না ; কারণ, প্রকাশ
 শব্দের অর্থ—কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট কোনও পদার্থ বিশেষের সিদ্ধি বা অভিব্যক্তি।
 তোমরাও (শাক্তরমতাবলম্বীরাও) তাদৃশ অভিব্যক্তিनिवন্ধনই জ্ঞানের স্বপ্রকাশভাব উপপাদন
 করিয়া থাক ; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে বাহ্য তাদৃশ গুণসম্পন্ন নহে, সেই নির্বিশেষ জ্ঞানের প্রকাশ-
 রূপতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর যে, অসত্য পদার্থ হইতেও সত্য কার্য্য-পদার্থ সমুৎপন্ন
 হয়, বলিয়া তাহাদের স্বসম্প্রদায়গত উচ্চ রব, তাহাও তাহাদের ‘সেই সমস্ত জ্ঞান পদার্থই
 একরূপ অবাধিত এবং ব্যবহারিক সত্যও বটে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সমস্তই অবিদ্যাত্মক
 (অজ্ঞান-কল্পিত—মিথ্যা)’ এই নিজের কথায়ই নিরস্ত হইয়াছে, এবং পরমার্থ কারণ হইতেই
 সর্বত্র সর্বকার্য্যোৎপত্তির সমর্থনকারী আমাদের কর্তৃকও ঐ সিদ্ধান্ত পূর্বেই প্রত্যাখ্যাত
 হইয়াছে। তুমিও [আমাদের উদ্ভাবিত] ঐ সকল অনুমান সম্বন্ধে শ্রুতিবিরোধ নির্দেশ
 করিতে পারিতেছ না ; কারণ, শ্রুতিও যখন অবিদ্যা-সমুদ্ভূত, সূত্ররাং অবিদ্যাত্মক ; অতএব
 উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা উহারও মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

আর যে, ব্রহ্ম অপারমার্থিক জ্ঞানগম্য হইলেও জ্ঞানোত্তর কালে কোনপ্রকার বাধা (মিথ্যাত্ব
 নিশ্চয়) দৃষ্ট হয় না বলিয়া ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই পরমার্থ বা সত্য পদার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও

(*) প্রকাশকত্বং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) অনুভূয়মানানাং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

বাধাদর্শনশ্রাকিকিৎকরত্বাৎ ; যথা “শূন্যমেব তদ্বম্” ইতি বাক্যজ্ঞানজ্ঞানশ্র
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেহপি দোষমূলত্বনিশ্চয়াদেব তদর্থস্থাসত্যত্বম্ ।

কিঞ্চ, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” [কঠো ২।৪।১১], “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”
[রহদা ০ ৫।১২৮] ইতি বিজ্ঞানমাত্রাতিরিক্তশ্র কৃৎসনশ্র বস্তুজাতশ্র
নিষেধকত্বেন সর্বশ্রাৎ পরত্বাৎ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনমুচ্যতে ; ‘শূন্যমেব তদ্বম্’
ইতি তস্তাপ্যভাবং বদতস্তশ্রাৎ পরত্বেন পশ্চাত্তন-বাধো দৃশ্যতে । সর্ব-
শূন্যত্বাতিরেকি-নিষেধাসম্ভবাৎ তশ্চৈব পশ্চাত্তনবাধাদর্শনম্ ; দোষমূলত্বস্ত
প্রত্যক্ষাদীনাং বেদান্তজন্মনঃ সর্বশূন্যজ্ঞানশ্রাপ্যাবিশিষ্টম্ । অতঃ সর্বং
বিজ্ঞানজাতং পারমার্থিকজাতুগতম্, স্বয়ং পরমার্থভূতমর্থবিশেষসিক্তিরূপম্ ;
তত্র কিঞ্চিৎ জ্ঞানং দোষমূলম্ ; দোষশ্চ পরমার্থঃ ; কিঞ্চিচ্চ নির্দোষং
পারমার্থিকসামগ্রীজ্ঞানমিতি যাবম্মাভ্যুপেয়তে, ন তাবৎ সত্য-মিথ্যার্থব্যবস্থা,
লোকব্যবহারশ্চ সেৎসৃতি । লোকব্যবহারো হি পারমার্থিকো ভ্রান্তি-

উক্তম কথা নহে ; কারণ, ব্রহ্ম যে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সেই জ্ঞানটি দোষ-সংকুল কারণ
হইতে সমুদ্ভূত, এইরূপ ধারণা যদি নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে পশ্চাদ্বর্তী বাধের অদর্শন কিছুই
করিতে পারে না । যেমন—‘শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব (সত্য পদার্থ),’ এই বাক্য হইতে যে
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে পশ্চাদ্বর্তী কোনরূপ বাধ দৃষ্ট না হইলেও, দোষই (অজ্ঞানই)
উহার মূল কারণ, এইরূপ নিশ্চয় বশতই ঐ বাক্যার্থের অসত্যতা অবধারিত হয়,
ইহাও তদ্রূপ ।

অপি চ, ‘ইহ জগতে কিংবা ব্রহ্মে কিছুমাত্রও ভেদ (দ্বৈত) নাই,’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-
স্বরূপ,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত নিখিল পদার্থের নিষেধ বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়
এবং সর্বাপেক্ষা পরবর্তিত্ত নিবন্ধন ইহার (অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের) আর বাধা দৃষ্ট হয় না, বলিতেছে ;
কিন্তু, ‘শূন্যই তত্ত্ব’ এইরূপে যাহারা সেই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদেও মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন,
তাহারা ত তদপেক্ষাও পশ্চাদ্বর্তী ; সুতরাং তাহা দ্বারাই সেই অদ্বৈতব্রহ্মবাদের বাধ পরিদৃষ্ট
হইতেছে । পক্ষান্তরে, সর্বশূন্য অপেক্ষা আর অধিক নিষেধ হইতেই পারে না ; সুতরাং
সেই সর্বশূন্যবাদেরই পশ্চাত্তন বাধ দৃষ্ট হয় না বলা যাইতে পারে । প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের শ্রায়
বেদান্ত-বাক্য-জনিত সর্বশূন্যবাদেরও দোষমূলকত্ব সমান ; অতএব, যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞানের
পারমার্থিক-জাতুগতত্ব, এবং বস্তুবিশেষের অভিব্যঞ্জকরূপ স্বয়ং বিজ্ঞানেরও পারমার্থিকত্ব,
তদ্ব্যধো ও আবার কোন কোন জ্ঞানের দোষমূলকত্ব, এবং সেই দোষেরও পারমার্থিকত্ব আবার
কোন কোন জ্ঞানের নির্দোষত্ব ও পারমার্থিক বা সত্যাকারণ-সমুদ্ভূতত্ব স্বীকৃত না হইতেছে ;
সে পর্য্যন্ত সত্য-মিথ্যা বিভাগ এবং লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইবে না ; কেন না, পারমার্থিক ও

রূপশ্চ পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতার্থবিশেষসিদ্ধিরূপপ্রকাশপূর্বকঃ ; নির্বিশেষ-
সম্মাত্রস্ত তু পারমার্থিকস্ত অপারমার্থিকস্ত চ প্রতিভাসাদেহেতুত্বাসম্ভবাৎ
লোকব্যবহারো ন সম্ভবতি ।

যচ্—তৈর্নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবাৎ সর্ব্বাধ্যাসাধিষ্ঠানস্ত সম্মাত্রস্ত পার-
মার্থিকত্বমুক্তম্, তদপি দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানাম্ অপারমার্থ্যেহপি
ভ্রমোপপত্তিবৎ (*) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেহপি ভ্রমোপপত্তের্নিরস্তম্ ।
অথ—অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেহপি ন কচিদ্ ভ্রমো দৃষ্টঃ, ইতি সম্মাত্রস্ত
পারমার্থিকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি মন্যসে ; হস্ত তর্হি, দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-
জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানামপারমার্থ্যেহপি ন কচিদ্ভ্রমো দৃষ্ট ইতি দর্শনানুগুণ্যেন
তেষামপি পারমার্থ্যমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন কশ্চিদ্বিশেষোহন্যত্র তৎসংরস্তাৎ ।

যন্তু ভেদপক্ষেহপ্যতীতকল্পানামানন্ত্যাৎ সর্ব্বেষামাত্মনাং মুক্তত্বেন
বদ্ধাসম্ভবাদ্ বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থা ন সম্ভবতীতি, তদাত্মানন্ত্যেন পরিহৃতম্ । যন্তু

ভ্রমাত্মক, উভয়বিধ লোকব্যবহারই পারমার্থিক জ্ঞাতৃপুরুষের নিকট প্রথমেই বস্তুবিশেষের
অস্তিত্বজ্ঞাপক প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে ; কিন্তু কেবলই নির্বিশেষ সংস্বরূপ কখনই
পারমার্থিক ও অপারমার্থিকভাবে প্রতিভাসের বা প্রতীতির হেতুভূত হইতে পারে না ; স্তবরাং
তাহা দ্বারা লোকব্যবহারও নিষ্পন্ন হইতে পারে না ।

আরও, কোন একটি আশ্রয় (সত্য পদার্থ) ব্যতীত ভ্রমের সম্ভব হয় না বলিয়া তাহার
যে, সমস্ত অধ্যাসের (আরোপের) অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ভূত শুদ্ধ সংপদার্থের (ব্রহ্মের)
পারমার্থিকত্ব বলিয়াছেন ; তাহাও—দোষ ও দোষাশ্রয়ের এবং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের অপারমার্থিকত্ব-
সত্ত্বেও যেমন ভ্রমের উপপত্তি হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অপারমার্থিকতা সত্ত্বেও ভ্রমের
উপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে । যদি মনে কর, অধিষ্ঠানের পারমার্থিকত্ব না হইলে
কোথাও যখন ভ্রম দৃষ্ট হয় না ; তখন [সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠানভূত] শুদ্ধ সংস্বরূপ ব্রহ্মের
পারমার্থিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । বেশ কথা, তাহা হইলে দোষ, দোষাশ্রয়ত্ব,
জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের পারমার্থিকতা ব্যতীতও যখন কোথাও ভ্রম দেখা যায় না, তখন, লোক-
ব্যবহারের অনুসরণ করিতে হইলে সে সমুদয়েরও পারমার্থিকতা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে
হইবে ; স্তবরাং এ বিষয়ে কেবল বাক্যাভ্যুপগম ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কিছুমাত্র বিশেষ
দৃষ্ট হইতেছে না ।

আর যে, অতীত কল্প সমূহের সংখ্যা না থাকায় [এক একটি করিয়া] সমস্ত আত্মাই মুক্ত
হইয়া যাওয়ায় ভেদবাদেও (দৈতবাদেও) বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না, [বলিয়া আপত্তি করা

আত্মনাং ভিন্নত্বে মাষ-সর্ষপ-ঘট-পটাদিবৎ সঙ্খ্যাবদ্ব্যবৰ্জনীয়মিতি ; তত্র ঘটাদীনামপ্যনন্তত্বাদ্ দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ স্ৰাৎ । দশঘটাঃ, সহস্রং মাষাঃ, ইতি সঙ্খ্যাবদ্ব্যং দৃশ্যতে ইতি চেৎ, সত্যং, তত্ত্ব ন ঘটাদিস্বরূপগতম্, অপিতু দেশকালাদ্যুপাধিমদঘটাদিগতম্ ; তাদৃশস্ত সঙ্খ্যাবদ্ব্যম্ আত্মনামপি (*) অভ্যুপগচ্ছামঃ । ন চ তাবতা সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ, আত্মস্বরূপানন্ত্যাত্ ।

যত্নু—আত্মনাং ভিন্নত্বে ঘটাদিবৎ জড়জ্ঞানাত্মককিয়দ্ব্যপ্রসঙ্গঃ—ইতি ; তদযুক্তম্, একজাতীয়ানাং ভেদস্য তজ্জাতীয়ানাং জাত্যন্তরত্বানাপাদকত্বাৎ

হইয়াছে], তাহাও আত্মার আনন্ত্য দ্বারাষ্ট গণিত হইয়াছে (+) । পুনশ্চ যে [উক্ত হইয়াছে], আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে মাষকড়াই, সর্ষপ, ঘট ও পটাদি পদার্থের ত্রায় [আত্মসমূহেরও] সংখ্যাবদ্ব (সংখ্যেয়ত্ব—সাস্ত্বত্ব) অপরিহার্য হইয়া পড়ে ; তাহাতেও [বক্তব্য এই যে,] ঘটাদি পদার্থও যখন অনন্ত (অসংখ্যেয়), তখন উক্ত ঘটাদি দৃষ্টান্ত কখনই সাধ্য-সাধনে (অন্তবদ্ব-সাধনে) সমর্থ হইতে পারে না । যদি বল, দশটি ঘট, সহস্রটি মাষ, এইরূপে ত উহাদের সংখ্যা বা গণনা দৃষ্ট হইতেছে ; হাঁ, দৃষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সংখ্যা-ধর্মটি প্রকৃতপক্ষে ঘটাদি-গত নহে, পরন্তু দেশ কালাদিরূপ-উপাধিবিশিষ্ট ঘটাদিগত (+) ; তাদৃশ উপাধিক সংখ্যাবত্তা ত আত্মার সম্বন্ধেও আমরা অঙ্গীকার করিয়া থাকি । আত্মসমূহ যখন স্বরূপতঃ অনন্ত, তখন ঐটুকু মাত্র স্বীকার করিলেও সর্বমুক্তির সম্ভাবনা হয় না ।

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে, আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে তাহাদের জড়ত্ব, অনাত্মত্ব ও বিনাশিত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহাও যুক্তিসম্মত নহে ; কারণ, একজাতীয় পদার্থের ভেদ কখনই তজ্জাতীয় পদার্থের ভিন্ন জাতীয়তা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, কারণ,

(*) ‘য’ পুণ্ড্রকতু ‘অপি’ শব্দো নাস্তি ।

(+) তাৎপর্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, আত্মসমূহ যদি পরস্পর বিভিন্ন ও সঙ্গীম হইত, তাহা হইলে ঘট-পটাদির ত্রায় আত্মসমূহেরও অনন্ততা রক্ষা পায় না ; তাহার ফলে অনন্ত কল্পে (ব্রহ্মার সহস্রবুধ পরিমিত এক দিনকে ‘কল্প’ বলে), এক একটি করিয়া জীব মুক্তি লাভ করিলেও সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া যাইত ; কেহই আর বদ্ধ থাকিত না ; তদ্ব্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—আত্মসমূহ বিভিন্ন হইলেও এবং সঙ্গীম হইলেও পরিমিত সংখ্যা বিশিষ্ট নহে ; হুতরাং কল্পও যেমন অনন্ত, জীবও তেমনি অনন্ত ; অতএব বদ্ধ-মুক্ত বিভাগ থাকা অসম্ভব হইতেছে না ।

(+) তাৎপর্য—পূর্ণগন্ধবাদী ঘটাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মসমূহেরও সংখ্যেয়ত্ব শব্দ (সাস্ত্বতা) উদ্ভাবিত করিয়াছিল ; তদ্ব্তরে উত্তরবাদী বলিতেছেন যে, না—ঘটাদি পদার্থও প্রকৃত পক্ষে অসংখ্য—অনন্তই বটে ; তবে যে, উহাদের একত্ব বিদ্ভাবি সংখ্যার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ঘটাদির সংখ্যা নহে, পরন্তু ঘটাদির বিশেষণীভূত দেশ-কালাদিরূপ উপাধিরই সংখ্যা, অর্থাৎ উপাধিভূত দেশ কালাদির সংখ্যাই তদ্বিশেষিত ঘটাদিতে প্রযুক্ত হয় নাত্র ; বস্তুতঃ ঘটাদি পদার্থগুলি স্বরূপতঃ অনন্তই বটে ।

(*) । নহি ঘটানাং ভেদস্তেষাং পটত্বমাপাদয়তি । যত্নু—ভিন্নত্বে বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাৎ দেশ-কালাত্ম্যমপি পরিচ্ছেদো ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যত ইত্যনন্তত্বং ব্রহ্মণো ন সিধ্যতীতি ; তদযুক্তম্, বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নানানামপি দেশকাল-পরিচ্ছেদস্ত ন্যূনাধিকভাবেনানিয়মদর্শনাৎ ; দেশকালসম্বন্ধেয়ভায়াঃ প্রমাণান্তরায়ত্ত্বনির্ণয়ত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্বদেশকালসম্বন্ধস্ত্যপি প্রমাণান্তরাদা-পততো বিরোধাভাবাৎ । বস্তুতঃ পরিচ্ছেদমাত্রাদপি সর্বপ্রকারপরিচ্ছেদ-রহিতত্বাভাবাদানন্ত্যাসিদ্ধিরিতি চেৎ, তদ্বতোহপ্যবিজ্ঞাবিলক্ষণত্বং ব্রহ্মণো-হভ্যুপযতঃ সমানম্ । অতঃ সতোহবিজ্ঞাবিলক্ষণত্বাভ্যুপগমাদ্ ব্রহ্মণোহপি ভিন্নত্বেন ভেদপ্রযুক্তা দোষাঃ সর্বৈ ত্বাপি প্রসজ্যেয়ন্ । যত্নবিজ্ঞাবিলক্ষণত্বং নাভ্যুপেয়তে ; তত্হবিজ্ঞাত্বকত্বমেব ব্রহ্মণঃ স্যাৎ । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, আন০ ১০।১] ইতি লক্ষণবাক্যমপি তত এবাপার্থকং স্যাৎ । ভেদতদ্বানভ্যুপগমে হি স্বপক্ষ-পরপক্ষসাধন-দূষণাদিবিবেকাভাবাৎ সর্বম-সমঞ্জসং স্যাৎ । আনন্ত্যপ্রসিদ্ধিচ্চ দেশকালপরিচ্ছেদরহিতত্বমাত্রেণ, ন

ঘটসমূহের [পরস্পরগত] ভেদ কখনই তাহাদের পটত্ব সমুৎপাদন করিয়া দেয় না । আর যে, ভিন্নত্বপক্ষে আত্মার বস্তুগত পরিচ্ছেদ থাকায় ব্রহ্মের দেশ-কাল পরিচ্ছেদ (সমীমভাব) সম্ভাবিত হয় ; অতএব ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধেও অল্পাধিকপরিমাণে দেশ-কাল পরিচ্ছেদের অনিয়ম বা ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় । বিশেষতঃ দেশ-কাঃসম্বন্ধ নিবন্ধন যে, পরিমাণ বা পরিচ্ছেদ, তাহা প্রমাণান্তরের সাহায্যে নিরূপণ করিতে হয় ; সুতরাং ব্রহ্মের যে, সমস্ত দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধ, তাহাও প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, কোনই বিরোধ হইতেছে না । যদি বল, শুধু [আত্মারূপ] বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং তন্নিহ্ন সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদের অভাব না থাকায় ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাল, ব্রহ্মকে যখন তোমরা অবিজ্ঞা হইতেও পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তখন তোমাদের পক্ষেও সে দোষ সমান । অতএব, সংস্করণ ব্রহ্মকে অবিজ্ঞা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করায় এবং ব্রহ্মেরও অবিজ্ঞা হইতে পার্থক্য ঘটায় ভেদ প্রযুক্ত সমস্ত দোষই তোমার পক্ষেও সম্ভাবিত হইতে পারে । আর যদি অবিজ্ঞা হইতে বিভিন্নপ্রকার বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলেও ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত্বকই হইয়া পড়েন, এবং ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ,’ [ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণবোধক] উক্ত বাক্যও ঐক্যরণেই অনর্থক হইতে পারে । আর যদি তত্ত্বভেদই স্বীকার না কর, তাহা হইলে ত স্বপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের দূষণ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিবার উপায় না থাকায় সমস্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া

বস্তুতোহপি পরিচ্ছেদরহিতত্বেন ; তথাবিধস্ত শশবিষাণায়মানস্থানুপলক্ষে । ভেদবাদিনস্ত সৰ্ব্বচিদচিদ্বস্তশরীরত্বেন ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বপ্রকারত্বাৎ স্বতঃ পরতোহপি পরিচ্ছেদো ন বিद्यতে । তদেবং কারণান্তিমস্ত কার্য্যস্ত সত্যত্বাদ ব্রহ্মকার্য্যং কৃৎস্নং জগৎ ব্রহ্মণোহন্যদেব, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে— “তদনন্তত্বম্ আরম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ” ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

তস্মাৎ পরমকারণাদ ব্রহ্মণঃ অনন্তত্বং জগতঃ, আরম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ তদুপপাদয়দ্ভ্যোহবগম্যতে । আরম্ভগণ-শব্দ আদির্ঘোষাৎ বাক্যানাং, তান্মারম্ভগণশব্দাদীনি—“বাচারম্ভগং বিকারো নামধেয়ং মূর্ত্তিকেত্যেব সত্যম্” [ছান্দোঃ ৬।১।৪] “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ; তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ—প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোহসৃজত” [ছান্দোঃ ৬।২।১], “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা” [ছান্দোঃ ৬।৩।৩], “সন্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, * * * ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা,

পড়ে । শুদ্ধ দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ না থাকিলেই ‘আনন্ত্য’ ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেরও অপেক্ষা করে না ; কারণ, শশবিষাণকল্প তাদৃশ পরিচ্ছেদ কোথাও উপলক্ষিণোচর হয় না । ভেদবাদীর পক্ষে কিন্তু চিৎ-অচিৎ সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর, তখন সৰ্ব্বপদার্থ-বিশেষিত ব্রহ্মের স্বতঃ কিংবা পরতঃ কোনরূপেই পরিচ্ছেদ বিद्यমান হইতে পারে না । অতএব উক্তপ্রকার যুক্তিতে জানা যায় যে, কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য-পদার্থেরও সত্যতা হেতু ব্রহ্ম-কার্য্য নিখিল জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হইতে অগ্ন—পৃথক পদার্থ ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“তদনন্তত্বম্ আরম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ ।”

[ইহার অর্থ এই যে,] ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদপ্রতিপাদক ‘আরম্ভগণ’ শব্দ প্রভৃতি

ব্রহ্ম ও তৎকার্য্যের

অভিন্নত্ব স্থাপন

হেতু হইতে জানা যাইতেছে যে, সেই পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে এই

জগৎ অনন্ত বা অভিন্ন পদার্থ । যে সমস্ত বাক্যের আদিতে ‘আরম্ভগণ’

শব্দ আছে, সেই সমস্ত বাক্যই ‘আরম্ভগণ’-শব্দাদি—‘বিকারমাত্রই বাক্যারম্ভ নাম মাত্র, মূর্ত্তিকাই [ঘটের] সত্য পদার্থ’ ; ‘হে সোম্য (স্নেহকেতো,) সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করপই ছিল ; তিনি (সেই সংব্রহ্ম) আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব ; অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন,’ [‘আমি—ব্রহ্ম] এই জীবাত্মারূপে [সর্বভূতের] অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ প্রকটিত করিব], ‘হে সোম্য—স্নেহকেতো, এই সমস্ত জগৎ পদার্থই সন্মূলক, অর্থাৎ সংব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত, এবং সতেই বিলীন

তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” [ছান্দো ৬।৮।৬—৭] ইত্যেতানি প্রকরণান্তরস্বান্য-
প্যেবংজাতীয়কান্যত্রাভিপ্রেতানি। এতানি হি বাক্যানি চিদচিদাত্মকস্ত
জগতঃ পরস্মাদ্ভ্রূক্ষেণেহনন্যত্বমুপপাদয়ন্তি। তথা হি—“স্তকোহস্যত
তমাদেশমপ্রাক্ষ্যে যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্”
[ছান্দো ৬।১।৩] ইতি কৃৎস্নস্ত জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং, কারণাৎ
কার্যস্থানন্যত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্যভূতস্ত সর্বস্ত
বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি কৃৎস্নস্ত ব্রহ্মৈককারণতামজানতা শিষ্যেণ “কথং
নু ভগবঃ স আদেশঃ ?” ইত্যনুজ্ঞানেনান্যজ্ঞাততাসম্ভবং চোদিতো জগতো
ব্রহ্মৈককারণতাম্ উপদেশ্যন্ লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধং কারণাৎ কার্যস্থানন্যত্বং
তাবৎ “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেণ সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্মাৎ”
ইতি দর্শয়তি।

যথা একমৃৎপিণ্ডারব্ধানাং ঘট-শরাবাদীনাং তস্মাদনতিরিক্তদ্রব্যতয়া
তজ্জ্ঞানেন জ্ঞাততৈতর্যঃ। অত্র কাণাদবাদেন কারণাৎ কার্যস্ত দ্রব্যান্তর-

হয়, * * * এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক ; তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো,
তুমিও তৎস্বরূপই বটে,’ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণস্থিত এই জাতীয় বাক্য সমূহ গ্রহণের
অভিপ্রায়ে এখানে [আদি শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে] ; কেন না, এবংবিধ অপরাপর বাক্যসমূহও
চেতনচেতনাত্মক জগৎকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। সেইরূপ—
‘[বৎস, তুমি] গর্কিত হইতেছ ; ভাল, তুমি কি সেইরূপ কোনও বিজ্ঞেয় বিষয় [গুরুকে]
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তাপথে উদ্ভূত
হয়, এবং অবিজ্ঞাত পদার্থও বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতিতে নিখিল জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব এবং
কারণ হইতে কার্যের অভিন্নত্ব মনস্থ করিয়া গুরুদেব কারণস্বরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে তৎকার্যভূত
সর্বজগতের বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিলে পর, এক ব্রহ্মই যে, সর্বজগতের একমাত্র কারণ,
তদ্বিশয়ে অনভিজ্ঞ শিষ্যকর্তৃক ‘ভগবন্ সেরূপ উপদেশ কিরূপে হইতে পারে ?’ এইরূপে এক
বিষয়ের জ্ঞানে অগ্র বিষয়ের জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব
উপদেশ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ‘হে সৌম্য, এক মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেরূপ সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ
বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতি দ্বারা লোক-ব্যবহারানুগত প্রতীতিসিদ্ধ—কারণ হইতে কার্যের
অভিন্নতা উপপাদন করিতেছেন।

ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে সমুৎপন্ন ঘট-শরাবাদি পদার্থগুলি যেরূপ সেই
মৃৎপিণ্ড হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক্ বস্তু বলিয়া সেই মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই জ্ঞাত হয়, [ইহাও
তদ্রূপ]। এ বিষয়ে কণাদমতানুসারে কারণ হইতে কার্যের দ্রব্যান্তরত্ব আশঙ্কাপূর্বক

ত্বমাশঙ্ক্য লোকপ্রতীত্যৈব কারণাৎ কার্য্যস্থানন্তমুপপাদয়তি “বাচারন্তাং
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈত্যেব সত্যম্” ইতি । আরভ্যতে—আলভ্যতে
স্পৃশ্যত ইত্যারন্তাং “কৃত্যন্যুটো বহুলম্” ইতি কন্মণি ল্যুট্ । বাচা—
বাক্পূর্ব্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনেত্যর্থঃ ; ‘ঘটেনাদকমাহর’ ইত্যাদি-
বাক্পূর্ব্বকো হুদকাহরণাদিব্যবহারঃ ; তস্মা ব্যবহারস্য সিদ্ধয়ে তেনৈব
মুদ্রব্যেণ পৃথুবুগ্নোদরাকারত্বাদিলক্ষণো বিকারঃ সংস্থানবিশেষঃ, তৎপ্রযুক্তং
চ ‘ঘট’ ইত্যাদিনামধেয়ং স্পৃশ্যতে—উদকাহরণাদিব্যবহারবিশেষ-সিদ্ধ্যর্থং
মুদ্রব্যমেব সংস্থানান্তরনামধেয়ান্তরভাগ্ ভবতি । অতো ঘটগুপি মৃত্তিকৈ-
ত্যেব সত্যং—মৃত্তিকাদ্রব্যমিত্যেব সত্যং প্রমাণেনোপলভ্যত ইত্যর্থঃ, নতু
দ্রব্যান্তরভেদে ; অতস্তস্মৈব মৃত্তিরণ্যাদেদ্রব্যস্য সংস্থানান্তরভাগত্বমাত্রেনৈব
বুদ্ধিশক্তান্তরাদয় উপপদ্যন্তে ; যথৈকস্মৈব দেবদত্তস্তাবস্থাবিশেষৈঃ বালো
যুবা স্থবির ইতি বুদ্ধিশক্তান্তরাদয়ঃ কার্য্যবিশেষাশ্চ দৃশ্যন্তে ।

লোকপ্রতীতি অনুসারেই কারণ হইতে কার্য্যের অপৃথগ্ভাব উপপাদন করিতেছেন ।
‘[ঘটাди] বিকারমাত্রই বাক্যারক্ক নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য,’ এইবাক্যই ‘আরন্তাং’ শব্দের অর্থ,
—যাহা আরক্ক হয়—আলস্তগ করা হয়, অর্থাৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহাই ‘আরন্তাং’ ; ‘কৃত্যপ্রত্যয় ও
ল্যুট্ (যুট্ বা অনট্) প্রত্যয় বহুলার্থে হয়, অর্থাৎ স্মৃত্বোল্লিখিত অর্থাতিরিক্ত অর্থেও হয়,’ এই
স্মৃতিানুসারে কন্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে । ‘বাচা’ অর্থ—বাক্যপূর্ব্বক ব্যবহারানুসারে (চ) ;
ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর’ ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ দ্বারাই জলাহরণাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া
থাকে ; সেই ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্তই সেই মৃত্তিকা পদার্থটি বুল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট
বিকার—অর্থাৎ তাদৃশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন ‘ঘট’ ইত্যাদি নাম স্পর্শ করে, অর্থাৎ
জলাহরণাদিরূপ বিশেষ ব্যবহার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকাদ্রব্যই অগ্রপ্রকার আকৃতি ও
অগ্রবিধ নামভাগী হইয়া থাকে । অতএব, প্রকৃতপক্ষে ঘটাদিও মৃত্তিকা স্বরূপই বটে, এবং তাহাই
সত্য, অর্থাৎ [ঘটাদিও] মৃত্তিকা-দ্রব্যরূপেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু পৃথক্
দ্রব্যরূপে নহে । অতএব, যেমন একই ব্যক্তিতে অবস্থাবিশেষ অনুসারে ‘বালক, যুবা, বৃদ্ধ’
এইরূপ বিভিন্নপ্রকার বুদ্ধি ও শব্দের ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সেই একই মৃত্তিকা
বা হিরণ্যাদি দ্রব্যের কেবল বিভিন্নপ্রকার আকৃতিবিশেষের সম্বন্ধমাত্রই প্রতীতি ও শব্দ-
ব্যবহারাদির পার্থক্য ঘটয়া থাকে ।

(৮) ভাৎপর্ধ্য—লোকে কোনরূপ কার্য্য করিতে হইলেই পূর্বে তদুপযোগী শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকে ;
শব্দ-ব্যবহার ব্যতীত প্রায় কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না ; এই ব্রহ্ম ভাব্যাকার লোকব্যবহারকে ‘বাক্পূর্ব্বক’
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

যত্নসং সত্যমেব যদি ‘ঘটো নষ্টঃ’ ইতি ব্যবহারাৎ কারণাদন্তঃ কার্য্য-
মিতি ; তৎ উৎপত্তিবিনাশাদীনাং কারণভূতশ্চৈব দ্রব্যস্বাবস্থাবিশেষজ্ঞা-
ভ্যুপগমাদেব পরিহৃতম্ । তত্তদবস্থশ্চৈকশ্চৈব (*) দ্রব্যস্য তে তে শব্দা-
স্তানি তানি চ কার্য্যগণি, ইতি যুক্তম্ । দ্রব্যস্য তত্তদবস্থস্বং কারকব্যাপা-
রায়ত্তমিতি তস্যার্থবহম্ । অভিব্যক্ত্যনুবন্ধানি চোচ্চানি তস্যা অনভ্যুপ-
গমাদেব পরিহৃতানি । উৎপত্ত্যভ্যুপগমেহপি সংকার্য্যবাদো ন বিরুদ্ধাতে,
সত এবোৎপত্তেঃ । বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিপীয়তে—পূর্ব্বমেব সং, তত্শূন্যপত্তে
চেতি । অজ্ঞাতোৎপত্তিবিনাশযথ্যাস্থেদং চোদম্ ; দ্রব্যস্যোত্তরোত্তর-
সংস্থানযোগঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্থানসংস্থিতস্য বিনাশঃ, স্বাবস্থস্য তৎপত্তিঃ ; অতঃ
সর্ব্বাবস্থস্য দ্রব্যস্য সত্ত্বাৎ সংকার্য্যবাদো ন বিরুদ্ধাতে ।

সংস্থানস্যাসত উৎপত্তাবসংকার্য্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ; অসংকার্য্য-
বাদিনোহপ্যুৎপত্তেরনুৎপত্তিমত্তে সংকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ, উৎপত্তিমত্তে চানবস্থা ।

আর যে, মৃত্তিকা সম্বন্ধে ‘ঘট নষ্ট হইল’ এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া কারণ হইতে কার্য্যকে
পৃথক পদার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও, উৎপত্তি-বিনাশাদি ধর্ম্মগুলিকে কারণভূত দ্রব্যেরই অবস্থা-
বিশেষ বলিয়া অঙ্গীকার করায় খণ্ডিত হইয়াছে । বিশেষ বিশেষ অবস্থাপন্ন সেই একই দ্রব্যের
যে, সেই সেই বিশেষ বিশেষ শব্দ ও কার্য্যভেদ, ইহাই মৃত্তিকাসম্বন্ধে কথ্য । দ্রব্যের যে সেই সমস্ত
অবস্থাবিশেষ, তাহাও কারক-ব্যাপারের অধীন ; স্তত্রাং কারক-ব্যাপারেরও সাধকতা রক্ষিত
হয় । অভিব্যক্তি সম্বন্ধে উপস্থাপিত দোষগুলি অভিব্যক্তির অনঙ্গীকার দশতই পরিহৃত
হইয়াছে । আর উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সংকার্য্যবাদ (কার্য্যকারণের
অনন্তত্ববাদ) বিরুদ্ধ হইতেছে না ; কারণ, [এই মতে] সতের—বিগ্ৰহমান কার্য্যেরই উৎপত্তি
স্বীকৃত হইয়া থাকে । [যদি বল, কার্য্য বস্তুটি যখন] উৎপত্তির পূর্বেই সং (বিগ্ৰহমান আছে),
তখন ‘উৎপন্ন হয়’ কথা বলাত বিরুদ্ধ হইতেছে ? হাঁ, যে লোক উৎপত্তি ও বিনাশের বার্থ তত্ত্ব
অবগত নহে, তাহার পক্ষেই এইরূপ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে, (কিন্তু অভিজ্ঞের পক্ষে
নহে) ; কেন না, দ্রব্যের যে উত্তরোত্তর নূতন নূতন আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, তাহাই পূর্ব্বতন
আকৃতিসম্পন্ন দ্রব্যের বিনাশ, আর নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতির নামই উৎপত্তি ।
অতএব সর্ব্বাবস্থাই দ্রব্যের সত্তা অব্যাহত থাকায় সংকার্য্যবাদ বিরুদ্ধ হইতেছে না ।

ভাল, অবিগ্ৰহমান আকৃতিবিশেষের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ত অসংকার্য্যবাদই (অসতের
উৎপত্তিবাদই) সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ? [উত্তর—] অসংকার্য্যবাদীর পক্ষেও ত উৎপত্তির উৎপত্তি

(*)—কশ্চৈব তত্তৈব’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

অস্মাকং তু অবস্থানাং পৃথক্ প্রতিপত্তি-কার्यायोगानर्हत्वादवस्थावत् এবোৎ-
पत्त्यादिकं सर्वम्, इति निरवद्यम् ।

কপালত্ব-চূর্ণত্ব-পিণ্ডত্বাবস্থা প্রহাণেন ঘটত্বাবস্থা বৎ একত্বাবস্থা প্রহাণেন
বহুত্বাবস্থা, তৎপ্রহাণেনৈকত্বাবস্থা চেতি ন কশ্চিদ্ধিরোধঃ । তথা “সদেব
সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছান্দো ০ ৬।২।১] ইতি সদেবেদম্
—ইদানীং বিভক্তনাম-রূপত্বেন নানারূপং জগৎ (*) অগ্রে নামরূপ-
বিভাগাভাবেনৈকমেবাসীৎ, সর্বশক্তিত্বেনাধিষ্ঠাত্রিস্তুরাসহতয়া অদ্বিতীয়ঞ্চ,

স্বীকৃত না হওয়ায় সংকার্যবাদই আসিয়া পড়ে ; আর উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে
অনবস্থা দোষ ঘটে (+) । আমাদের মতে কিন্তু অবস্থাসমূহের যখন পৃথগ্‌রূপে প্রীতিও
কার্য্যব্যবহারে যোগ্যতা নাই, তখন অবস্থাবান্‌ দ্রব্য সম্বন্ধেই উৎপত্তাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিতে
হইবে ; সুতরাং [আমাদের মতটি] নির্দোষ ।

[ঘটোৎপত্তির পূর্ববর্তী] কপালত্ব, চূর্ণত্ব ও পিণ্ডত্বরূপ অবস্থাত্রয় পরিত্যাগে যেমন ঘটাকার
অবস্থাবিশেষ হইয়া থাকে, তেমনি আবার [ঘটাকার] একত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্বক বহুত্বাবস্থা,
পুনশ্চ সেই বহুত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্বক একত্বাবস্থা হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহাতে কোনপ্রকার
বিরোধ হইতেছে না । এই প্রকার হৈ সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করুপই ছিল,
এই শ্রুতিতে [প্রকৃত পক্ষে] সংস্করুপ হইলেও বর্তমান সময়ে নাম-রূপে বিভক্ত হইয়া
নানাকারসম্পন্ন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে নামরূপাত্মক বিভাগ না থাকায় একই ছিল, এবং
[সেই সংপদার্থ ব্রহ্ম স্রয়ং] সর্বশক্তিসম্পন্ন ; সুতরাং তৎপরিচালক অপর কোনও পদার্থের

(*) জগৎএকম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—অঈহতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, বাহ্য অসৎ—আকাশকুহুমবৎ সম্পূর্ণ অলীক, কল্পিন
কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না, বা হইতে পারে না । অতএব উৎপত্তির পূর্বেও কার্য্য-বস্তুটির স্বকারণে
বীজরূপে—সুশ্লভাবে অবস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে । বাহ্য সুশ্লভাবে কারণমধ্যে লুক্কায়িত ছিল, কৰ্ত্তা ও
করণ প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টায় তাহাই অভিব্যক্ত হইয়া কার্য্যাকারে প্রকাশ পাইল ; ইহারই নাম উৎপত্তি ; এই
উৎপত্তির আর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় না । এই অভিব্যক্তির সাধনই কারক-ব্যাপারের সার্থকতা ।

অসৎকার্য্যবাদী ঐহতবাদীরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কোন কার্য্যেরই অস্তিত্ব থাকে না ; অস্তিত্ব থাকে
না বলিয়াই কারকসমূহের চেষ্টায় অভিনব কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে । প্রত্যেক-বস্তুতেই বিশেষ বিশেষ
কার্য্যোৎপাদনসমর্থ শক্তিবিশেষ নিহিত আছে ; সেইজন্ত সকল কারণ হইতে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ।
এখন এই অসৎকার্য্যবাদের উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, কার্য্যের জ্ঞান উৎপত্তিরও
উৎপত্তি আছে কি না ? উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সেই উৎপত্তিরও আবার উৎপত্তি, তাহারও আবার
উৎপত্তি, এইরূপে উৎপত্তি-প্রবাহের বিশ্রান্তি না হওয়ার ‘অনবস্থা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় ; এই ভয়ে উৎপত্তির
আর বস্তুত উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না ; পরন্তু অভিব্যক্ত হইবার পূর্বেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ;
সুতরাং সত্তের উৎপত্তি কথারও অভিব্যক্তিমাত্র অর্থ-স্বীকার করায় অবিজ্ঞাতভাবেও ঐহতবাদীকে সংকার্য্যবাদ
স্বীকার করিতে হইতেছে ; এই জন্যই ভাব্যকার বলিতেছেন যে, “সংকার্য্যবাদ-প্রসঙ্গঃ” ।

ইত্যনন্ত্রমেবোপপাদিতম্ । তথা “তদৈক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয়” [ছান্দো ৬।২।৩] ইতি অক্ষ্যমাণতেজঃপ্রভৃতি-বিবিধবিচিত্র-স্থিরত্বেসরূপ-জগদ্ভেদ-নাশুনো বহুভবনং সংকল্প্য জগৎসর্গাভিধানাং কার্য্যভূতস্ত জগতঃ পরমকারণাং পরস্মাদ্ভ্রুক্কাণোহনন্ত্রমবসীয়তে ।

সচ্ছন্দবাচ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্ত সত্যসংকল্পস্ত নিরবশ্যস্তৈব ‘সদেবেদম্’ ইতি নির্দেশার্থ-জগদ্ভম্, সচ্ছন্দবাচ্যস্ত চ জগতো নাম-রূপ-বিভাগাতাবেনৈকত্বম্ (*) অধিষ্ঠাত্রন্তরানপেক্ষত্বম্, পুনরপি তস্তৈব বিবিধবিচিত্রস্থিরত্বেসরূপ-জগদ্ভেন বহুভবনসংকল্পরূপেক্ষণং যথাসংকল্পং সর্গশ্চ কথমুপপত্ততে ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—“সেয়ং দেবতৈক্ষত—হস্তাহমিমা-স্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবানীতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্” [ছান্দো ৬।৩।২] ইত্যাদি । “তিস্রো দেবতাঃ” ইতি কৃৎস্মচিৎস্তু নির্দিশ্য স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈতদ্ বিচিত্র-নামরূপভাক্ করবাণীতু্যক্তম্ । ‘অনেন জীবেনাত্মনা’—মদাত্মক-জীবেন আত্মতয়া অনু-প্রবিষ্টেতদ্বিচিত্রনামরূপভাক্ করবাণীত্যর্থঃ । স্বাত্মনো জীবস্ত চ আত্মতয়া

অপেক্ষা না থাকায় তৎকালে তিনি অদ্বিতীয়ও বটে ; এইরূপে তাঁহার অনন্তত্বই উপপাদন করা হইয়াছে । এইপ্রকার, ‘তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,’ এই শ্রুতিতেও স্রষ্টব্য (ভবিষ্যতে যাহা সৃষ্ট হইবে) তেজঃপ্রভৃতি বিবিধ স্থাবর-জঙ্গমাकारे নিজের বহুভাব-প্রাপ্তিবিষয়ক সংকল্প ও তৎপূর্ব্বক জগৎসৃষ্টির উপদেশ থাকায় অবধারিত হইতেছে যে, কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ পরব্রহ্ম হইতে অনন্ত বা অপৃথক্ পদার্থ ।

[তাহার পর,] সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, সর্ব্বদোষবিবর্জিত সংপদার্থ পরব্রহ্মেরই আবার ‘ইহা সংস্বরূপই বটে’ এইরূপ নির্দেশযোগ্য জগদ্রপতা, সংপদবাচ্য সেই জগতেরই যে, নাম-রূপকৃত বিভাগের অভাবে একত্ব এবং অপর কোনও পরিচালকনিরপেক্ষত্ব, পুনশ্চ তাঁহারই আবার বিচিত্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগদাকারে বহুভাব ধারণবিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণ, এবং সংকল্পাত্মরূপ সৃষ্টি, এ সমস্তই বা কিরূপে উপপন্ন হয় ? এই আশঙ্কায়—‘সেই এই দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, তাহাদের [এক একটাকে] ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক করিব’, ইত্যাদি । এখানে তিস্রঃ দেবতাঃ” কথায় নিখিল অচেতন পদার্থের নির্দেশ করার এই জগৎকে স্বস্বরূপ জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বিচিত্র নামরূপাত্মক করিব, এইরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে । “অনেন জীবেন আত্মনা” অর্থ—মৎস্বরূপ জীবরূপ আত্মা হইয়া

অনুপ্রবেশকৃতং নামরূপভাক্তৃমিত্যুক্তং ভবতি । “তৎ সৃষ্টা” তদেবানু-
প্রাविशत्, तदनुप्रविशत् सत् तच्छाभवत्” [तैत्ति० आन० ৬২) ইতি
শ্রুত্যন্তরেণ স্পষ্টং সজীবং জগৎ পরেণ ব্রহ্মণা আত্মতয়ানুপ্রবিষ্টমিতি ।
তদেতৎ কার্যাবস্থস্ত চ কারণাবস্থস্ত চ চিদচিদ্বস্তনঃ সকলস্ত (*) স্থূলস্ত
সূক্ষ্মস্ত চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম্, পরস্ত চ ব্রহ্মণ আত্মত্বম্ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু
সিদ্ধং স্মারিতম্ । অনেন পূর্বোক্তা শঙ্কা নিরস্তা ।

অচিদ্বস্তনি সজীবে ব্রহ্মণ্যাত্মতয়াবস্থিতে নামরূপ-ব্যাকরণবচনাৎ চিদ-
চিদ্বস্তশরীরকং ব্রহ্মৈব জগচ্ছব্দবাচ্যমিতি “সদেবেদমগ্র একমেবাশীৎ”
ইত্যাদি সর্বমুপপন্নতরম্ । শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তগতাঃ সর্বৈ বিকারাশ্চা-
পুরুষার্থাশ্চেতি ব্রহ্মাণো নিরবচ্ছিন্নং কল্যাণাশুণাকরত্বক্ স্থস্থিতম্ । তদেতৎ
“অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ० ২।১।২২] ইত্যনন্তরমেব বক্ষ্যতি ।
তথা “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইতি কৃৎস্নস্ত চেতনাচেতনস্ত ব্রহ্মতাদাত্ম্য-

অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক এই জগৎকে বিচিত্র নাম-রূপভাগী করিব । ইহা দ্বারা এই ভাবই কথিত
হইল যে, তিনি আত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়াই নিজের এবং জীবের
নামরূপভাগিত্ব হইয়াছে । পরব্রহ্ম যে, জীবসমন্বিত এই জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন,
তাহাও ‘তিনি তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া সং ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন, এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন ।
কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থা এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় যে, পরব্রহ্মের শরীর,
এবং পরব্রহ্মই যে, তৎসমুদয়ের শরীরী বা আত্মা, ইহা অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থভাগেও
প্রসিদ্ধ আছে ; এখানে কেবল তাহারই স্মরণ করান হইল মাত্র ।

পূর্বে যে এ বিষয়ে অনুপপত্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত হইল ।
পর-ব্রহ্ম আত্মরূপে অধিষ্ঠান করতঃ চেতনাচেতন-বস্তুময় জগতে নাম-রূপে অভিব্যক্ত করিলেন,
এই কথা বলায় [প্রকৃত পক্ষে] চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুময়-শরীরধারী ব্রহ্মই ‘জগৎ’-পদবাচ্য
হইতেছেন ; সুতরাং ‘অগ্রে এই জগৎ এক সংস্করূপই ছিল’ ইত্যাদি সমস্ত কথাই উত্তমরূপে
উপপন্ন হইবে । আর, বতপ্রকার বিকার (পরিবর্তন) ও অপুরুষার্থ (অনর্থরাশি), তৎসমস্তই
ব্রহ্ম-শরীরভূত চেতনাচেতন পদার্থগত ; সুতরাং পরব্রহ্মের যে, নির্দোষ ও সর্বপ্রকার কল্যাণ-
ময় শুণাকরত্ব, তাহাও স্বব্যবস্থিত হইল, এবং অব্যবস্থিত পরেই “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” ।
এই স্বত্রেও কথিত হইবে । এইরূপ, ‘এ সমস্তই এতদাত্মক,’ এই শ্রুতিও চেতনাচেতনাত্মক

মুপাদিশতি ; তদেব চ “তদ্বমসি” ইতি নিগময়তি । তথা প্রকরণান্তরস্বেষপি
বাক্যেষু “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম”, [ছান্দো ৩।১৪] “আত্মনি খন্ডে দৃষ্টে
শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্”, [রহদা ৬।৫।৬] “ইদং সর্বং
ষদয়মাত্মা” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” “আত্মৈবেদং সর্বম্” [ছান্দো ৭।২৫।২]
ইত্যনন্তত্বং প্রতীয়তে । তথা অন্তত্বং চ নিষিধ্যতে—“সর্বং তং পরাদাৎ
যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ”, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, যতোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি
য ইহ নানৈব পশুতি” [রহদা ৬।৪।১৯] ইতি, তথা “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি,
তদিতর ইতরং পশুতি ; যত্র ত্বস্ত সৰ্ষমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশোৎ”
ইত্যবিদ্বমো দ্বৈতদর্শনং, বিদ্বশ্চা দ্বৈতদর্শনং প্রতিপাদয়দনন্তত্বমেব
তাদ্বিকমিতি প্রতিপাদয়তি । তদেবম্ আরম্ভণ-শব্দাদিত্যো জগতঃ পরম-
কারণাৎ পরস্মাদ ব্রহ্মণোহনন্তমুপপাদ্যতে ।

অত্রৈদং তদ্বম্—চিদচিদ্বস্তশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্বদা সর্ব-
শব্দাভিধেয়ম্ । তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানহ-সূক্ষ্ম-

নিখিল জগতের ব্রহ্মস্বকতা উপদেশ করিতেছেন । ‘তুমি তৎস্বরূপই,’ এই শ্রুতি আবার
তাহারই নিগমন বা উপসংহার করিতেছেন । এইরূপ ভিন্নপ্রকরণস্থ ‘এই সমস্তই ব্রহ্ম’, ‘অরে
মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলেই এই সমস্ত জগৎ বিদিত হইয়া যায় ।’
‘এই বাহা কিছু, সমস্তই এই আত্মস্বরূপ,’ ‘এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,’ ‘আত্মাই এই সমস্ত জগৎ’
ইত্যাদি বাক্যেও [ব্রহ্ম ও জগতের] অভিন্নত্বই প্রতীত হইতেছে । এইরূপ [নিম্নোক্ত বাক্য
সমূহেও আবার ব্রহ্ম হইতে জগতের] ভিন্নত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে—‘যে লোক সৰ্গপদার্থকে
আত্মার অন্তর অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, সৰ্গপদার্থই তাহাকে বঞ্চিত করে,’
‘ইহ জগতে কিছুই নানা (ব্রহ্মভিন্ন) নাই, যে লোক নানাত্বের গ্ৰাস দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী
মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’ এইরূপ, ‘যখন দ্বৈতের গ্ৰাস হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন
করে,’ কিন্তু যখন এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন
করিবে,’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবিদ্বানের পক্ষে ভেদদর্শন, আর বিদ্বানের পক্ষে অদ্বৈত (অভেদ)
দর্শন প্রতিপাদন করত অভিন্নভাবেই সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন । এই প্রকারে
‘আরম্ভণ’ শব্দ প্রভৃতি কারণকলাপানুসারে পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্তত্ব বা
অভিন্নত্ব উপপাদিত হইতেছে ।

এ বিষয়ের প্রকৃত রহস্ত এই—চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এইজন্ত তদ্বিশিষ্ট
ব্রহ্মই সর্বদা ‘সর্ব’শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য ; ‘সর্ব’শব্দ বাচ্য সেই ব্রহ্মই কখনও নিজের
শরীরস্থানীয় বলিয়াই আপনা হইতে পৃথগ্ভাবে নির্দেশের অযোগ্য সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-

দশাপন্ন-চিদচিৎস্বশরীরম্, তৎকারণাবস্থম্ ব্রহ্ম ; কদাচিচ্চ বিভক্ত-
নামরূপব্যবহারার্থ-স্থূলদশাপন্ন-চিদচিৎস্ব-শরীরম্ ; তচ্চ কার্যাবস্থম্ ; ইতি
কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্যরূপং জগদনন্তং শরীরভূত-চিদচিৎস্বনঃ
শরীরিণো ব্রহ্মণশ্চ কারণাবস্থয়াং কার্যাবস্থয়াঞ্চ শ্রুতিশতসিদ্ধয়া স্বভাব-
ব্যবস্থয়া গুণদোষব্যবস্থা চ “নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ” ইত্যত্রোক্তা ।

যে তু কার্য-কারণয়োঃনন্তত্বং কার্যশ্চ মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণয়ন্তি, ন তেষাং
কার্য-কারণয়োঃনন্তত্বং সিধ্যতি, সত্যমিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ ; তথা সতি
ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্মৃৎ । যে চ কার্যমপি পারমার্থিক-
মভ্যুপায়ন্ত এষ জীব-ব্রহ্মণোরোপাধিকমন্তত্বং, স্বাভাবিকং চানন্তত্বম্,
অচিদ্রূপাণোস্ত দ্বয়মপি স্বাভাবিকমিতি বদন্তি ; তেষামুপাধিব্রহ্মব্যতি-

বস্তময় শরীরধারী হন ; তিনিই করণাবস্থাসম্পন্ন ব্রহ্ম ; কখনও বা বিভিন্ন নাম-রূপে ব্যবহারার্থ
স্থূলাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন বস্তময়-শরীরবিশিষ্ট হন ; তাহাই কার্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্ম ; অতএব,
কারণভূত পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্যভূত এই জগৎ অস্ত্র নহে ; আর চেতনাচেতন-বস্তময় দেহের
শরীরী (শরীরস্থানী—আত্মা) ও ব্রহ্মের যে, শতশত শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থাগত ও কার্যাবস্থাগত
স্বভাবভেদ, এবং তদনুসারে যে, গুণ-দোষসম্বন্ধেরও বিভাগ-ব্যবস্থা, তাহাও “নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ”
এই স্থত্রে উক্ত হইয়াছে (*) ।

কিন্তু বাহারা (শঙ্কর-মতাবলম্বীরা) কার্যের (জগতের) মিথ্যাত্ব অবলম্বনপূর্বক কার্য ও
কারণের অনন্তত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন ; বস্ততঃ তাহাদের মতে কার্য-কারণের অনন্তত্বই সিদ্ধ
হয় না । কেন না, সত্য ও মিথ্যা পদার্থের কখনই ঐক্য উপপন্ন হয় না, বা হইতে পারে না ;
পক্ষান্তরে, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব আর জগতেরও বা সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে ।

আর বাহারা কার্যেরও পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদকে উপাধিক
(উপাধিকল্পিত—অস্বাভাবিক), এবং অনন্তত্ব বা অভেদকেই স্বাভাবিক
একদেশী মত
বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহাদের মুতেও উপাধি ও ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর

(*) তাৎপৰ্য—“নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ” (২।১।৯) স্থত্রে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের দুইটি অবস্থা, একটি
কার্যাবস্থা, অপরটি কারণাবস্থা ; তন্মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতন শরীরে অধিষ্ঠানপূর্বক চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর
শরীররূপে যে অবস্থিতি, তাহাই তাহার কার্যাবস্থা, আর চেতনাচেতন সৰ্ব্বপদার্থ যখন বিলীন হইয়া তাহাতে
অবস্থান করে, তখন তাহার যে, সেই কারণভাবে অবস্থান, তাহাই তাহার কারণাবস্থা । জাগতিক যে সমস্ত
বিকার বা পরিবর্তন ও দোষ, তৎসমুদয়ই এই কার্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের শঙ্করগত ; সে সমস্ত দোষ দ্বারা শরীরী
ব্রহ্ম কখনই বিকৃত বা দূষিত হন না ; আর কারণাবস্থায় কোনপ্রকার দোষ বর্তমানই থাকে না, তখন স্বতই
নির্দোষরূপে বিরাজ করেন । এইরূপ অবস্থান্বেদানুসারে সদোষ ও অদোষভাবের উপপাদন করা হয় । এ
বিষয়ে আরও অধিক কিছু জানিতে হইলে নবম স্থত্রের ভাষ্যদ্রষ্টব্য ।

রিক্ত-বস্তুস্তরাভাবাদ্ নিরবয়বস্থাখণ্ডিতস্ত ব্রহ্মণ এবোপাধিসম্বন্ধাদ্ ব্রহ্ম-
স্বরূপস্তেব হেয়াকারপরিণামাৎ (*) শক্তিপরিণামাভ্যুপগমে শক্তি-ব্রহ্মণো-
রনন্তর্য্যাস্তাচ্চ জীব-ব্রহ্মণোঃ কৰ্ম্মবশ্চত্ৰাপহতপাপুত্ৰাদি-ব্যবস্থাবাদিত্যোহ্চিদ্-
ব্রহ্মণোশ্চ পরিণামাপরিণামবাদিন্যঃ (†) শ্রুতয়ো ব্যাকুপ্যেয়ুঃ (‡) ।

যে পুনঃ নিরন্তনিখিলভোক্তৃহাদি-(§) বিকল্পবিপ্লবং সৰ্ব্বশক্তিযুক্তং
সম্মাত্র-দ্রব্যমেব কারণং ব্রহ্ম ; তচ্চ প্রলয়বেলায়াং শান্ত্তাশেষস্বত্বঃখানুভব-
বিশেষঃ স্বপ্রকাশমপি স্মৃণ্ডাত্মবদচিদবিলক্ষণমবস্থিতম্ ; সৃষ্টিবেলায়াং
মৃত্তিকাদ্রব্যমিব ঘটশরাবাদিরূপং, সমুদ্রে ইব চ ফেনতরঙ্গবুদ্বুদাদিরূপো
ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণাংশত্রয়াবস্থমবতিষ্ঠতে ; অতো ভোক্তৃ-
ভোগ্যত্বনিয়ন্তৃত্বানি তৎপ্রযুক্তাশ্চ গুণ-দোষাঃ শরাবস্ত-ঘট-মণিকত্ববৎ
তদগতকার্য্যভেদবচ্চ ব্যবতিষ্ঠন্তে ; ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃণাং সদাত্মনৈকত্বঞ্চ
ঘট-শরাবমণিকাদীনাং মৃদাত্মনৈকত্ববত্পপদ্যতে ; অতঃ সম্মাত্রদ্রব্যমেব

কোনও বস্তু না থাকায় ফলতঃ নিরবয়ব অথও ব্রহ্মের সহিতই উপাধি-সম্বন্ধ করিত হওয়ায়
স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই হেয়-জগদাকারে পরিণতি হয় । পক্ষান্তরে, ব্রহ্মশক্তির পরিণাম স্বীকার
করিলেও শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্ম যখন অনন্ত —একই পদার্থ, তখন জীবের কৰ্ম্মাধীনতা, আর
ব্রহ্মের অপহতপাপুত্বাবতা প্রভৃতি ব্যবস্থা বা পার্থক্য-প্রতিপাদিকা এবং অচেতনের পরিণাম
আর চেতনের অপরিণাম-বোধিনী শ্রুতিসমূহও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে ।

আবার বাহারা বলেন—ভোক্তৃহাদি নিখিল বিকল্প-বাস্থাবিহীন, সৰ্ব্বশক্তিযুক্ত, কারণীভূত
শুদ্ধ সংস্ৰভাব দ্রব্যই ব্রহ্ম ; সেই ব্রহ্মই প্রলয়কালে সৰ্ব্বপ্রকার স্বত্বঃখানুভূতিশূন্য, এবং
স্বপ্রকাশ হইয়াও স্তম্ভ আত্মার ত্রায় রূপভাবে অবস্থিতি করেন যে, অচেতনের সঙ্গে তাহার
কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না । সৃষ্টিসময়ে আবার মৃত্তিকা যেমন ঘট-শরাবাদিরূপে অবস্থিত
থাকে, এবং সমুদ্রে যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদিরূপে অবস্থান করে, তেমনি তিনিও ভোগ্য,
ভোক্তৃ ও নিয়ন্তৃরূপ (অন্তর্ধ্যামিরূপ) অংশত্রয়াবস্থায় অবস্থান করেন ; অতএব, শরাবস্ত, ঘট
ও মণিকত্বের ত্রায় (মণিক অর্থ—জালা), এবং সেই সকল বিকারগত কার্য্যভেদের ত্রায় ভোক্তৃত্ব,
ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ধৰ্ম্মসমুদয় এবং তৎকার্য্যনিচয়ও তাহাতে অবস্থিতি করে ; অর্থাৎ কার্য্যগত
ঐ সমস্ত ধৰ্ম্ম দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্ম কখনই লিপ্ত হন না ; এবং ঘট, শরাব ও মণিকাদি বিকাররাশি

(*) পরিণামাত্ম ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(†) পরিণামবাদিন্যঃ ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(‡) ব্যাকুলীভবেয়ুঃ ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(§)—ত্ৰাদিসমস্ত বিকল্প ইতি 'ক' পাঠঃ ।

সৰ্ববাস্থাবস্থিতমিতি ব্রহ্মণোহনন্যং জগদাতিষ্ঠন্তে ; তেষাং সকলশ্রুতি-
স্মৃতিতিহাসপুৰাণ-ন্যায়বিরোধঃ । সৰ্বা হি শ্রুতয়ঃ সস্মৃতিতিহাসপুৰাণাঃ
সৰ্বৈশ্বরেশ্বরং (*) সদৈব সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বশক্তি সত্যসংকল্পঃ নিরবতঃ
দেশকালানবচ্ছিন্নানবধিকৃতিশয়ানন্দঃ পরমকারণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ;
ন পুনরীশ্বরাদপি পরমীশ্বরংশসম্মাত্রম্ ।

তথাহি—“সদৈব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছান্দো০
৬।২।১] “তদৈকত—বহু স্যাৎ—প্রজায়েয়েতি,” [ছান্দো০ ৬।২।৩] “ব্রহ্ম
বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সম ব্যভবৎ, তচ্ছ্রয়োৰূপমত্যসৃজত
ক্ষত্রং—যাত্নেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রে বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পৰ্জ্জন্তো যমো
মৃত্যুরীশান ইতি” [বৃহদা০ ৩৪।১১], “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-
আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চ মিমৎ, স ঐকত লোকান্মু সৃজা ইতি” [ঐত০

যেমন মৃত্তিকারূপে এক, তেমনই ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তা, এই তিনই সংস্বরূপে এক ;
স্মৃতির উদ্ভাবের একত্বও উপপন্ন হইতেছে । অতএব, একমাত্র দ্রব্যরূপী সংপদার্থই নানাবিধ
অবস্থায় অবস্থান করে ; এই কারণেই ব্রহ্ম ও জগতের অনন্ত পক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকেন ।
তাহাদের মতে সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও যুক্তিসমূহই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কারণ,
স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণের সহিত সমস্ত শ্রুতিই তাঁহাকে নিত্য, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি, সত্যসংকল্প,
নির্দোষ ও দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিরতিশয় আনন্দময় সৰ্বৈশ্বর পরম কারণ পরব্রহ্ম
বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন ; কিন্তু, ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত বা পৃথগ্ভূত ঈশ্বরংশভাগী
শুদ্ধ সংপদার্থকে প্রতিপাদন করিতেছে না । সেইরূপ [দেখাও যায়,] ‘হে সোম্য, অগ্রে ইহা
(জগৎ) এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল,’ ‘তিনি চিন্তা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব,’ ‘ইহা (জগৎ)
অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল ; কিন্তু তিনি একাকী থাকিয়া [কার্যসাধনে] সমর্থ হইলেন না,
[তখন] শ্রেয়ঃসাধক ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন, যাহারা এই সমস্ত দেবক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতীয়
দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম (চন্দ্র), রুদ্র, পৰ্জ্জন্ত, যম, মৃত্যু ও ঈশান নামে প্রসিদ্ধ (†)।’ ‘সৃষ্টির
পূর্বে ইহা (জগৎ) এক আত্মা-স্বরূপই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না ; তিনি সংকল্প
করিলেন—লোক সমূহ (তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ) সৃষ্টি করিব,’ ‘এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্ম

(*) সৰ্বৈশ্বরম্ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(†) ৩৭পর্ধ্য—ইহা হইতে বেশ ব্রা। বাইতেছে যে, মানব মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আছে, দেবগণের
মধ্যেও তেমন ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ রহিয়াছে । এ বিভাগ সৃষ্টি-সাধ্যময়িক—ঈশ্বরকৃত, বহুবাক্য নহে ।
৩৭ ও কর্ণবিভাগ সহকারেই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টির পর ৩৭ ও কর্ণের বিভাগদ্বারা বর্ণবিভাগ
কল্পিত হয় নাই ।

১।১।১] “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা, নেশানো নেমে দ্বাবাপৃথিবী, ন নক্ষত্রাণি, নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্য্যঃ, স একাকী ন রমেত, তস্মা ধ্যানান্তঃস্থস্ম” [মহোপং ১।১] ইত্যাদিভিঃ পরম কারণং সর্বৈশ্বর-
শ্বরো নারায়ণ এবোত্যবগম্যতে । সৰ্ব্বাক্সশব্দা হি তুল্যপ্রকরণস্থাঃ
ততুল্যপ্রকরণস্থেন ‘নারায়ণ’-শব্দেন বিশেষিতান্তমোবাবগময়ন্তি ।

“তমীশ্বর্যাণং পরমং মহেশ্বরম্, তদৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্” (*) ।”

[শ্বেতাশ্বং ৬।৭],

“স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্ম কশ্চিচ্ছজ্জনিতা নচাধিপঃ ।”
[শ্বেতাশ্বং ৬।৯] ইতীশ্বরশ্চৈব কারণং শ্রুয়তে । স্মৃতিরপি মানবী “ততঃ
স্বয়ম্ভূর্ভগবান্” ইতি প্রকৃত্য—

“সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্কুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপএব সমর্জাদৌ তাস্ম বীৰ্য্যমবাস্থজৎ” [মনুং ১।৬] ইতি ।

ইতিহাসপুরাণান্যপি পুরুষোত্তমমেব পরমকারণমভিদধতি—

“নারায়ণো জগন্মূর্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ ।

ছিলেন না, ঈশান (শিব) ছিলেন না, এই ভূমি ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্র সমূহ ছিল না, জল ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, এবং সূর্য্যও ছিল না ; তিনি একাকী প্রীতি অনুভব করিলেন না ; [তখন] সমাধিস্থ তাঁহার—‘ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, সর্বৈশ্বর নারায়ণই পরম কারণ, (অপর কেহ নহে) । কেন না, সমান প্রকরণস্থ ‘সৎ’ ব্রহ্ম ও ‘আত্ম’শব্দ তাহারই অনুরূপ প্রকরণস্থ (সৃষ্টিপ্রকরণস্থ) ‘নারায়ণ’ শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় তাঁহাকেই (সর্বৈশ্বর নারায়ণকেই পরম কারণরূপে) বুঝাইতেছে । ‘লোকেশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে (নারায়ণকে),’ ‘তিনিই (নারায়ণই) কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবগণেরও অধিপতি, কেহ ইহার জ্ঞানকও নাই এবং অধিপতিও নাই’ ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরেরই কারণত্ব শ্রুত হইতেছে । মনু স্মৃতিও—‘তাহার পর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভূ (পরমেশ্বর)’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘সেই স্বয়ম্ভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমেই জল সৃষ্টি করিলেন ; অনন্তর তাহাতে বীৰ্য্য (সর্জন-শক্তি) নিক্ষেপ করিলেন’ ইতি । আর ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রও পুরুষোত্তমকেই (নারায়ণকেই) পরম কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে—‘জগৎ ধাহার মূর্তি, সেই নারায়ণই অনন্ত সনাতন (নিত্য) ; তিনি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয়

(*) “তৎ দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্” অর্থঃ—‘ব’ পুস্তকে নাস্তি ।

স সিন্ধুকুঃ সহস্রাংশাদস্বজং পুরুষান্ দ্বিধা” ॥

[মহাভা০ মোক্ষ০ ৮।১২] ।

“বিষেধাঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্” ।

[বিষ্ণুপু০ ১।১।৩] ইত্যাদিষু ।

ন চ ঈশ্বরঃ সন্মাত্রমেবেতি বক্তুং শক্যম্, তস্য তদংশহাভ্যুপগমাৎ সবিশেষত্বাচ্চ । ন চ তস্য জ্ঞানানন্দাণ্মনন্ত-কল্যাণগুণযোগঃ কাদাচিৎক ইতি বক্তুং শক্যতে ; তেষাং স্বাভাবিকত্বেন সদাতনত্বাৎ ।

“পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রীয়েত,

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৮]

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাদিত্যঃ । জ্ঞানানন্দাদিশক্তিযোগ এবাস্য স্বাভাবিক ইতি মা বোচঃ, ‘শক্তিঃ স্বাভাবিকী, জ্ঞানবলক্রিয়া চ স্বাভাবিকী’ ইতি পৃথগ্নির্দেশাৎ লক্ষণাপ্রসঙ্গাচ্চ । ন চ পাচকাদিবৎ “সর্বজ্ঞঃ” ইত্যাদিষু

সহস্র ভাগের এক ভাগ হইতে দ্বিবিধ (স্বাবর ও জঙ্গম) জীব সৃষ্টি করিলেন ।’ এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই অবস্থিত,’ ইত্যাদি ।

আর ঈশ্বর যে কেবলই সংস্বরূপ, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, তাহাকে নারায়ণের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তিনি সবিশেষও বটে (নিগুণ নহে) ; আর তাঁহার যে, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণ-সম্বন্ধ, তাহাও কাদাচিৎক, অর্থাৎ কখনও থাকে, কখনও থাকে না, একরূপ বলিতে পারা যায় না ; কারণ, ‘ইহার নানাবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানশক্তির বিকাশ পরিশ্রুত হয় ।’ ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষাকারে সর্ব বিষয় অবগত আছেন,’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সেই গুণসমূহ স্বাভাবিক ও নিত্যসিদ্ধ । কেবল জ্ঞান ও আনন্দাদি শক্তিযোগই তাঁহার স্বাভাবিক, একরূপও বলিতে পার না ; কারণ, ‘শক্তি ও জ্ঞানবল-ক্রিয়ার পৃথগ্ভাবের স্বাভাবিকত্ব নির্দেশ রহিয়াছে, (অভেদ পক্ষে তাহা হইতে পারে না) ; পক্ষান্তরে ঐরূপ অর্থ কল্পনা করিলে লক্ষণারও প্রসক্তি হইয়া পড়ে (১৩) । আর ‘পাচক’ প্রভৃতি পদে যেক্রূপ

(১৩) তাৎপর্য্য — আপত্তি হইয়াছিল, “পরাস্য শক্তিঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াদির কথা আছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি, তদতিরিক্ত পৃথক্ কোনও শক্তির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই ; তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—একরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; তাহার কারণ দুইটি ; (১) জ্ঞান-নন্দাদিই শক্তি হইলে শ্রুতিতে ‘স্বাভাবিকী শক্তি’ ও ‘স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া,’ ঐরূপ পৃথক্ নির্দেশের

শক্তিমাত্রে কৃৎপ্রত্যয় ইতি বক্তুং শক্যম্, কৃৎপ্রত্যয়মাত্রস্য শক্তাবস্মরণাৎ ।
 “শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ” [অফ্টাঃ ১।১।৫] ইত্যাদিষু কেষাঞ্চিদেব
 কৃৎপ্রত্যয়ানাং শক্তিবিসয়ত্বস্মরণাৎ; পাচকাদিষু* ভ্রগত্যা লক্ষণা
 সমাশ্রীয়তে ।

কিঞ্চ, ঈশ্বরস্য তদংশবিশেষত্বাৎ তস্য চাংশিত্বে তরঙ্গাৎ সমুদ্রেশ্চেবাং-
 শাদংশিনোহধিকত্বাৎ, “তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্” [শ্বেতাস্বঃ ৬।৭], “ন
 তৎসমশ্চাত্ত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে” ইত্যাদীনীশ্বরবিষয়াণি পরঃশতানি বচাংসি
 বাধ্যেরন্ ।

কিঞ্চ, সম্মাত্রস্য সৰ্ব্বাত্মকত্বে অংশিত্বে চেশ্বরস্য তদংশবিশেষত্বাৎ তস্য

[পাকানুকূল শক্তিমান্ অর্থে কৃৎপ্রত্যয় হয়,] সেইরূপ ‘সর্বজ্ঞ’ ইত্যাদি প্রতিপ্রয়োগেও যে,
 কেবল শক্তিমাত্র অর্থ-বোধনাভিপ্রায়েই কৃৎপ্রত্যয় হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারা যায় না;
 কারণ, সমস্ত কৃৎপ্রত্যয়ই শক্তি-অর্থে বিহিত হয় নাই; পরন্তু ‘হস্তী’ ও ‘কপাট’ শব্দ পূর্ববর্তী
 থাকিলে শক্তি অর্থে ‘হন্’ ধাতুর পর ‘টক্’ প্রত্যয় হয়, ইত্যাদি সূত্রানুসারে প্রয়োগবিশেষেই
 কৃৎপ্রত্যয়ের শক্তিবিসয়ে প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর ‘পাচক’ প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলেও
 উপায়ান্তর না থাকায়ই [পাকানুকূল শক্তি অর্থে] লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ।

অপি চ, ঈশ্বর যদি তাঁহার অংশ বিশেষ হন, এবং তিনিও যদি তাঁহার অংশ (যাহার
 অংশ, তাহা) হন, তাহা হইলে অংশভূত তরঙ্গ হইতে তাহার অংশরূপ সমুদ্রের ত্রায় অংশ
 হইতে অংশীর অতিরিক্ত হেতু ‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে’, এবং ‘তাঁহার সমান
 বা তদপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না’, ইত্যাদি ঈশ্বরবিষয়ক শতাধিক বাক্যও বাধিত হইয়া পড়ে ।

আরও এক কথা, শুদ্ধ সংপদার্থই যদি সৰ্ব্বাত্মক ও অংশী হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার

কোনই আংশক ছিল না; বিশেষতঃ একটি ‘চ’ শব্দ দ্বারা প্রতি নিজেই উহাদের পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া
 দিয়াছেন । (২) “যঃ সর্বজ্ঞঃ,” এই ‘সর্বজ্ঞ’ পদে সর্ববিষয়ক জ্ঞানশক্তি-যোগরূপ অর্থে কথিত হইলে
 লক্ষণার আশ্রয় করিতে হয়; অথচ উপায়ান্তর সত্ত্বে কখনই লক্ষণার আশ্রয় করা সমীচীন হয় না । “শক্তৌ
 হস্তি-কপাটয়োঃ” এই সূত্রে শক্তি অর্থেই কৃৎপ্রত্যয়ের (টক্ প্রত্যয়ের) বিধান; সুতরাং ‘হস্তি’ প্রভৃতি
 প্রয়োগস্থলে শক্তি অর্থ হইতে পারে; কিন্তু ‘সর্বজ্ঞ’ প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে ঐরূপ অনুশাসন না থাকায় শক্তি অর্থ
 কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না । পাচকাদি প্রয়োগে যদিও শক্তি-অর্থে কৃৎপ্রত্যয়ের বিধান নাই সত্য, তথাপি
 প্রভৃতি (পঢ়্ ধাতু) ও প্রত্যয় (বৃঞ—ণক) দ্বারা বেতনগ্রাহী পাককর্তা কিম্বা পাক-কার্যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-
 বিশেষকে বুঝা যায় না বলিয়াই লক্ষণার সাহায্য লইতে হয়, এখানে সেইরূপ কোনও অনুপপত্তি না থাকায়
 কখনই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা বাইতে পারে না ।

সৰ্বাত্মকত্বাংশিত্বোপদেশা ব্যাহত্বেরন্থ । ন হি মণিকাত্মকত্বং তদংশত্বং বা ঘট-শরাবাদেঃ । স্বাংশেষু সৰ্বেষু সন্মাত্রস্ত পূৰ্ণত্বেন্স্বরাংশেহপি তস্ত পূৰ্ণ-ত্বাৎ তদাত্মকানি তদংশাশ্চেতরাণি বস্তুনীতি চেৎ ; ন, ঘটেষুপি সন্মাত্রস্ত পূৰ্ণত্বাদীশ্বরস্তাপি ঘটাত্মকত্বাৎ তদংশত্বপ্রসঙ্গাৎ । ন চ সন্মাত্রস্ত ‘ঘটৌহস্তি পটৌহস্তি’ ইতি বস্তুধৰ্ম্মতয়াবগতস্ত দ্রব্যত্বং কারণত্বং চোপপত্ততে । ব্যবহারযোগ্যতা হি সত্ত্বম্, বিরোধিব্যবহারযোগ্যতা তদ্রব্যবহারযোগ্যস্তা-সত্ত্বম্ । দ্রব্যমেব সদিত্যভ্যাপগমে ক্রিয়াদীনামসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ । ক্রিয়াদিষু কাশকুশাবলম্বনেহপি সৰ্বত্বৈকরূপা সত্তা ছরূপপাদা । সদাত্মনা চ সৰ্বস্তা-ভিন্নত্বে সৰ্বজ্ঞত্বেন সৰ্বস্বভাবপ্রতিসন্ধানাৎ সৰ্বগুণদোষসঙ্করপ্রসঙ্গশ্চ পূৰ্ব্বমেবোক্তঃ ; অতো যথোক্তপ্রকারমেবানন্তত্বম্ ॥২॥১॥১৫॥

অথোচ্যেত — একত্বৈবাবস্থান্তরযোগেহপি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ো বালত্ব-যুবত্বাদিষু দৃশ্যন্তে, যুদারুহিরগ্যাদিষু দ্রব্যান্তরত্বেহপি দৃশ্যন্তে ; তত্র

অংশস্বরূপ হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সৰ্বাত্মকত্ব ও অংশিত্বোপদেশও ব্যাহত হইয়া যাইত । কেননা, ঘট-শরাবাদি বিকার সমুদয় কখনই মণিকস্বরূপ কিংবা মণিকের অংশভূত হয় না । যদি বল, একমাত্র সংপদার্থই স্বীয় সমস্ত অংশে পরিপূর্ণ থাকায় তদংশ ঈশ্বরেও তাহার পূর্ণতা বিद्यমান রহিয়াছে ; স্মতরাং অপর সমস্ত বস্তুই তদাত্মক ও তাহারই অংশভূত । না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, ঘটেও সন্মাত্র পরিপূর্ণ থাকায় তদভিন্ন ঈশ্বরেরও ঘটাত্মকত্ব এবং তাহার ফলে ঘটংশত্বও সম্ভাবিত হইতে পারে । ‘ঘট সং, পট সং’ এইরূপে ঘটাদি বস্তুর ধৰ্ম্মরূপে প্রতীক্ষ্যমান শুদ্ধ সংপদার্থেরও যে, দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব উপপন্ন হয়, তাহাও নহে ; কারণ, সত্ত্ব অর্থ ব্যবহার-যোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই সংপদার্থ ; তাদৃশ ব্যবহারযোগ্যের যে, বিরোধি-ব্যবহারযোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা যেক্রপ হইলে যে প্রকার ব্যবহার সম্পাদন হইত, তাহার যে, তাদৃশ ব্যবহার নিষ্পাদন-সামর্থ্যের অভাব, তাহার নাম অসত্ত্ব । আর কেবল দ্রব্যমাত্রেরই সত্ত্ব স্বীকার করিলে ক্রিয়া প্রভৃতিরও অসত্ত্ব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ; আর ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সৰ্বত্র একাকার সত্তা উপপাদন করা সম্ভবপর হয় না । পক্ষান্তরে, সংস্বরূপে সৰ্বপদার্থের অভিন্নত্ব হইলে সৰ্বজ্ঞত্বনিবন্ধন সৰ্বপদার্থের স্বভাব-পর্যালোচনার সামর্থ্য থাকায় সৰ্বপদার্থের গুণ-দোষের সাক্ষ্য অর্থাৎ পরস্পরে গুণ ও দোষ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনাও পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে । অতএব যেক্রপভাবে অনন্তত্ব উক্ত হইল, তাহাই এখানে গ্রহণ করা উচিত ॥২॥১॥১৫॥

বিপক্ষে বলা যাইতে পারে, একই পদার্থের অবস্থান্তর স্বীকার করিলেও বালকত্ব ও যুবকত্বাদি স্থলে প্রতীতি ও তদোধক শব্দের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; আবার যুক্তিকা, কাষ্ঠ ও স্তবর্ণাদি

মুদঘটাদিসু কার্যাকারণে মুক্তি-শব্দান্তরাদয়োঃ বস্তুনিবন্ধনা এবৈতি কুতো নির্ণীয়াতে ? ইতি । তত্রোত্তরম্—

ভাবে চোপলক্ষেঃ ॥২॥১॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবে (কার্যসম্বন্ধে) চ (ও) উপলক্ষেঃ (কারণের প্রতীতি হেতু)] ।

[সরলার্থঃ—কার্যসম্বন্ধে সত্ত্বাবে চ তৎকারণভূতস্ত মুদাদেঃ তত্র উপলক্ষেঃ—‘তদেব ইদং মৃত্তিকা-দ্রব্যম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবলাচ্চ কারণাৎ অনন্তং কাৰ্যম্ ইত্যবধাৰ্য্যতে ॥

ঘটাদি কার্যের সম্বন্ধে তন্মধ্যে তৎকারণীভূত মৃত্তিকার ও উপলক্ষি হইয়া থাকে বলিয়া এবং ঘটাবস্থায়ও ‘ইহা সেই মৃত্তিকাই বটে’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও কারণ হইতে কার্যের অনন্তত্ব অবধারিত হইতেছে ॥২।১।১৬॥]

কুণ্ডলাদিকার্যসম্বন্ধে চ কারণভূতস্ত হিরণ্যস্তোপলক্ষেঃ—‘ইদং কুণ্ডলং হিরণ্যম্’ ইতি হিরণ্যেতেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ । ন চৈবং হিরণ্যাদিসু দ্রব্যান্তরেণ মুদাদয় উপলভ্যন্তে ; অতো বালযুবাদিবং কারণভূতমেব দ্রব্যম্ অবস্থান্তরাপন্নং ‘কার্যম্’ ইতি গীয়াতে । দ্রব্যান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপে-

স্থলে দ্রব্যের পার্থক্য-সম্বন্ধে [বুদ্ধি-শব্দাদির প্রভেদ] দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই দ্রব্যের যেমন অবস্থাভেদানুসারে তদ্বোধক শব্দ ও তদ্বিষয়ক প্রতীতির প্রভেদ দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যেরও প্রতীতি ও বাচকশব্দাদির প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব মৃত্তিকা-ঘটাদি কার্য-কারণস্থলীয় প্রতীতি ও তদ্বোধক শব্দের প্রভেদ যে, নিশ্চয়ই অবস্থাভেদ-নিবন্ধন, ইহা অবধারিত হইতেছে কিরূপে ? (*) তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—“ভাবে চোপলক্ষেঃ” ইতি ॥

কুণ্ডল প্রভৃতি কার্যের সম্বন্ধে [তৎকারণীভূত] স্তবর্ণাদির উপলক্ষি হেতু, অর্থাৎ ‘এই কুণ্ডলটি স্তবর্ণ’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হেতু [কার্য-কারণের অনন্তত্ব] । স্তবর্ণাদি বিভিন্ন দ্রব্য মধ্যে কিন্তু এইরূপ মৃত্তিকাদির উপলক্ষি হয় না ; এই জগুই বালকত্ব, যুবকত্বাদির জ্ঞায় কারণ-দ্রব্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । [কার্য-কারণের] পৃথক্-দ্রব্যত্ববাদীরও স্বাভিমত অবস্থাভেদানুসারেই যখন বুদ্ধি ও শব্দাদিভেদ উপপন্ন হইতে পারে,

(*) তাৎপর্য্য—যে কারণ কার্যাকারে পরিণত হয়, তাহার নাম সমবায়ী কারণ ; যেমন ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা । পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিল, ঘটাদি কার্যকে যে, মৃত্তিকাদিরূপ জ্ঞান করা হয়, তাহার কারণ কার্য-কারণের অভেদ নহে, পরন্তু মৃত্তিকা প্রভৃতি সমবায়ী কারণ ঐ সমস্ত ঘটাদি কার্যে অন্তর্গত থাকে—ঘটাদি কার্যগুলি ঐ কারণগুলিতে আশ্রিত থাকে ; এই কারণেই ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে । তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ কথা হইতে পারে না ; কারণ, কার্য ও কারণ যদি সম্পূর্ণ পৃথক্-দ্রব্যই হইত, তাহা হইলে কখনই কেবল একমাত্র সমবায়ী কারণে আশ্রিত বলিয়াই সমস্ত কার্যে কারণভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না ; কেন না, ঐরূপ কোথাও হয় না ।

তেনাবস্থান্তরযোগেন বুদ্ধি-শব্দান্তরাদিসু উপপন্নেষনুপলব্ধ-দ্রব্যান্তরকল্প-
নানুপপত্তেঃ । ন চ জাতিনিবন্ধনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞা, জাত্যাশ্রয়ভূতদ্রব্য-
স্তরানুপলব্ধেঃ । একমেব হি হেমজাতীয়ং দ্রব্যং কার্য্যকারণেভাববস্থং
দৃশ্যতে । ন চ দ্রব্যভেদে সমবায়িকারণানুবৃত্ত্যা কার্য্যে প্রতীসন্ধানমিতি
বক্তুং শক্যম্, দ্রব্যান্তরত্বে সত্য্যাশ্রয়ানুবৃত্তিমাত্রেন তদাশ্রিতে দ্রব্যান্তরে
প্রতীসন্ধানানুপলব্ধেঃ (*) । গোময়াদিকার্য্যে বৃশ্চিকাদৌ গোময়াদি-
প্রতীসন্ধানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ, ন, তত্রাপ্যাশ্রয়কারণভূত-পৃথিবীদ্রব্য-
প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । অগ্নিকার্য্যে ধূমেহগ্নিপ্রত্যভিজ্ঞানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ ;
ভবতু ন তত্র প্রত্যভিজ্ঞানম্ ; তথাপি ন দোষঃ ; অগ্নেৰ্নিমিত্তকারণমাত্রত্বাৎ ।
অগ্নিসংযুক্তাদ্রেক্ষনাদ্ধি ধূমো জায়তে ; গন্ধৈক্যাচ্ছাদ্রেক্ষনকার্য্যমেব ধূমঃ ।
অতঃ কার্য্যভাবে চ ‘তদেবেদম্’ ইতু্যপলব্ধেবুদ্ধিশব্দান্তরাদয়োহবস্থ্যভেদ-
মাত্রনিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে । (†) তস্মাৎ কারণাদনন্তং কার্য্যম্ ॥২॥১॥১৬॥

তখন বাহার উপলব্ধি হয় না, একরূপ দ্রব্যভেদ কল্পনা করা উপপন্ন হয় না । একজাতীয় বলিয়াই
যে, উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহাও নহে ; কারণ, জাতির আশ্রয়ভূত যুক্তিকাত্তিরিক্ত অপর
কোন দ্রব্যেরও ত উপলব্ধি হয় না । দেখিতে পাওয়া যায়, সুবর্ণজাতীয় একই দ্রব্য কার্য্য-কারণ,
উভয়াবস্থায়ই অবস্থিত হইয়া থাকে । আর একথাও বলিতে পারা যায় না যে, দ্রব্য পদার্থটি
ভিন্নই বটে, কিন্তু সমবায়ী কারণে সেই কার্য্যটি সম্বন্ধ থাকে ; সেইজন্যই ঐরূপ অনুসন্ধান বা
প্রতীতি হইয়া থাকে, (উভয়ের অভেদ নিবন্ধন নহে) ; কেন না, যদি বস্তুতই দ্রব্যভেদ থাকিত,
তাহা হইলে কেবলই আশ্রয়ভূত সমবায়ী কারণের অনুবৃত্তিনিবন্ধন তদাশ্রিত পৃথক্ দ্রব্যে কখনই
ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না । যদি বল, গোময়াদি-সম্ভূত বৃশ্চিকাদির শরীরে ত
গোময়াদির প্রতীতি দেখা যায় না ; না, তাহাও বলিতে পারা না ; কারণ, সেখানেও আদি-
কারণের, অর্থাৎ গোময়েরও কারণীভূত দ্রব্যপদার্থ পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে । ভাল,
অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূমে ত অগ্নির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায় না ; হাঁ, সেখানে প্রত্যভিজ্ঞা
না হউক, তথাপি কোন দোষ নাই ; কারণ, অগ্নিসংযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ হইতেই যখন ধূমের উৎপত্তি
তখন অগ্নি সেখানে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র, (উপাদান কারণ নহে) । বিশেষতঃ আর্দ্র
কাষ্ঠের যেরূপ গন্ধ, ধূমেরও তদ্রূপ গন্ধ প্রতীতি হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] ধূম নিশ্চয়ই আর্দ্র
কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন ; (সুতরাং আর্দ্র কাষ্ঠই ধূমের উপাদান (অগ্নি নহে) ; অতএব কার্য্য-সম্ভাবে
‘সেই উপাদানই ইহা’ এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া বুদ্ধি ও প্রতীতি-ভেদ প্রভৃতি ধ্বংসগুলি যে
কেবল অবস্থ্যভেদ হইতেই উৎপন্ন, (দ্রব্যোভেদ হইতে নহে), ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে ।
অতএব কার্য্য-পদার্থ কারণ হইতে অনন্ত বা অপূর্ণক ॥২॥১॥১৬॥

(*)—নুপপত্তেঃ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(†) তস্মাৎ ইত্যাদিকঃ পাঠঃ ‘ক’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

ইতচ্চ—

সত্বাচ্চাপরন্ত ॥২॥১॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সত্বাং (অস্তিত্বহেতু) চ (ও) অপরন্ত (কার্য্য পদার্থের) ।]

[সরলার্থঃ—অপরন্ত পশ্চাদ্ভাবিনঃ কার্য্যন্ত কারণে সত্বাং চ—বর্তমানত্বাদপি কারণাদ্ অনন্তং কার্য্যমিতি শেষঃ । অয়মাশয়ঃ—সর্বো হি লোকঃ অপরন্তে ঘট-শরাবাদি কার্য্যমুপলভ্য এবং প্রত্যতি যৎ—‘ইদানীং যদিৎ ঘট-শরাবাদি কার্য্যম্ উপলভ্যতে, পূর্ব্বাহ্নে ইদং সর্বং কেবলং মূর্ত্তিকৈব আসীৎ, তদানীন্তন-মূর্ত্তিকাপিণ্ডমেব হি ইদানীং ঘটাকারেণ পরিণতং দৃশ্যতে’ ইতি ।

অপর অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী ঘট-শরা প্রভৃতি কার্য্য [উৎপত্তির পূর্বে] কারণে বিद्यমান থাকে বলিয়াও কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সকল লোকই ঘটশরা প্রভৃতি মুন্ময় বস্তু দর্শন করিয়া এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, এখন যে সমস্ত ঘটাদি পদার্থ দেখা যাইতেছে, ইতঃপূর্বে এ সমস্তই কেবল মূর্ত্তিকা-পিণ্ডাকারে ছিল, পশ্চাৎ ঘটাদি আকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥]

অপরন্ত—কার্য্যন্ত কারণে সত্বাচ্চ কারণাৎ কার্য্যস্থানন্তত্বম্ । লোক-বেদয়োর্হি কার্য্যমেব কারণতয়া ব্যপদিশ্যতে ; যথা লোকে ‘সর্ব্বমিদং ঘট-শরাবাদিকং পূর্ব্বাহ্নে মূর্ত্তিকৈব আসীৎ’ ইতি ; বেদে চ “সদেব সোমোদ-মগ্র আসীৎ” ইতি ॥২॥১॥১৭॥

এই কারণেও —‘যেহেতু পরবর্ত্তী কার্য্যের সত্তা রহিয়াছে’ ।

অপরের অর্থাৎ কার্য্যের স্বকারণে বিद्यমানতা হেতুও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্তত্ব [বুঝিতে হইবে] । কেন না, লোকব্যবহারে ও বেদে কার্য্য-পদার্থই কারণরূপে ব্যবহৃত (উল্লেখিত) হইয়া থাকে । লোকব্যবহারে যথা—‘এই সমস্ত ঘট-শরা প্রভৃতি পূর্ব্বাহ্নে মূর্ত্তিকাই ছিল,’ ইতি, এবং বেদে যথা—‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল,’ ইতি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥

অসদ্ব্যপদেশোন্মৈতি চেৎ, ন, ধৰ্ম্মাস্তুরেণ বাক্যশেষাদ্ যুক্তেঃ শব্দাস্তুরাচ্চ (*) ॥২॥১॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ - অসদ্ব্যপদেশাৎ (অসৎ বলিয়া উল্লেখ হেতু) ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না—অসচ্ছক্তি নহে), ধৰ্ম্মাস্তুরেণ (অস্ত্রপ্রকারে) বাক্যশেষাৎ (যেহেতু বাক্যের সমাপ্তি) [হইতে] এবং যুক্তেঃ (যুক্তি হইতে) শব্দাস্তুরাৎ (অপর শব্দ হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“অসদেবদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতিষু সৃষ্টেঃ প্রাক্ কারণাবস্থায়াং কার্যাস্ত্র জগতঃ অসদ্ব্যপদেশাৎ ‘কার্য্যং কারণে সদেব’ ইত্যেতৎ নোপপত্ততে ইতি চেৎ; তন্ম; যতঃ ধৰ্ম্মাস্তুরেণ—লোকে ‘সৎ’ ইতি ব্যপদেশহেতুভূতাং অভিব্যক্তনাম-রূপাখ্যাং অন্তেন স্বস্বা-বস্থাক্রপেণ ধৰ্ম্মেণ ষোগাৎ ‘অসৎ’ ইতি ব্যপদিশ্রুতে, নতু স্বরূপত এব অস্তিত্ববিরহেণ। কুত ইদমবগম্যতে? বাক্যশেষাৎ, যুক্তেঃ, শব্দাস্তুরাচ্চ। তত্র বাক্যশেষস্তাবৎ “কুতস্ত থলু সোম্যৈ-বং স্ত্রাৎ, সরেব সোমোদমগ্র আসীৎ” ইতি। যুক্তিচ—‘ঘটোহস্তি, ঘটো নাস্তি’ ইতি সদস্যপ-দেশয়োঃ ঘট-কপালাস্তবস্তাবিশেষ-বিষয়তয়া উপপত্তৌ তদতিরিক্ত-স্বতন্ত্রকার্য্যাস্তিত্ব-কল্পনয়া অনুপপত্তেঃ। শব্দাস্তুরাচ্চ—“তদ্ অসদেব সৎ মনোঃকুরুত” ইত্যাদিকং ব্যবহারানর্হত্বনিবন্ধনমেব অসদ্ব্যপদেশম্ অবগময়তি। অন্তথা মনস্ব-কথনমসঙ্গতং স্ত্রাদ্ ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, শ্রুতিতে ত সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎকে অসৎ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে? না—তাহা নহে; কারণ, লোকে ব্যবহারযোগ্য নামরূপযুক্ত স্থল বস্তুকেই ‘সৎ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে; সৃষ্টির পূর্বে সেরূপ না থাকায়ই জগৎকে ‘অসৎ’ বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে হেতু তিনটি—বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দাস্তর। তন্মধ্যে—বাক্যের শেষ এই যে, প্রথমতঃ ‘অসৎ ছিল’, এই কথা বলিয়া শেষে বলা হইয়াছে যে, ‘হে সোম্য, ইহা কিরূপে হইতে পারে? অবশ্য সৎই ছিল’ ইত্যাদি। যুক্তি এই যে, সাধারণ লোকে, ব্যবহারযোগ্য স্থল পদার্থকেই ‘সৎ’ বলিয়া নির্দেশ করে; ব্যবহারের অযোগ্য স্বল্প পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও তাহাকে ‘অসৎ’ বলে; এই প্রকারে সৎ ও অসৎ পদার্থ কল্পনা করিলেই যখন সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে; তখন আকাশ-কুসুমের স্থায় অসৎ-কার্য্যের কল্পনা করা সম্ভব হয় না। শব্দাস্তর এই যে, ‘তিনি অসৎ মনকে সংরূপে সৃষ্টি করিলেন’, এই স্থলে মনঃ-শব্দ থাকায় ‘অসৎ’ শব্দের তুচ্ছরূপতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও কার্য্যাকারণের অভেদপক্ষই সমর্থিত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮]

যতুক্তং কারণে কার্য্যাস্ত্র সত্ত্বং লোক-বেদাভ্যামবগম্যতে ইতি ; তদ-

লোক-ব্যবহার ও বেদশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, কারণে কার্য্যের সত্তা নিহিত আছে, এই

* শব্দরনিবার্হ-বলদেবাদিভিত্ত “বাক্যশেষাৎ” ইত্যন্তরেকঃ সৃষ্টঃ, “যুক্তেঃ শব্দাস্তুরাচ্চ” ইত্যপয়ঃ সৃষ্টমিতি পণ্ডিতম্, তথা ব্যাখ্যাতক।

যুক্তম্, অসদ্ব্যপদেশাৎ—“অসদেবেদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো ৬২।১]
 “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” [শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।১।১] “ইদং বা অগ্রে নৈব
 কিঞ্চনাসীৎ” [যজুঃ ০ ২।২।৯] ইতি ; লোকে চ ‘সর্বমিদং ঘটশরাবাদিকং
 পূর্বাঙ্কে নাসীৎ’ ইতি । অতো যথোক্তং নোপপত্ততে ইতি চেৎ ; তন্ম,
 ধর্মাস্তুরেণ তথা ব্যপদেশাৎ । স খল্বসদ্ব্যপদেশস্তন্থৈব কার্য্যদ্রব্যস্ত পূর্ব-
 কালে ধর্মাস্তুরেণ—সংস্থানান্তুরেণ, ন ভবদতিপ্রোতেন তুচ্ছত্বেন । (*)
 সদ্ব্যপদেশে হি দ্রব্যধর্মাবিত্যুক্তম্ ; তত্র সদ্ব্যপদেশাদ্ ধর্মাস্তুরম্ অসদ্ব্য ; ইদং-
 শব্দনির্দিষ্টস্য জগতঃ সদ্ব্যপদেশো নাম-রূপে ; অসদ্ব্যপদেশস্ত তদ্বিরোধিনী
 সূক্ষ্মাবস্থা ; অতো জগতো নামরূপযুক্তস্য তদ্বিরোধিসূক্ষ্মাবস্থাপত্তিরসদ্ব্য ।
 কথমিদমবগম্যতে ? বাক্যশেষাৎ যুক্ত্যেঃ শব্দান্তরাচ্চ । বাক্যশেষস্তাবৎ
 “ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ” ইত্যত্র “তদসদেব সন্ মনোহকুরুত
 স্মামিতি” [যজুঃ ০ ২।২।৯] ইতি ; অনেন বাক্যশেষগতেন মনস্কারলিপ্সেন
 অসচ্ছন্দার্থে তুচ্ছাতিরিক্তে নিশ্চিত্যে, তদৈকার্থ্যাৎ “অসদেবেদম্”

যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎই’ ছিল ‘অগ্রে
 ইহা অসৎই ছিল,’ ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না,’ এই সকল প্রতিপত্তে জগৎকে অসৎ
 বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । আর লোকব্যবহারেও দেখা যায়, ‘[অপরাজে দৃষ্ট] এই ঘট-
 শরাদি কার্য্যগুলি পূর্বাঙ্কে ছিল না,’ এইরূপই লোকে মনে করিয়া থাকে । অতএব যথোক্ত
 অভেদবাদ উপপন্ন হইতেছে না । না—তাহা নহে ; যেহেতু ধর্মাস্তুর দ্বারা উক্তপ্রকার
 ব্যপদেশ হইয়া থাকে । সেই যে, অসৎ বলিয়া উল্লেখ, তাহা ঠিক সেই কার্য্যভূত দ্রব্যেরই
 কার্য্যাবস্থার পূর্বকালীন ধর্মাস্তুর দ্বারা অর্থাৎ সংস্থানান্তুর বা অবস্থান্তরানুসারে হইয়া থাকে,
 কিন্তু তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছরূপে (অস্তিত্বহীনরূপে) নহে । সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে দ্রব্যেরই ধর্মদ্বয়,
 তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে ধর্মাস্তুর অর্থ—সত্ত্বরূপ ধর্ম হইতে অস্ত্র ধর্ম । [শ্রুতাক্ত]
 ‘ইদং’ শব্দোক্ত জগতের সত্ত্বধর্ম হইতেছে নাম ও রূপ ; আর অসত্ত্বধর্ম হইতেছে সত্ত্ববিরোধী
 সূক্ষ্মাবস্থা ; অতএব, নাম-রূপসম্পন্ন জগতের যে, নামরূপবিরোধী সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তি, তাহাই
 অসত্ত্ব । যদি বল, ইহা জানা যাইতেছে কি হইতে ? বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর হইতে [জানা
 যাইতেছে] । প্রথমতঃ বাক্যশেষ এই যে, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান কিছুই ছিল না,’ এই স্থলে
 ‘আত্মসর্জনেচ্ছায় সেই অসৎ মনকেই সৃষ্টি করিলেন,’ এই বাক্যশেষগত মনঃ সৃষ্টি দ্বারা
 অসৎপদের অর্থ যে তুচ্ছ পদার্থ নহে, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে ; স্তবরাং তাহার সহিত একার্থতা

(*) তুচ্ছত্বেন সর্বাৎ, তে হি দ্রব্যধর্মাবিত্যুক্তম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

ইত্যাদিষ্যপ্যসচ্ছব্দস্তায়মেবার্থ ইতি নিশ্চীয়তে । যুক্তেশ্চ অসদ্ব্যস্ত
 ধর্মাস্তরত্বমবগম্যতে ; যুক্তির্হি সদ্ধাসদে পদার্থধর্মাববগময়তি । যুদ্ধব্যস্ত
 পৃথুবুদ্ধাদরাকারযোগঃ ‘ঘটোহস্তি’ ইতি ব্যবহারহেতুঃ ; তত্শ্চৈব তদ-
 বিরোধ্যবস্থাস্তরযোগো ‘ঘটো নাস্তি’ ইতি ব্যবহারহেতুঃ । তত্র কপালাস্ত-
 বস্থায়াস্তদবিরোধিত্বেন সৈব ঘটাবস্থ্য নাস্তীতি ব্যবহারহেতুঃ । নচ
 তদব্যতিরিক্তো ঘটাবাবো নাম কশ্চিদুপলভ্যতে, নচ (*) কল্প্যতে ;
 তাবতৈবাতাব্যব্যহারোপপত্তেঃ । তথা শব্দাস্তরাচ্চ—পূর্বকালে ধর্মাস্তর-
 যোগ এবাবগম্যতে । শব্দাস্তরঞ্চ (†) পূর্বোদাহৃতম্—“সদেব
 সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিকম্ । তত্র হি “কৃতস্ত খলু সোম্যৈবং স্তাৎ”
 [ছান্দো ০ ৬।২।২] ইতি তুচ্ছত্বমাক্ষিপ্য “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ”
 ইতি ব্যবস্থাপিতম্ । “তদ্বদং তদ্ব্যাকৃতমাসীৎ, তন্মাম-রূপাত্যাং
 ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা ০ ৩।৪।৭] ইতি স্পষ্টকটমুক্তম্ ॥২॥১৮॥

রক্ষার জ্ঞা “অসদেব ইদম্” এই স্থলেও ‘অসৎ’ পদের ঐকরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে ।
 যুক্তি হইতেও অসৎপদের ধর্মাস্তরত্ব অর্থ প্রতীত হইতেছে ; কারণ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে পদার্থ-ধর্ম,
 যুক্তিই তাহা জানাইয়া দিতেছে । কেন না, মৃত্তিকারূপ দ্রব্যের যে, স্থল ও গোলাকার আকৃতির
 সহিত সম্বন্ধ, তাহাই ‘ঘটঃ অস্তি’ অর্গৎ ‘ঘট আছে,’ এইরূপ ব্যবহারের প্রবোজক ; আবার
 সেই মৃত্তিকারই যে, ঘটাবস্থার বিরোধী অবস্থাস্তরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাই তাহার ‘ঘটঃ
 নাস্তি’ অর্গৎ ‘ঘট নাই,’ এই অসৎ-ব্যবহারের কারণ । তন্মধ্যেও আবার কপালাদি অবস্থা
 সেই ঘটাবস্থারই বিরোধী ; সুতরাং সেই কপালাদি অবস্থাই ঘটাবস্থাপ্রাপ্ত মৃত্তিকার ‘নাস্তি’
 (নাই), এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্তক । আর এই অবস্থাস্তরাতিরিক্ত ঘটাবাব বলিয়া যে, কোন
 পদার্থ উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাও নহে । আর সেই অবস্থা দ্বারাষ্ট যখন অভাব-
 ব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে, তখন ‘অভাব’ নামেও একটা পদার্থ কল্পনা করা আবশ্যক হয় না ।
 সেইরূপ শব্দাস্তর হইতেও (অত্র প্রকার শব্দ-ব্যবহার হইতেও) উৎপত্তির পূর্বে অত্রপ্রকার
 ধর্ম সম্বন্ধই প্রতীত হইতেছে । পূর্বে পূর্বে উদাহৃত “সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীৎ” ইত্যাদি
 বাক্যই এখানে ‘শব্দাস্তর’-পদের লক্ষ্য ; কারণ, সেই সকল বাক্য ‘হে সোম্য, কিরূপে একরূপ
 হইতে পারে ? অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে ?’ এইরূপে [উৎপত্তির
 পূর্বেও] জগতের তুচ্ছত্ব (অসত্ত্ব) নিষেধ করিয়া ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সংই ছিল,’
 এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ‘তখন (উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত)
 ছিল, তাহাই নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল ।’ এই স্থলেও [জগতের সত্ত্ব) স্পষ্টরূপে
 উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইদানীং কার্য্যস্ত কারণাদনন্তত্বে নিদর্শনদ্বয়ং দ্বাভ্যাং সূত্রাভ্যাং দর্শয়তি—
পটবচ্চ ॥২॥১॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পটবৎ (পটের ত্রায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যথা তন্তুব এব আতান-বিতানাদিসংস্থানবিশেষযোগাৎ ‘পটঃ’ ইতি নাম-
রূপাভ্যাং কার্য্যভাবং ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ ।

হ্রস্বসমূহ যেমন অবস্থাবিশেষযোগে ‘পট’ ইত্যাকার নাম ও রূপভাগী হইয়া কার্য্যসংজ্ঞা লাভ
করে, ব্রহ্মও ঠিক তদ্রূপ ॥২॥১॥১১॥]

যথা তন্তুব এব ব্যতিষঙ্গবিশেষভাজঃ পট ইতি নাম-রূপকার্য্যাস্তুরাদিকং
ভজন্তে, তদ্বদ্ ব্রহ্মাপি ॥২॥১॥১১॥

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥২॥১॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) প্রাণাদিঃ (প্রাণপ্রভৃতি) ।]

[সরলার্থঃ—যথা চ এক এব বায়ুঃ শরীরে প্রবিষ্ট বৃত্তিবিশেষযোগেন প্রাণাপানাদি-
নামানি ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ; অতঃ তদনন্তত্বং জগত ইতিভাবঃ ॥

একই বায়ু যেমন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপারবিশেষযোগে প্রাণাপানাদি সংজ্ঞা লাভ
করিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মও ; অতএব কার্য্যও কারণের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥]

[ইতি ষষ্ঠ আরম্ভগাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

যথা চ বায়ুরেক এব শরীরে বৃত্তিবিশেষং ভজমানঃ প্রাণাপানাদি-
নামরূপকার্য্যাস্তুরাণি (*) ভজতে; তদ্বদ্ ব্রহ্মৈকমেব বিচিত্রস্থিরত্র-
সরূপং জগদ্ ভবতি, ইতি পরমকারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোহনন্তত্বং জগতঃ
সিদ্ধম্ ॥২॥১॥২০॥ [ষষ্ঠম্ আরম্ভগাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

এখন পরবর্তী দুইটি হ্রস্ব কার্য্য-কারণের অনন্তত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—

‘পটের ত্রায়ও বটে,’—অর্থাৎ হ্রস্বসমূহই সেক্ষেপ সংযোগবিশেষযুক্ত হইয়া ‘পট’ ইত্যাকার
নাম-রূপাত্মক স্বতন্ত্র একটি কার্য্যরূপ ভজনা করিয়া থাকে, ব্রহ্মও তদ্রূপ ॥২॥১॥১১॥

একই বায়ু সেক্ষেপ শরীরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করত প্রাণ অপানাদি নাম-রূপাদি
স্বতন্ত্র কার্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই স্থাবর-জঙ্গমাগ্নক বিচিত্র জগদাকার
প্রাপ্ত হন । অতএব পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥

[ষষ্ঠ আরম্ভগাধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

ইতরব্যাপদেশাধিকরণম্ ।] ইতর-ব্যাপদেশাঙ্কিতাকরণাদিদোষ-

প্রসক্তিঃ ॥২॥১॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরব্যাপদেশাৎ (ইতরের—জীবের উল্লেখবশতঃ) হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ) হিতের অননুষ্ঠান দোষের সম্ভাবনা হয়)] ।

[সরলার্থঃ—“তৎ স্বম্ অসি” “অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ ইতরশ্চ কার্যরূপেণ ভিন্নশ্চ জীবশ্চ ব্রহ্মভাবঃ ব্যপদিশ্যতে, ইত্যুক্তম্ ; ততশ্চ সর্বজ্ঞশ্চ সর্বশক্তিঃ, ব্রহ্মণঃ হিতরূপ-জগৎকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণঞ্চ, ইত্যেবমাদীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ ভবতীতি শেষঃ । অতঃ জীবশ্চ ব্রহ্মানন্তত্বমসঙ্গতমিতিভাবঃ ।

“তুমিই সেই ব্রহ্ম”, ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে, ইহা উক্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষে নিজের হিতকর (সুখময়) জগৎ সৃষ্টি না করা, পক্ষান্তরে দুঃখবহুল জগৎ সৃষ্টি করা প্রভৃতি দোষ সমূহের সম্ভাবনা হইতে পারে ॥২॥১॥২১॥]

জগতো ব্রহ্মানন্তত্বং প্রতিপাদয়ন্তিঃ “তত্ত্বমসি” [ছান্দো০ ৬।৮।৭]
“অয়মাত্মা ব্রহ্ম” [বৃহদা০ ৬।৪।৫] ইত্যাদিভিজীবস্থাপি ব্রহ্মানন্তত্বং ব্যপ-
দিশ্যত ইত্যুক্তম্ । তত্রৈদং চোচ্যতে—যদীতরশ্চ জীবশ্চ ব্রহ্মভাবোহস্মী-
ভির্বিাকৈব্যাপদিশ্যতে, তদা ব্রহ্মণঃ সার্বজ্ঞ্য-সত্যসংকল্পত্বাদিযুক্তশ্চাত্ত্বানো

জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, ‘তুমি হও তৎস্বরূপ’, ‘এইআত্মা (জীব)

[পূর্বপক্ষঃ—]

ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও জীবের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নত্ব

প্রতিপাদন করিতেছে (*) । তাহাতে এই আপত্তি হইতেছে যে,

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যদি ব্রহ্মেতর জীবেরও ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন সর্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন ভাল মন্দ সমস্তই জানেন, এবং যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে নিজের হিতকর জগৎ নির্মাণ না করা,

(*) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম ‘ইতরব্যাপদেশাধিকরণ’ । ইহা ২১শ হইতে ২৩শ পর্যন্ত তিন সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অব্যব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ ব্রহ্ম ও জীবের অনন্তত্ব (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—সকল সর্বশক্তির পক্ষে আপনার অহিতকর কার্য্যকরা সম্ভবপর হয় না ; অতএব, ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব ও জীবাবিন্নত্বও সম্ভব হইতে পারে না । (৪) উত্তর—“অশ্বান্ধারা নৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, জীবভাব আর ব্রহ্মভাব এক নহে, পৃথক্ । সুতরাং পৃথগ্ভূত জীবের কর্ম্মানুসারে দুঃখবহুল জগৎসংকল্প করা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তির পক্ষে যোয্যবহ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মই জগৎকারণ ও জগতের তদনন্তত্ব জানই প্রয়োজন ।

হিতরূপ-জগদকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেয়ান্ ।
আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানন্তদুঃখাকরঞ্চদং জগৎ; নচ ঈদৃশে
স্বানর্থ স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ততে । জীবাদ ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো
জগদব্রহ্মণোরনন্তত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্তত্বাসিদ্ধেঃ ।

ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয়
ইতি চেৎ, তত্রৈদং বক্তব্যম্—স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিম্ অনুপ-
হিতং জগৎকারণং ব্রহ্ম জানাতি বা, ন বা ? ন জানাতি চেৎ, সর্ব্বজ্ঞত্ব-
হানিঃ ; জানাতি চেৎ, স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো
ব্রহ্মণো হিতা করণাহিতকরণাদিদোষপ্রসক্তির্নিবার্য্যা ।

জীব-ব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদঃ, তদ্বিষয়া ভেদশ্রুতিরिति চেৎ,
তত্রাপি জীবা জ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্তো বিকল্পস্তৎফলক তদবস্থম্ । ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে

আর অহিতকর (দুঃখকর) জগৎ রচনা করা, ইত্যাদি দোষ সমূহও সম্ভাবিত হইতে পারে । [অথচ
দেখা যায়,] এই জগৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অনন্ত দুঃখের আকর ;
কিন্তু, বুদ্ধিমান্ কোনও স্বাধীন পুরুষই নিজের অনর্থকর ঈদৃশ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না ।
জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বলিতে যাইয়া তুমিই জীব-ব্রহ্মের ভেদবাদিনী শ্রুতিসমূহ পরিত্যাগ
করিয়াছ ; কেন না, ভেদ স্বীকার করিলে [জীব ও ব্রহ্মের] অনন্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ।

যদি বল, [জীব ও ব্রহ্মের] ভেদবোধক শ্রুতিসমূহও ঔপাধিক ভেদবিষয়ক, আর অভেদবোধক
শ্রুতি সমূহও স্বাভাবিক অভেদবিষয়ক । তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জগতের কারণীভূত
অনুপহিত (উপাধি সম্বন্ধরহিত নির্কিংশেয) ব্রহ্মকি স্বভাবতই আপনা হইতে অভিন্নস্বরূপ জীবকে
জানেন ? অথবা জানেন না ? যদি না জানেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার বাধা হয়, আর
যদি জানেন, তাহা হইলেও আপনা হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়াই অনুভব
করা উচিত ; স্মৃতরাং ব্রহ্মের পক্ষে হিতের অকরণ, আর অহিতকরণাদি দোষের সম্ভাবনা
অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে ।

যদি বল, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা অজ্ঞানকৃত, ভেদশ্রুতি সমূহও কেবল তদ্বিষয়কই ;
তাহাতেও জীবের অজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্ত দোষানুসঙ্গাদি বিকল্প ও তাহার ফল তদবস্থায়ই রহিল,
অর্থাৎ সেই দোষের আর উপপত্তি হইল না (*) । আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিলেও

(*) তাৎপর্য্য—অজ্ঞান-উপাধি সম্বন্ধে দুইটি মত আছে । একমতে অজ্ঞান জীবেরই ধর্ম্ম, স্মৃতরাং
জীবাশ্রিত ; ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই, তিনি নিত্য প্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব । অপর মতে, এই—অজ্ঞানটি ব্রহ্মাশ্রিত
ব্রহ্মধর্ম্ম । তদ্বাথে অজ্ঞানকে জীবগত স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত হিতাকরণাদি দোষের এবং জীবকৃতকর্মে ব্রহ্মেরও
দুঃখ-দুঃখেভোগপ্রসঙ্গের কিছুমাত্র পরিহার হয় না । আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মগত বলিলেও দোষ এই যে, ব্রহ্ম স্বয়ং
প্রকাশাত্মক, অজ্ঞান তাহার সেই প্রকাশকে আচ্ছাদিত (আবৃত) করিয়া বেলে । এখন কথা হইতেছে যে,

স্বপ্রকাশস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃতজগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি ।
অজ্ঞানেন প্রকাশাস্তরোহিতশ্চেৎ, তিরোধানস্ত প্রকাশনিবৃত্তিকরত্বেন
প্রকাশশ্চৈব স্বরূপত্বাৎ, স্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপনাশাদিদোষসহস্রং
প্রাগেবোদীরিতম্ । অত ইদমসঙ্গতং ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বম্ ॥২॥১॥২১॥
ইতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্ত :—]

অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ ॥২॥১॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকং (অধিক) তু (পূর্বপক্ষ নিবৃত্তিসূচক) ভেদনির্দেশাৎ (ভেদের
নির্দেশ হেতু ।]

[সরলার্থঃ—উক্তং দোষং পরিহরন্ আহ “অধিকম্” ইত্যাদি । তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ ।
কার্য-কারণয়োঃ অনন্তত্বেপি জীবস্বরূপং পুনঃ ব্রহ্মস্বরূপাৎ অধিকং অর্থান্তরভূতম্ ; কস্মাৎ ?
ভেদনির্দেশাৎ “করণাধিপাধিপঃ”, “বিজ্ঞাবিজে ঈশতে যন্ত সোহন্তঃ”, ইত্যাদৌ জীব-ব্রহ্মণোঃ
ভেদোক্তেরিতিভাবঃ । চেতনাচেতনবস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব কারণাবস্থং কার্যাবস্থক্ষেতি
গুণদোষবিবেকঃ ।

পূর্বোক্ত দোষ যে কখনই হইতে পারে না, ইহা জ্ঞাপনার্থ ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যদিও
কার্য-কারণ বিভিন্ন পদার্থ নহে, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে জীবের স্বরূপটি অধিক অর্থাৎ পৃথক্
পদার্থ । কারণ, ‘ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়স্বামী—জীবেরও অধিপতি’ যিনি বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার ঈশ্বর, তিনি
জীব হইতে অস্ত্রা ইত্যাদি স্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদনির্দেশ রক্ষিয়াছে ॥২॥১॥২২॥]

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অজ্ঞানসাক্ষিত্ব এবং তর্লিবন্ধন যে সৃষ্টিকার্য, তাহাও সম্ভবপর হইতে পারে না ।
যদি বল, অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশভাব আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রকাশের
নিবৃত্তি করাই যখন আচ্ছাদনের ফল বা কার্য, এবং ব্রহ্মও যখন কেবলই প্রকাশস্বরূপ, তখন
[প্রকাশাবরণ শব্দের অর্থ ত] স্বরূপতঃ প্রকাশেরই নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ;
সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-নাশ প্রভৃতি যে সহস্র দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহা পূর্বেই উক্ত
হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মের এই জগৎকারণবাদ সঙ্গত নহে ॥২॥১॥২১॥

এইরূপ দোষপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছেন—‘কিন্তু ভেদনির্দেশ হেতু ব্রহ্ম হইতে জীব অধিক
বা পদার্থান্তর ।’

‘আবরণ’ অর্থ প্রকাশকে নিবৃত্তি করিয়া দেওয়া ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন কেবলই প্রকাশাত্মক—প্রকাশাত্মক যখন
তাহার অন্তিমই নাই, তখন সেই প্রকাশেরই নিবৃত্তি হইলে তাহার আর রহিল কি ?—স্বরূপইও নষ্ট হইয়া
পেল । সুতরাং এ পক্ষও সমীচীন নহে ।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; আধ্যাত্মিকাদি দুঃখযোগার্থং প্রত্যগা-
 অনোহধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম । কৃতঃ ? ভেদনির্দেশাৎ—প্রত্যগাত্মনো হি
 ভেদেন নির্দিষ্টোহুতঃ পরং ব্রহ্ম—“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যম্ আত্মা
 ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ”
 [বৃহদাঃ ৫।৭।২২], “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং (*) চ মত্বা জুহুতস্তত্ত্বেনামৃতত্ব-
 মেতি” [শ্বেতাশ্বঃ ১।৬], “স কারণং করণাধিপাধিপঃ” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯],
 “তয়োৱন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদভ্যনম্নম্নন্যোহভিচাক্ষীতি” [শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬],
 “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশো” [শ্বেতাশ্বঃ ১।৯], “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরি-
 ষক্তঃ” [বৃহদাঃ ৬।৩২।১], “প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারুঢ়ঃ” [বৃহদাঃ ৬।৩৩।৫],
 “অস্মান্মায়ী হৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সম্বিরুদ্ধঃ” [শ্বেতাশ্বঃ
 ৪।৯], “প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ [শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬], “নিত্যো নিত্যানাং
 চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৩],
 “যোহব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যস্তাব্যক্তং শরীরং যমব্যক্তং ন বেদ, যোহক্ষরম-
 ন্তরে সঞ্চরন্ যস্তাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যস্ত

হৃজত্ব ‘তু’ শব্দটি পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে । আধ্যাত্মিকাদি দুঃখযোগার্থ জীব অপেক্ষা
 ব্রহ্ম অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ । কারণ ? ভেদনির্দেশই কারণ ; কেন না, বক্ষ্যমাণ ঐতি-
 বাক্যে পরব্রহ্মকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিতি
 করিয়াও আত্মা (জীব) হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, অথচ আত্মাই যাহার শরীর,
 এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্ধামী অমৃতস্বরূপ
 আত্মা’, ‘পৃথক্ (জীব হইতে ভিন্ন) পেরক আত্মাকে চিন্তা করিয়া তাহা হইতেই প্রীতি লাভ
 করে, এবং তাহার ফলে অমৃতত্বও লাভ করে,’ ‘তিনিই কারণ, এবং করণাধিপতিরও (ইন্দ্রিয়ের
 ‘স্বামী-জীবেরও) অধিপতি’, ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন প্রিয় কর্মফল ভক্ষণ করে, অপরে
 (ব্রহ্ম) ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র’, তাহার উভয়েই অজ্ঞ—জন্মহীন ; [একটি]
 বিশেষজ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর, অপরটি (জীব) অনীশ্বর (পরাদীন)’, ‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মায়
 মিলিত হইয়া,’ ‘প্রাজ্ঞ আত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া,’ ‘মায়ী ব্রহ্ম এই মায়ার সাহায্যে এই জগৎ
 সৃষ্টি করেন, অপরে (জীব) আবার তাহাতেই (সেই জগতেই) মায়ী দ্বারা নিবদ্ধ হয় ।’
 ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, এবং এক হইয়াও বহুর কাম্য বিষয়সমূহ সৃষ্টি
 করেন,’ ‘যিনি অব্যক্তের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহাকে
 জানে না ; যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাহার শরীর, অক্ষর (জীব)

মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুঃ (*) ন বেদ, এষ সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপু
দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল০ ৭] ইত্যাদিভিঃ ॥২॥১॥২২॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥২॥১॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্মাদিবৎ (চুষকপ্রস্তরাদির ত্রায়) চ (৩) তদনুপপত্তিঃ (সেই দোষের
সম্ভব নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অচেতনাশ্মকার্ঠ-লোষ্টাদিবৎ অচেতনস্ত দুঃখবহুলস্ত জীবস্তাপি তদনুপপত্তিঃ—
ব্রহ্মভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ । জীবাভেদনির্দেশস্ত “যস্তাত্মা শরীরম্”, ইত্যাদিশ্রুতিশতবাধিততয়া
জীবশরীরক-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর ইত্যশয়ঃ ॥

পাষণ, কাঠ ও লোষ্টাদির ত্রায় অচেতন দুঃখবহুল জীবেরও ব্রহ্মভাব (ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি)
উপপন্ন হইতে পারে না । জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় ; এইজন্তই স্থলবিশেষে জীব ও
ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥১॥২৩॥ সপ্তম ইতরব্যপদশাধিকরণ ॥৭॥]

অশ্ম-কার্ঠ-লোষ্ট-তৃণাদীনামত্যন্তহেয়ানাং সততবিকারাম্পদানামচি-
দ্বিশেষাণাং নিরবদ্য-নির্বিষ্কার-নিখিলহেয়প্রত্যনৌক-কল্যাণৈকতান-স্বৈতর-
সমস্তবস্তুবিলক্ষণানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ-নানাবিধানন্তমহাবিভূতি-ব্রহ্মস্বরূপৈ-
ক্যং যথা নোপপত্ততে, তথা চেতনস্তাপ্যনন্তদুঃখযোগাহঁস্ত খদ্রোতকল্পস্ত
“অপহতপাপু” ইত্যাদিবাक্যাবগত-সকলহেয়প্রত্যনৌকানবধিকাতিশয়াসং-
খ্যেয়কল্যাণগুণাকর-ব্রহ্মভাবানুপপত্তিঃ । সামান্যধিকরণ্যনির্দেশঃ “যস্তাত্মা

যাহাকে জানে না’, ‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু বাহার শরীর, এবং মৃত্যু
যাহাকে জানে না, তিনিই সৰ্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ’
ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

অশ্ম (পাষণ), কাঠ, লোষ্ট (মৃত্তিকাপিণ্ড) ও তৃণাদির ত্রায় অত্যন্ত তুচ্ছস্বরূপ এবং
সৰ্বদা বিকারশীল বিশেষ বিশেষ অচেতন পদার্থসমূহের যেমন নির্দোষ, নির্বিষ্কার, সমস্ত
বস্তুবিলক্ষণ, একমাত্র কল্যাণতৎপর এবং অত্রক সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণস্বরূপ, অনন্ত জ্ঞান ও
আনন্দৈকরূপ ও নানাবিধ অনন্ত মহাবিভূতিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ঐক্য সম্ভব হয় না, তেমনি
চেতন হইলেও অনন্ত দুঃখযোগযোগ্য, খদ্রোতসদৃশ জীবের পক্ষেও “অপহতপাপু” ইত্যাদি শ্রুতি-
বাक্য হইতে যিনি সমস্ত তুচ্ছপদার্থের বিপরীত, নিরবধি ও নিরতিশয় অসংখ্য কল্যাণময় গুণের
আকর বলিয়া বিজ্ঞাত হইতেছেন, সেই ব্রহ্মের স্বভাব লাভ করা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ।

শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতজীবন্ত ব্রহ্মশরীরত্বাৎ ব্রহ্মণো জীবশরীরতয়া তদা-
ত্বেন্নাবস্থিতেজীবপ্রকার-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরশ্চৈতদদিরোধী, প্রত্যুত
এতশ্চার্থশ্রোপপাদকশ্চেতি “অবস্থিতেরিতি কাশকুৎস্নঃ” [ব্রহ্মসূ. ১।৪।২২]
ইত্যাদিভিন্নসকৃদুপপাদিতম্ । অতঃ সৰ্ব্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্তশরীরমিতি
সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তশরীরং ব্রহ্ম কারণম্ ; তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তশরীরং জগ-
দাখ্যং কার্যম্, ইতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ, জগতো ব্রহ্ম-
কার্যত্বম্, ব্রহ্মণোহনন্তত্বম্, অচিদ্বস্তনো জীবন্ত চ ব্রহ্মণশ্চ পরিণামিত্ব-
দুঃখিত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বস্বভাবাসঙ্করঃ সৰ্ব্বশ্রুত্যা বিরোধশ্চ ভবতি ।

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব” [ছান্দো ০৬।২।১] ইত্যবিভাগা-
বস্থায়ামপ্যচিদ্যুক্তজীবন্ত ব্রহ্মশরীরতয়া সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানম্ অবশ্যাত্ম্যপ-
গন্তব্যম্, “বৈষম্য-নৈঘর্গ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ ।” “ন কস্মাবিভাগাদিতি চেৎ,
নানাদিত্বাত্মপপত্তিতে চাপ্যুপলভ্যতে চ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৩৪-৩৫] ইতি
সূত্রদ্বয়োদিতত্বাৎ তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানন্ত । অবিভাগস্ত নাম-রূপ-
বিভাগাভাবাত্মপপত্তিতে ; অতো ব্রহ্মকারণত্বং সম্ভবত্যেব ।

‘আত্মা (জীব) যাহার শরীর’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মেরই শরীর ;
সুতরাং জীবশরীরত্বনিবন্ধন ব্রহ্মও জীবাত্মরূপে অবস্থান করেন ; এইরূপ অবস্থিতি হেতুই
জীব ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য নির্দেশও অর্থাৎ অভেদনির্দেশও বিরুদ্ধ হয় না ; বরং উল্লিখিত
সিদ্ধান্তের অনুকূলই হয় । একথা ‘কাশকুৎস্ন বলেন, এইরূপে (জীবভাবে) অবস্থিতিহেতু
[সামানাধিকরণ্যনির্দেশ]’ ইত্যাদি সূত্রে পুনঃ পুনঃ উপপাদন করা হইয়াছে । অতএব
চেতনাচেতনবস্ত-শরীরক ব্রহ্মই বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত ; তন্মধ্যে, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্ত-শরীরক
ব্রহ্ম কারণস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আবার স্থূল চেতনাচেতনবস্ত-শরীরে জগৎ নামক কার্যস্বরূপও হন ;
অতএব, জগৎ ও ব্রহ্মের [যথাসম্ভব] পরিণামিত্ব, দুঃখিত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব প্রভৃতি স্বভাবে
পরস্পর অসম্মিশ্রণ এবং সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অবিরোধও সিদ্ধ হইতেছে । ‘হে সোম্য, অগ্রে
(সৃষ্টির পূর্বে—অবিভাগাবস্থায়) এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল’ এই শ্রুতি-
প্রমাণানুসারে অবিভাগাবস্থায়ও (প্রলয়সময়েও) ব্রহ্মশরীরত্বনিবন্ধনই অচিদ্যুক্ত জীবের
সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না “বৈষম্য-নৈঘর্গ্যে ন” ইত্যাদি দুইটি
সূত্রে তৎকালেও সূক্ষ্মাবস্থায় জীবভাবে অবস্থিতি অভিহিত হইয়াছে । [বর্তমান সময়ের
তায়] নাম ও রূপবিভাগ না থাকায় অবিভাগও উপপন্ন হয় ; সুতরাং জগতের ব্রহ্মকারণতা
নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইতেছে ।

যে পুনরস্তৈব জীবন্তাবিছাবিযুক্তাবস্থামভিপ্রেত্য ইমং ভেদং বর্ণয়ন্তি, তেষামিদং সর্বমসঙ্গতং স্ৰাৎ ; ন হি—তদবস্থ্য সর্বজ্ঞত্বং সর্বেশ্বরত্বং সমস্তকারণত্বং সর্বাত্মকত্বং সর্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যাদীনি সন্তি । অনেনৈব রূপেণ হ্যভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যগাত্মনো ভেদঃ প্রতিপাद्यতে ; তস্য সর্বস্যাবিছাপরিকল্পিতত্বাৎ । (*) ন চাবিছাপরিকল্পিতস্যাবিছাবস্থয়াং শুক্তিকা-রজতাদিভেদবৎ পরস্পরভেদোহত্র সূত্রকারেণ “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।২২] ইত্যাদিষু প্রতিপাद्यতে ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যোতি জিজ্ঞাস্যতয়া প্রক্ৰান্তস্য ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদিকারণশ্চ বেদান্তবেদ্যত্বম্, তস্য চ স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহারশ্চ ক্রিয়তে “অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ন তু দৃষ্টান্তত্বাৎ ॥” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৮-৯] ইতি সূত্রদ্বয়মেতদধিকরণসিদ্ধমনুবদতি । তত্রহি বিলক্ষণয়োঃ কার্য্য-কারণ-ভাবসম্ভব এবাধিকরণার্থঃ । “অসদिति চেৎ ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥” [২।১।৭] ইতি চ পূর্বাধিকরণস্থমনুবদতি ॥২॥১॥২৩॥

[সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥]

যাহারা এই জীবেরই অবিছারহিত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত ভেদ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে কথিত সিদ্ধান্তগুলি অসঙ্গত হইয়া পড়ে । কেন না, জীবের তাদৃশ অবস্থায় সর্বজ্ঞতা, সর্বেশ্বরতা, সর্বকারণতা সর্বাত্মকতা ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সমূহ কখনই থাকিতে পারে না । উল্লিখিত শ্রুতিসমূহে উক্তপ্রকার স্বরূপ নিরূপণাভিপ্রায়েই ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে ; ঐ সমস্তই অবিছা দ্বারা পরিকল্পিত । আর সূত্রকারও যে, এখানে “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রে অবিছাকল্পিত জীবের অবিছাবস্থায় শুক্তিকা-রজতাদি ভেদের স্থায় উহাদেরও পরস্পর ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে ; পরন্তু, “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্তব্য” এই বলিয়া জিজ্ঞাস্তরূপে উপক্রান্ত যে জগৎকারণ ব্রহ্ম, তাহারই বেদান্ত-বেদ্য এবং তৎসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র ও যুক্তিগত বিরোধের পরিহার করিতেছেন মাত্র । তাহার পর, “অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্” । “ন তু দৃষ্টান্তত্বাৎ” এই দুইটি সূত্রও এই অধিকরণগত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করিতেছে । কারণ, সেখানেও বিলক্ষণ পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাবপ্রতিপাদন করাই ঐ অধিকরণের উদ্দেশ্য ; আর “অসদिति চেৎ ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ” এই সূত্রও পূর্বাধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহেরই অনুবাদ করিতেছে ॥২॥১॥২৩॥ [সপ্তম ইতর ব্যপদেশাধিকরণ ॥৭॥]

(*) তৎসর্বং হবিছাপরিকল্পিতং স্বপ্নভেদে । ইত্যধিকঃ ‘ক’ পুস্তকে পাঠ উপলভ্যতে ।

উপসংহার দর্শনাধিকরণম্ । উপসংহারদর্শনাম্নেতি চেৎ,

ন, ক্ষীরবন্ধি ॥২॥১॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপসংহারদর্শনাৎ (উপাদান কারণ সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়) ন (না—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল), ন (না), ক্ষীরবৎ (দুগ্ধের স্থায়) হি (যেহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—কার্যনিম্পত্তৌ অনেকাকারকোপসংহারদর্শনাৎ একমেব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টৌ ন প্রভবতি ইতি চেৎ, ন, হি যস্মাৎ ক্ষীরবৎ সম্ভবতি ; যথা ক্ষীরং একমপি কারকান্তরমনপেক্ষ্যাব দধ্যাদি-কার্যাকারেণ পরিণমতে, তথা একমপি ব্রহ্ম বিচিত্রজগদাকারেণ পরিণমতে, ইত্যত্র ন শ্চিৎ দোষ ইত্যশয়ঃ ॥

যদি বল, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কার্যসম্পাদন করিতে হইলেই অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয় ; সুতরাং ব্রহ্ম একাকী এই জগৎ কার্য রচনায় কখনই সমর্থ হইতে পারেন না। না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু দুগ্ধ অত্র কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই দধিপ্রভৃতি কার্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে ; সুতরাং সর্বশক্তি ব্রহ্ম যে, একাকী হইয়াও জগৎকার্য রচনা করিবেন, ইহাতে আপত্তি কি ? ॥২॥১॥২৪॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

পরম্ ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞম্ (*) সত্যসংকল্পম্ স্থূলসূক্ষ্মাবস্থ-সর্বচেতনা-চেতনবস্তুরীরতয়া সর্বপ্রকারত্বেন সর্বাত্মত্বং সকলেতরবিলক্ষণত্বং চাবিরুদ্ধ-মিতি স্থাপিতম্ । ইদানীং সর্বজ্ঞম্ সত্যসংকল্পম্ পরম্ ব্রহ্মণঃ সংকল্পমাত্রাণ বিচিত্রজগৎসৃষ্টিযোগো ন বিরুদ্ধ ইতি স্থাপ্যতে ।

স্থূলসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাকেতন সমস্ত বস্তুই সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের শরীরস্থানীয় ; সুতরাং সমস্ত পদার্থই তদ্বিশেষণীভূত হওয়ায় তাঁহার সর্বাভ্যুত্থতা এবং অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণতাও বিরুদ্ধ নহে, ইহা অবধারিত হইয়াছে। সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের যে, ইচ্ছামাত্রে সমস্ত জগৎসৃষ্টি করাও বিরুদ্ধ হয় না, এখন তাহাই স্থাপিত হইতেছে (+)।

(*) সর্বজ্ঞম্ ইতি পাঠঃ ‘ব’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(১) ভাৎপর্ধ্য—ইহার নাম ‘উপসংহারদর্শন’ অধিকরণ । চক্ষিণ হইতে পঁচিশ পর্যন্ত দুইটি মাত্র সূত্রে হইয়া সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব । (২) প্রশ্ন—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—শক্তিমান পুরুষের কার্যেও যখন অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয়, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম । (৪) উত্তর—ক্ষীরই ইহার দৃষ্টান্ত ; দেখা যায়, অচেতন ক্ষীর যেমন অপর কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই ‘দধি’ রূপে পরিণত হয়, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্মও তেমনি অপর কারকের সাহায্য না লইয়াই বিচিত্র জগৎ নির্মাণ করিতে পারেন, কোনও বাধা নাই । (৫) নির্ণয়—অতএব এক অধিতীয় ব্রহ্মই জগতের কারণ ।

ননু চ পরিমিতশক্তিীনাং কারক-কলাপোপসংহারসাপেক্ষত্বদর্শনেন (#) সর্বশক্তেত্রাক্ষণঃ কারককলাপানুপসংহারেণ জগৎকারণত্ববিরোধঃ কথমাশঙ্ক্যতে ? উচ্যতে—লোকে তত্তৎকার্যজননশক্তিয়ুক্তস্তাপি তত্তদুপ-
করণাপেক্ষত্বদর্শনাৎ সর্বশক্তিয়ুক্তস্য পরস্ত ব্রহ্মণোহপি তত্তদুপকরণ-
বিরহিণঃ অস্মৃৎ নোপপদ্যতে, ইতি কস্মচিন্মন্দধিয়ঃ শঙ্কা জায়তে, ইতি
সা নিরাক্রিয়তে । ঘটপটাদিকারণভূতানাং কুলাল-কুবিন্দাদীনাং তজ্জনন-
সামর্থ্যে সত্যপি কানিচিছুপকরণানি উপসংহৃত্যেব জনয়িতৃত্বং দৃশ্যতে,
তজ্জননশক্তাঃ কারককলাপোপসংহারেহপি জনয়িতুং ন শরুবন্তি ; শক্তাঃ
পুনঃ কারককলাপোপসংহারে জনয়ন্তীত্যেতাवानেব বিশেষঃ । ব্রহ্মণোহপি
সর্বশক্তেঃ সর্বস্য জনয়িতৃত্বং তদুপকরণানুপসংহারে নোপপদ্যতে । প্রাক্
স্বক্বেচ্চাসহায়ত্বং “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ”, “একো হ বৈ নারায়ণ
আসীৎ” ইত্যেবমাদিষু প্রতীয়তে । অতঃ অস্মৃৎ নোপপদ্যতে, ইত্যেবং
প্রাপ্তম্ । (+) তদিদমাশঙ্ক্যতে—“উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ” ইতি ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, পরিমিত-শক্তিশালী লোকদিগের কার্য সম্পাদনে বহু কারকের সংগ্রহ
অপেক্ষিত দৃষ্ট হয় বলিয়া যে, সর্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষেও অনেক কারক সংগ্রহের আবশ্যকতা এবং
তন্নিবন্ধন তাঁহারও জগৎকারণতার অসম্ভব আশঙ্কা, তাহা হয় কিরূপে ? হাঁ, বলা হইতেছে—
উৎপন্ন এই জগতে যে লোক বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনেও শক্তিমান, তাহাকেও কার্যোপ-
যোগী বিশেষ বিশেষ সাধনসংগ্রহ করিতে দেখা যায় ; অতএব পর ব্রহ্ম সর্বশক্তিয়ুক্ত হইলেও
উপযুক্ত সাধন-সংগ্রহ না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না ; কোনও
মন্দমতি ব্যক্তির এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে ; এখানে সেই আশঙ্কাই নিবারিত হইতেছে ।
ঘট-পটাদি কার্যের কারণীভূত কুণ্ডকারও তদ্ব্যয় প্রভৃতিকে সেই সমস্ত কার্য-জননে সামর্থ্য-
সম্বন্ধেও কতকগুলি উপকরণ (কার্যোৎপাদনের সাধন) সংগ্রহপূর্বকই কার্য করিতে
দেখা যায় । যাহারা সেই সমস্ত কার্যোৎপাদনে অশক্ত, তাহারা উপযুক্ত কারক সমূহ সংগ্রহ
করিয়াও কার্য উৎপাদন করিতে পারে না ; আর শক্তিমান ব্যক্তিরা উপযুক্ত কারকসমূহ
সংগ্রহ করিতে পারিলেই কার্য জন্মাইতে পারে, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বৈশেষ । [অতএব]
সর্বশক্তি ব্রহ্মেরও কার্যোপযোগী উপকরণের অসম্ভাবে সর্বশ্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না ।
সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের যে অসহায়ত্ব, তাহা ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সংস্করণই ছিল’,
‘একমাত্র নারায়ণই [অগ্রে] ছিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রতীত হইতেছে । অতএব সৃষ্টিকর্তৃত্ব
উপপন্ন হইতেছে না ; এইরূপই পাওয়া যায় । “উপসংহারদর্শনাৎ নেতি চেৎ,” বলিয়া উক্ত
আশঙ্কাই প্রকটিত করিতেছেন—

(*) দর্শনেনৈব ইতি ‘ক’ পাঠ ।

(+) ইত্যেবং প্রাপ্তে তদিদম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পরিহরতি—“ন, ক্ষীরবন্ধি” ইতি ; ন সর্বেষাং কার্যাজননশক্তানামুপ-
সংহারসাপেক্ষতুমস্তি ; যথা ক্ষীরজলাদের্দধিহিমজননশক্ত্য তজ্জননে ; এবং
ব্রহ্মণোঽপি স্বয়মেব সর্বজননশক্তেঃ সর্বস্য জনয়িতৃত্বমুপপদ্যতে । ইতি
প্রসিদ্ধবন্ধির্দেশশ্চোক্ত্য মন্দতাখ্যাপনায় । ক্ষীরাদিষু আতঙ্কনাঢ্যপেক্ষা
ন দধ্যাদিভাবায়, অপি তু শৈত্ৰ্য্যার্থং রসবিশেষার্থং বা ॥২॥১॥২৪॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥২॥১॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেবাদিবং (দেবতাপ্রভৃতির ত্রায়) অপি (ও) লোকে (জগতে)] ।

[সরলার্থঃ—লোকে জগতি যথা প্রখ্যাতমহিমানঃ দেবাদয়ঃ অমুপাদায়েব বাহুসাধনং
সংকল্পবলাদেব আত্মোপভোগ্যানি সৃজন্তি, এবং ব্রহ্মাপীত্যর্থঃ ॥

শাস্ত্রের সাহায্যে জগতে যাহাদের মহিমা অবগত হওয়া যায়, সেই দেবতারাও যেমন কোন-
প্রকার বাহু সাধন গ্রহণ না করিয়া স্বীয় সংকল্পপ্রভাবেই নিজ নিজ আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি
করিয়া থাকেন, তেমনি পরব্রহ্মও করেন ॥২॥১॥২৫॥]

যথা দেবাদয়ঃ স্বে স্বে লোকে সংকল্পমাত্রেন স্বাপেক্ষিতানি সৃজন্তি,
তথাসৌ পুরুষোত্তমঃ কৃৎস্নং জগৎ সঙ্কল্পমাত্রেন সৃজতি । দেবাদীনাং

উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন—“ন, ক্ষীরবং হি ।” কার্য সম্পাদনে সমর্থ

সকল কর্তারই যে, সাধনসংগ্রহের অপেক্ষা আছে, তাহা নহে ;
সিদ্ধান্ত ।

উদাহরণ—যেমন দধি ও হিমাদি-কার্য-জননে সমর্থ ক্ষীর ও জলাদি
পদার্থের দধি ও হিমাদিরূপ কার্য-জননে ‘সাধনান্তর সংগ্রহের অপেক্ষা নাই,] তেমনি স্বয়ংই
অর্থাৎ অপর সাধনের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সর্বকার্যোৎপাদন-সমর্থ ব্রহ্মেরও সর্বজনক
উপপন্ন হয় । উক্ত সিদ্ধান্তের প্রসিদ্ধতা আর উক্ত আশঙ্কার হীনতা জ্ঞাপনের জন্ত ‘হি’ শব্দের
প্রয়োগ করা হইয়াছে । ছন্দাদি পদার্থে যে, আতঙ্কনাদি (দম্বল বা সাজা) নিক্ষেপের
আবশ্যক হয়, দধ্যাদিভাব-সম্পাদন তাহার উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু, দধিভাবের শীঘ্রতা, অথবা
আস্বাদন-বিশেষ সমুৎপাদনই তাহার উদ্দেশ্য ॥২॥১॥২৪॥

সপ্তম উপসংহারদর্শনাধিকরণ ॥৭॥

দেবতাগণ যেমন আপন আপন লোকে ইচ্ছামাত্রে নিজের আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া
থাকেন, তেমনি এই পুরুষোত্তমও কেবল স্বীয় সংকল্পমাত্রেই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন । দেবতা-

বেদাবগতশক্তিানাং দৃষ্টান্ততয়োপাদানং ব্রহ্মণো বেদাবগতশক্তেঃ সূত্র-
গ্রহণায়েতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥২৥২৫॥ [উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ॥৮॥]

কুৎসপ্রসক্তাধিকরণম্ ।

কুৎসপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-

কোপো বা ॥২॥১১২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—কুৎসপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা) নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব, এই শব্দের ব্যাঘাত) বা (অথবা) ।]

[সরলার্থঃ—চিদচিদ্বস্তুরীয়কং ব্রহ্মৈব কার্য্যাকারণোভাবস্থম্, ইত্যুক্তম্ । তত্র চ নিরবয়বত্বেন কুৎসপ্রসক্তঃ কার্য্যাকারণে পরিণামপ্রসক্তিঃ ; নিরবয়বত্বাৎ তস্ত সাকল্যেন পরিণামঃ সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ । অথবা তদস্বীকারে চ ‘নিরবয়বত্ব’-শব্দকোপঃ—ব্রহ্ম নিরবয়বম্ ইত্যুক্তিঃ ব্যাহত্বত ॥

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, এক ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ উভয়াবস্থায় অবস্থান করেন । এখন আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপটিই কার্য্যাকারে পরিণত হইতে পারে, তাহার ফলে স্বরূপতঃ ব্রহ্মভাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । পক্ষান্তরে সমস্তটার পরিণাম স্বীকার না করিলে ‘ব্রহ্ম নিরবয়ব’ এই কথারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ॥২॥১১২৬॥]

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো ০ ৬২।১] “ইদং বা অগ্রে নৈব কিক্ণনাসীৎ” [যজুঃ ২।২।৮] “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-
আসীৎ” [ঐত ০ ১।১।১] ইত্যাদিষু কারণাবস্থায়াত্র ব্রহ্মৈকমেব নিরবয়ব-

গণের যে, ঐরূপ মহিমা, তাহা বেদ হইতেই জানা যায় । দৃষ্টান্তরূপে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, তাহার সাহায্যে বেদ হইতে ব্রহ্মের সম্বন্ধেও যে মহাশক্তি অবগত হওয়া যায়, তাহাও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে ॥২॥১১২৫॥ [অষ্টম উপসংহার-দর্শনাধিকরণ ॥৮॥]

(*) ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল’, ‘সৃষ্টির পূর্বে ইহা কিছুই ছিল না’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কারণাবস্থায় একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মই ছিলেন ;

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘কুৎসপ্রসক্তি’ অধিকরণ । ইহা পঁচিশ হইতে ৩১ পর্বাংশ সাতটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়— ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়— ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টপাদান হইলে তাহার সমস্তটাই জগৎকারে পরিণত হইতে পারে, কিছুই আর অপরিণত স্বরূপাবস্থায় থাকিতে পারে না । (৪) উত্তর— বিচিত্র শক্তিবৃত্ত পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও জগৎকারে পরিণত হইবেন, আবার অপরিণতভাবেও থাকিবেন ; শক্তিবেচিত্র্যই ইহার কারণ । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, নিরবয়ব ব্রহ্মই কার্য্যকারণেও আছেন এবং কারণরূপেও আছেন ; অতএব তাহার প্রকৃত স্বরূপের প্রচুতি ঘটে না, এই তত্ত্ব ইহা হইতেই অবগত হওয়া যায় ।

মাসীদিতি কারণাবস্থায়াং নিরন্তুচিদিচিবিভাগতয়া নিরবয়বং ত্রৈক্যবাসী-
দিত্যুক্তম্ ; তদবিভাগমেকং নিরবয়বমেব ব্রহ্ম “বহু শ্রাম্” ইতি সঙ্কল্য
আকাশ-বায়াদিবিভাগং ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্য্যন্তং ক্ষেত্রজবিভাগকথাবৎ, ইতি
চোক্তম্ ; এবং সতি তদেব পরং ব্রহ্ম কুৎসং কার্য্যত্বেনোপযুক্তমিত্যভ্যুপ-
গন্তব্যম্ ।

অথ চিদংশঃ ক্ষেত্রজবিভাগবিভক্তঃ, অচিদংশশ্চাকাশাদিবিভাগ-বিভক্ত
ইত্যুচ্যতে, তদা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” “ত্রৈক্য-
মেব” “আত্মৈক এব” ইত্যেবমাদয়ঃ কারণভূতস্ত ব্রহ্মণো নিরবয়বত্ববাদেরঃ
শব্দাঃ কুপ্যেয়ুঃ—বাধিতা ভবেয়ুঃ । যতপি সূক্ষ্মচিদিদ্বিস্তরশরীরং ব্রহ্ম
কারণং, স্থূলচিদিদ্বিস্তরশরীরং ব্রহ্ম কার্য্যম্ ইত্যভ্যুপগম্যতে, তথাপি
শরীর্যংশস্তাপি কার্য্যত্বাভ্যুপগমাত্তদোষো দুর্বারঃ ; তস্য নিরবয়বস্ত
বহুবচনঞ্চ নোপপত্ততে । কার্য্যত্বানুপযুক্তাংশস্থিতিশ্চ নোপপত্ততে ।
তস্মাদসমঞ্জসমিব (*) আভাতি, অতো ব্রহ্মকারণত্বং নোপ-
পত্ততে ॥২॥১॥২৬॥

কেন না, কারণাবস্থায় চেতনাকেতন বিভাগ কিছুই না থাকায় ব্রহ্ম নিরবয়বই ছিলেন। বিভাগ-
বিহীন সেই নিরবয়ব এক ব্রহ্মই ‘আমি বহু হইব’ এইরূপ সংকল্প করিয়া আকাশ বায়ু প্রভৃতি
অচেতনরূপে এবং ব্রহ্মাদি ভূগপর্য্যন্ত জীবরূপে বিভক্ত হইলেন। এইরূপ হইলে, সেই পরব্রহ্মই
যে, সম্পূর্ণভাবে কার্য্যরূপে পরিণত হইলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে ॥

যদি বল, [ব্রহ্মের কেবল] চেতনাংশই বিভিন্ন জীবভাবে বিভক্ত, আর অচেতনাংশই
আকাশাদি ভেদে বিভক্ত হইয়াছে ; তাহা হইলেও কারণভূত ব্রহ্মের নিরবয়বত্ববোধক
‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিলেন’, ‘ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক’,
‘নিশ্চয়ই আত্মা এক’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ বিরুদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ ঐজাতীয় শ্রুতি-
বাক্যসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যাইতে পারে। যদিও স্বল্প চেতনাকেতনবস্তুময় শরীরধারী
ব্রহ্মই কারণস্বরূপ, আর স্থূল চেতনাকেতনবস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মই কার্য্যস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত
হউক, তথাপি শরীরী-অংশেরও কার্য্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত দোষ অনিবার্য্য হইতেছে, এবং সেই
নিরবয়বের (ব্রহ্মের) বহুরূপ ধারণও উপপন্ন হয় না ; আর, যে অংশের কার্য্যরূপে কোনই
উপযোগিতা নাই, এরূপ একটা অংশের অবস্থিতিও যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম-
কারণবাদ উপপন্ন হইতেছে না ॥২॥১॥২৬॥

ইত্যাক্ষিপ্তে সমাধত্তে—

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২॥১॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতেঃ (শ্রুতির) তু (পূৰ্ব্বপক্ষনিবৃত্তি) শব্দমূলত্বাৎ (যেহেতু শব্দই তাহার মূল) ।]

[সরলার্থঃ—উক্তদোষাশঙ্কাপ্রতিষেধার্থঃ ‘তু’-শব্দঃ । শ্রুতেঃ—শ্রুতিপ্রামাণ্য্যৎ নোক্ত-
দোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ । লৌকিকসৰ্ব্বপদার্থবিলক্ষণশ্চ পরশ্চ ব্রহ্মণঃ শব্দমূলত্বাৎ, শব্দৈকগম্যো চার্থে
শব্দশ্চৈব তৎস্বরূপসম্পর্কত্বাদিত্যর্থঃ ; শব্দস্ত নিরবয়বমেব ব্রহ্ম জগৎকারণতয়া নির্দিশতি ; অতো
নাসামঞ্জস্যমিতি ভাবঃ ॥

শ্রুতিপ্রামাণ্য্যানুসারেই উক্ত আশঙ্কিত দোষের সম্ভাবনা নাই । বিশেষতঃ, শব্দগম্য বিষয়ে
শব্দই একমাত্র প্রমাণ ; সেই শব্দই যখন নিরবয়ব ব্রহ্মকে জগৎপাদান বলিয়া নির্দেশ করিতে-
ছেন, তখন আর অসামঞ্জস্য-শঙ্কা হইতেই পারে না ॥২॥১॥২৭॥]

তু-শব্দ উক্তদোষং ব্যাবৰ্ত্তয়তি । নৈবমসামঞ্জস্যম্ ; কুতঃ ? শ্রুতেঃ,
শ্রুতিস্তাবৎ নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণস্ততো বিচিত্রসর্গং চাহ ; শ্রোতেহর্থো যথাক্রুতি
প্রতিপত্তব্যমিত্যর্থঃ । ননু চ শ্রুতিরপি ‘অগ্নিনা সিক্কেৎ’ ইতিবৎ পর-
স্পরান্বয়াযোগ্যমর্থং প্রতিপাদয়িতুং ন সমর্থ্য ; অত আহ—শব্দমূলত্বাদিতি ।
শব্দৈকপ্রমাণকত্বেন সকলেতরবস্ত্ত্ববিসজাতীয়ত্বাদস্ত্যর্থশ্চ বিচিত্রশক্তিয়োগো
ন বিরুদ্ধ্যতে, ইতি ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দুষণং বা অর্হতি
ব্রহ্ম ॥২॥১॥২৭॥

উক্তপ্রকার আপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন “শ্রুতেস্তু” ইত্যাদি ।

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দ উক্তদোষের প্রত্যাখ্যান করিতেছে । এই প্রকার অসামঞ্জস্য হয় না ;

কারণ ? শ্রুতিই কারণ ; কেন না, শ্রুতি ত ব্রহ্মের নিরবয়বত্বও
সিদ্ধান্ত ।

বলিতেছেন, আবার তাঁহা হইতে বিচিত্র জগৎসৃষ্টির কথাও বলিতে-
ছেন । শ্রুতি-প্রতিপাত্ত বিষয় শ্রুতি অনুসারেই বুঝা উচিত । ভাল, শ্রুতিও ত ‘অগ্নি দ্বারা
সেঁচন করিবে’ ইত্যাদি বাক্যের স্থায় অসংলগ্ন অর্থ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না । তদ্বত্ত্বের
বলিতেছেন—‘যেহেতু শব্দই ইহার মূল’, অর্থাৎ ব্রহ্ম পদার্থটি অপর সমস্ত পদার্থ হইতে
বিজাতীয়, একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য ; সুতরাং [শ্রুতি কথিত ব্রহ্মের] বিচিত্র শক্তি-সম্বন্ধ
বিরুদ্ধ হইতেছে না । অতএব ব্রহ্ম কখনই সামান্যতো দৃষ্ট নিয়মানুসারে সাধন বা দোষক্ষেপের
বিষয় হইতে পারেন না ॥২॥১॥২৭॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মনি (আত্মাতে) চ (ও) এবং (এইরূপ), বিচিত্রাঃ ; (নানা প্রকার) চ (ও) হি (নিশ্চয়) ॥]

[সরলার্থঃ—আত্মনি জীবে চ এবং অচেতনধর্মসাক্ষ্যাত্যভাবঃ, অচেতনবিজ্ঞাতীয়ত্বাদেব । পরস্পরবিলক্ষণেষু অচেতনেষু অগ্নি-জলাদিষু চ বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ দৃশ্যশ্চ ; অতঃ চেতনাচেতনবিলক্ষণস্ত পরমাত্মনঃ বিচিত্রশক্তিবোগঃ সূতরানুপপত্ততে ইতি ভাবঃ ॥

এইরূপ জীবাত্মাতেও অচেতনধর্মসংক্রমণের প্রসক্তি নাই, এবং পরস্পর বিলক্ষণ অচেতন অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থেও বিচিত্র নানাবিধ শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব চেতনাচেতন-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তি থাকা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না ॥২॥২॥২৮॥]

কিঞ্চ, এবং বস্তুস্তর-সম্বন্ধিনো ধর্মস্য বস্তুস্তরে চারোপাণে সতি, অচেতনে ঘটাদৌ দৃষ্টা ধর্মাস্তদ্বিসজাতীয়ে চেতনে নিত্যে আত্মানুপি প্রসজ্যাস্তে ; তদপ্রসক্তিশ্চ ভাবস্বভাববৈচিত্র্যাদিত্যাহ—“বিচিত্রাশ্চ হি” ইতি । যথা অগ্নিজলাদীনামন্যোন্মবিসজাতীয়ানাম্ ঔষ্যাदिশক্তয়শ্চ বিসজাতীয়া দৃশ্যশ্চ, তদ্বল্লোকদৃষ্ট-সর্ববিসজাতীয়ে পরে ব্রহ্মণি তত্র তত্রাদৃষ্টাঃ সহস্রাঃ শক্তয়ঃ সন্তীতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্ । যথোক্তং ভগবতা পরাশরেন—

“নিষ্ঠুর্গম্যাপ্রমেয়স্ত শুদ্ধস্তাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥” [বিষ্ণুপুং ১।৩।১]

ইতি সামান্যদৃষ্ট্যা পরিচোক্ত—

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।

অপি চ, এইরূপে যদি এক বস্তুতে সম্বন্ধ ধর্মের অপর বস্তুতে আরোপ করা হয়, তাহা হইলে অচেতন ঘটাদিতে দৃষ্ট ধর্মসমূহও তদ্বিজাতীয় নিত্য চেতন আত্মাতে প্রসক্ত হইতে পারে ; বস্তুর স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই কিন্তু তাহা হয় না ; এইজন্য বলিতেছেন—‘যে হেতু শক্তিসমূহ বিচিত্র ।’ পরস্পর বিজাতীয় অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থসমূহের যেমন উষ্ণতাদি শক্তিও বিচিত্রই দৃষ্ট হয়, তেমন জগতে দৃশ্যমান সর্ব-পদার্থ-বিজাতীয় পরব্রহ্মেও যে, অত্র অদৃষ্ট সহস্র সহস্র শক্তি বিদ্যমান থাকিবে, ইহাতে কিছুই অসঙ্গতি হয় না । ভগবান্ পরাশর বাহা বলিয়াছেন—‘নিষ্ঠুর্গ অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ বিমলস্বভাব ব্রহ্মেরও স্বষ্টিকর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে ?’ সাধারণ নিয়মানুসারে এইরূপ আপত্তি উত্থাপনের পর, ‘যেহেতু সমস্ত পদার্থেরই শক্তিসমূহ চিন্তা ও জ্ঞানের অগোচর ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] হে তাপসশ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেমন

শতশো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাচ্চা ভাবশক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোক্ষতা ॥”

[বিষ্ণুপুং ১।৩।২-৩] ইতি ।

শ্রুতিশ্চ—

“কিং স্বিদ্ধনং ক উ স ব্রহ্ম আসীদ্ যতো দ্ধাবা পৃথিবী নিষ্কতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে ছু তদ্বদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥

ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স ব্রহ্ম আসীদ্ যতো দ্ধাবা পৃথিবী নিষ্কতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥”

[যজুঃ ০ ২।২।২৭]

ইতি সামান্ত্যতো দৃষ্টং চোক্তং সর্ববস্তুবিলক্ষণে পারে ব্রহ্মণি নাব-
তরতীত্যর্থঃ ॥২॥১॥২.৮॥

ইতশ্চ—

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥১॥২॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বপক্ষদোষাং (নিজের পক্ষে দোষ হয় বলিয়া) চ (ও)] ॥

[সরলার্থঃ—স্বপক্ষে—প্রধানকারণবাদিনঃ পক্ষেইপি নিরংশে সত্ত্ব-রজস্তমোমাত্রাত্মকে
অচেতনে প্রধানেনপি কুংসপ্রসক্তাদিদোষ-প্রসঙ্গাৎ নৈতৎ চোক্তং ব্রহ্মকারণবাদে প্রসরতি ।
যদুক্তম্—“যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ । নৈকঃ পর্য্যন্তযোজ্যঃ স্ত্রাৎ তাদৃগর্থা-
বিচারণে” ইতি ।

প্রধানকারণবাদীর নিজ পক্ষেও নিরবয় প্রধানে কুংস পরিণাম প্রসক্তিপ্রভৃতি দোষ
সম্ভাবিত হয় । অতএব, একুপ স্থলে কেবল ব্রহ্ম-কারণতাবাদের উপরই দোষ ক্ষেপ করা
সঙ্গত হয় না ॥২॥১॥২৯॥]

উক্ততা, তেমনি বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্টাদিশক্তিসমূহও সেই ব্রহ্মেরই বটে, (বস্তুর নহে)’ ইতি ।
শ্রুতিও আছে—‘হে স্বধীগণ, জিজ্ঞাসা করি, যাহা হইতে দ্ব্যলোক ও পৃথিবী নিঃসৃত হইয়াছে,
সেই বনই বা কি ? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ?—পরমেশ্বর যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া সর্ব জগৎ
পরিপালন করিতেছেন । যাহা হইতে দ্ব্যলোক ও পৃথিবী প্রাতর্ভূত হইয়াছে, ব্রহ্মই সেই বন
এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ । হে মনীষিগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—পরমেশ্বর স্বীয় সংকল্প-
বলে ত্রিভুবন ধারণ করত তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন ।’ অভিপ্রায় এই যে, জাগতিক
সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে লোকদৃষ্ট কোন নিয়মাত্মবাদী দোষই আসিতে পারে না ॥২॥১॥২৮॥

স্বপক্ষে—প্রধানাদিকারণবাদে লৌকিকবস্তু-বিসজাতীয় স্বাভাবেন প্রধানাদেলোকদৃষ্টা দোষান্তত্র ভবেয়ুঃ, ইতি সকলেতরবিলক্ষণং ত্রৈকৈব কারণমভ্যুপগম্যবাম্ । প্রধানঞ্চ নিরবয়বম্ ; তস্মা নিরবয়বস্মা প্রধানস্ম কথমিব মহাদাদিবিচিত্রজগদারম্ভ উপপদ্যতে ?

সত্ত্বং রজস্তম ইতি তস্মাবয়বা বিদ্যন্ত ইতি চেৎ, তত্রৈদং বিচারণীয়ম্—
কিং সত্ত্ব-রজস্তমসাং সমূহঃ প্রধানম্ ? উত সত্ত্ব-রজস্তমোভিরারম্ভং প্রধানম্ ? অনন্তরে কল্পে ‘প্রধানং কারণম্’ ইতি স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ ; স্বাভ্যুপেতসংখ্যাবিরোধশ্চ ; তেষামপি নিরবয়বানাং কার্য্যারম্ভবিরোধশ্চ । সমূহপক্ষে চ তেষাং নিরবয়বত্বেন প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য সংযুজ্যমানানাং ন স্থূলদ্রব্যারম্ভকল্পসিদ্ধিঃ । পরমাণুকারণবাদেহপি তথৈব ; অণবো হি (*) নিরংশা নিস্প্রদেশাঃ—প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য পরস্পরং সংযুজ্যমানা অপি ন স্থূলকার্য্যারম্ভায় প্রভবেয়ুঃ ॥২॥১॥২৯॥

এই কারণেও—‘যেহেতু স্বপক্ষেও দোষ আছে ।’

স্বপক্ষে অর্থ—বাহারা প্রধান প্রভৃতি পদার্থকে কারণ বলে, তাহাদের মতে [তাহাদের কল্পিত কারণভূত প্রধানাদি পদার্থ নিচয়] লৌকিক পদার্থের বিজাতীয় নহে ; সুতরাং প্রধানাদির সম্বন্ধেও লোকদৃষ্ট দোষ সমূহ আশঙ্কিত হইতে পারে ; এইজন্ত অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । পক্ষান্তরে, প্রধান যখন নিরবয়ব, তখন সেই নিরবয়ব প্রধানের পক্ষে কিরূপেই বা বিচিত্র মহাদাদি-জগৎসৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে ?

যদি বল, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই তাহার অবয়ব, তাহাতেও ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমূহই কি প্রধান ? অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আরম্ভ বস্তুবিশেষের নাম প্রধান ? অব্যবহিত পূর্বকল্পে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণোৎপন্ন কার্য্যের নাম প্রধান, এই পক্ষে ‘প্রধানই একমাত্র কারণ’ এই নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয় ; আর নিজের অভ্যুপেত সংখ্যারও বিরোধ হয়, এবং নিরবয়ব সেই গুণত্রয়ের কার্য্যোৎপাদনও বিরুদ্ধ হয় । আর গুণত্রয়ের সমূহই প্রধান, এই পক্ষেও সেই গুণত্রয় যখন নিরবয়ব, তখন কোনও অংশবিশেষের সহিত পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না ; সুতরাং স্থূল দ্রব্যের উৎপাদন করাও সিদ্ধ হয় না । পরমাণুকারণবাদেও সেই কথা ; কেন না, পরমাণুসমূহ নিরংশ ও নিস্প্রদেশ বা ভাগরহিত ; সুতরাং তাহারা পরস্পরে মিলিত হইলেও স্থূল-কার্য্যারম্ভে সমর্থ হইতে পারে না । (+) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

(*) ‘ব’ পুস্তকে তু ‘হি’ শব্দো দান্তি ।

(+) ভাৎপর্ধ্য—এখানে প্রধানতঃ সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ ও স্তারের পরমাণুকারণবাদকেই লক্ষ্য করা

সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ ॥২॥১॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বোপেতা (সর্বশক্তিযুক্তা) চ (ও) তদর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—সর্বোপেতা সর্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা পরমাত্মত্বার্থঃ । কৃতঃ ১ তদর্শনাৎ—“পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” ইত্যাদিস্ব তথৈব দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

পরদেবতা পরমেশ্বর যে, সর্বশক্তিযুক্ত, তাহা ‘তাহার নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হওয়া যায়’ ইত্যাদি প্রমাণ হইতেই জানা যায় ॥২॥১॥৩০॥]

সকলেতরবস্ত-বিসজাতীয়া পরা দেবতা সর্বশক্ত্যুপেতা চ । তথৈব পরাং দেবতাং দর্শয়ন্তি হি শ্রুতয়ঃ—“পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [শ্বেতাস্ব ৬৭] । তথা, “অপহতপাপুা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ” [ছান্দো ৮।১।৫] ইতি সকলেতরবিসজাতীয়তাং পরস্তা দেবতায়ঃ প্রতিপাদ্য “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ,” [ছান্দো ৮।১।৪] ইতি সর্বশক্তিযোগং প্রতিপাদয়ন্তি । তথা, “মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা

অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ পরদেবতা পরব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্তও বটে ; কেন না, শ্রুতিসমূহ সেইরূপ ভাবট প্রদর্শন করিতেছেন—‘ইহাঁর (ব্রহ্মের) নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হয় ।’ সেইরূপ—‘তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বৃদ্ধা ও পিপাসারহিত,’ এই সকল শ্রুতি পরদেবতাকে অপর সর্বপদার্থ-বিজাতীয় বলিয়া প্রতিপাদনের পর ‘তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ বলিয়া তাহার সর্বশক্তি-সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন । এইরূপ, ‘তিনি নমনোময় অর্থাৎ মানস-সংকল্প প্রধান ; প্রাণ তাহার শরীর, ভা—দীপ্তি তাহার

হইয়াছে । প্রধান-কারণবাদে দোষ এই যে, ‘প্রধান’ পদার্থটি যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধে উৎপন্ন একটি অভিন্নব পদার্থ হয়, তাহা হইলে নাৎযোর “প্রধানঃ সর্বকারণম্” অর্থাৎ প্রধানই সর্বপদার্থের কারণীভূত প্রকৃতি, তাহার আর কারণান্তর নাই, এই নিজ সিদ্ধান্তই বিলক্ষ হইয়া পড়ে । প্রধানকে গুণত্রয়ের সমূহ বলিলেও দোষ এই যে, তাহাদের মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই নিরবয়ব, উহাদের অংশ বা ভাগ নাই । ছুই বা ততোহধিক নিরংশ পদার্থ পরস্পর দ্বিমিলিত হইলেও তাহাদের স্থলতা বা পরিমাণ বাড়ে না ; একটি গুণের বাহা পরিমাণ বহুর সংযোগেও তদপেক্ষা অধিক হয় না, হইতেও পারে না । কেন না, বাহাদের অংশ বা ভাগ আছে, তাহাদেরই অংশবিভেদের সহিত যোগে অবয়বের স্থলতা ঘটিল থাকে । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যখন অবয়ব বা অংশই নাই, তখন আদৌশিক সংযোগজাত স্থলতা লাভ করা তৎকার্যের পক্ষে অসম্ভব । নিরবয়ব পরমাণুদৃষ্টকো উল্লিখিত সমস্ত দোষের অবতারণা করিতে হইবে ।

সর্বকক্ষা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোহ্বাক্যানাদরঃ”
[ছান্দো ০ ৩।১৪।২] ইতি চ ॥২॥১॥৩০॥

বিকরণদ্ব্যম্নেতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥২॥১॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকরণত্বাৎ (করণের অভাবহেতু), ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি),
তৎ (তাহা—উত্তর) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“ন তস্ত কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ কার্যানিষ্পাদনোপ-
যোগিকরণহীনত্বম্ অবগম্যতে । করণহীনত্বাচ্চ সর্বশক্তেরপি তস্ত কর্তৃত্বং নোপপদ্যতে ইতি
চেৎ ; তদুক্তম্—তত্র যৎ বক্তব্যম্, তৎ খলু “শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যত্রৈবোক্তম্ ॥

যদি বল, ব্রহ্ম সর্বশক্তি হইলেও কার্যানিষ্পাদনোপযোগী করণ (সাধন) বিद्यমান না থাকায়
তাহার কর্তৃত্ব হইতে পারে না । হাঁ, এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা “শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ
হি” এই দুই সূত্রেই বলা হইয়াছে ॥২॥১॥৩১॥]

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্ম সকলেতরবিলক্ষণং সর্বশক্তি, তথাপি “ন তস্ত
কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” [শ্বেতাশ্ব ০ ৬।৮] ইতি করণবিরহিংস্তস্ত ন
কার্য্যারম্ভঃ সম্ভবতীতি চেৎ ; তত্রোত্তরম্—“শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি”
ইত্যুক্তম্ । শব্দৈকপ্রমাণকং সকলেতরবিলক্ষণং তত্তৎকরণবিরহেণাপি
তত্তৎকার্য্যসমর্থমিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ “পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ,
অপাণিপাদৌ জবনো গ্রহীতা” ইত্যেবমাচ্ছা ॥২॥১॥৩১॥

[নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥৯॥]

স্বরূপ ; তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, আকাশসদৃশ, সর্বকক্ষা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস,
বাক্য ও আদর রহিত ; অধিক কি, এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন ।’ ইতি ॥২॥১॥৩০॥

যদিও ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় এবং অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ ও সর্বশক্তিই বটে, তথাপি ‘তাহার
দেহ ও ইন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই,’ এই শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] তিনি করণ অর্থাৎ কার্য্যো-
পযোগী সাধনরহিত ; সুতরাং তাহার পক্ষে কার্য্যারম্ভ সম্ভবপর হয় না । এ কথার উত্তর
“শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ হি” এই দুই সূত্রেই উক্ত হইয়াছে । অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ
ব্রহ্ম যে, সর্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, শব্দই (শাস্ত্রই)
তাহার একমাত্র প্রমাণ । সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন ;
তিনি কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন ; পাদহীন অথচ দ্রুতগামী, এবং হস্তহীন, অথচ গ্রহীতা’
ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩১ ॥ [নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥ ৯ ॥]

প্রয়োজনবোধিকরণম্ । ন প্রয়োজনবহাৎ ॥২॥১৥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) প্রয়োজনবহাৎ (যেহেতু প্রয়োজন আছে) ।]

[সরলার্থঃ—প্রেক্ষাবতামেব কার্য্যপ্রবৃত্তৌ প্রয়োজনবস্তুদর্শনাৎ পূর্ণকামস্ত তু ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ জগৎস্রষ্টৃৎ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু বুদ্ধিমান্ পুরুষমাত্রেয়ই কার্য্য-প্রবৃত্তিতে প্রয়োজন দেখা যায়, অথচ পূর্ণকাম ব্রহ্মের পক্ষে যখন তাহার নিতান্ত অভাব, তখন ব্রহ্মের স্রষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১৥৩২॥]

যদ্যপীশ্বরঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেক এব সন্ সকলেতরবিলক্ষণত্বেন সর্বার্থ-
শক্তিসুভক্তঃ স্বয়মেব বিচিত্রং জগৎ স্রষ্টুঃ শক্নোতি, তথাপীশ্বরস্য কারণত্বং ন
সম্ভবতি, প্রয়োজনবহাদ্ বিচিত্রসৃষ্টেঃ ; ঈশ্বরস্য চ প্রয়োজনাভাবাৎ ।
বুদ্ধিপূর্বকারিণামারম্ভে দ্বিবিধং হি প্রয়োজনম্—স্বার্থঃ পরার্থো বা । ন হি
পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বভাবত এব অবাণ্তসর্বকামস্য জগৎসর্গেণ কিঞ্চন প্রয়োজন-
মনবাণ্তমবাপ্যতে । নাপি পরার্থঃ, আণ্তকামস্য (*) পরার্থতা হি পরানু-

(+) যদিও সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম একই বটে, এবং অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ বলিয়া সর্ববিষয়ে
শক্তিমান্ হওয়ায় স্বয়ংই অর্থাৎ অপর কোনও সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি
করিতে সমর্থও বটে, তথাপি ঈশ্বরের স্রষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভবপর হইতেছে না । কারণ, বিশিষ্ট
কার্য্য-সৃষ্টি মাত্রই প্রয়োজনাধীন ; অথচ ঈশ্বরে সেই প্রয়োজনের অভাব । যাহারা বিবেচনাপূর্বক
কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের কার্য্যারম্ভে দুইপ্রকার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়—স্বার্থ, কিংবা পরার্থ,
অর্থাৎ নিজের অভীষ্টসিদ্ধি, অথবা পরের অভীষ্টসিদ্ধি । পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই সমস্ত অভীষ্ট বিষয়
প্রাপ্ত আছেন, তখন তাহার সম্বন্ধে আর অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ কোনও প্রয়োজন হইতেই পারে
না; আর পরার্থও তাহার প্রয়োজন নহে; কেন না, যিনি সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তাহার

(*) অন্তসমস্তকামস্য ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য—এই প্রয়োজনবোধিকরণটি ৩২—৩৬ সূত্রে সমাপ্ত । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—
(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—কার্য্য-
মাত্রেরই কোন না কোন একটা প্রয়োজন থাকা আবশ্যক, বিনাপ্রয়োজনে কেহ কখনও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়
না । ব্রহ্ম যখন পূর্ণকাম, তখন জগৎ সৃষ্টি দ্বারা তাহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধি সম্ভব হইতেই পারে না । বিশেষতঃ
প্রয়োজন হয় দুই প্রকার (১) স্বার্থ—নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি । (২) পরার্থ—পরের দুঃখবিমোচন বা কল্যাণ ।
পূর্ণকামের পক্ষে স্বার্থ সম্ভবই হয় না, আর পরার্থ হইলেও জগতে যথোচিত দুঃখ-সৃষ্টি সম্ভব হইত না । অতএব
ব্রহ্ম সর্বশক্তি হইলেও অকারণ জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না । (৪) উত্তর—না—কেবল লীলা বা ঐশ্বর্য্য
উপভোগের জন্যও যখন ধনিগণের ক্রীড়া-প্রবৃত্তি দেখা যায়, তখন এই জগৎরচনাও ব্রহ্মের লীলামাত্র । (৫)
নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব লীলার্থ ব্রহ্মই জগৎ রচনা করেন, এবং তাহাকে জগৎকর্ত্তারূপেই জ্ঞানিতে হইবে ।

গ্রহেণ ভবতি ; ন চেদৃশগৰ্ভজন্ম-জরা-মরণ-নরকাদিনানাবিধানন্তদুঃখবহুলং
জগৎ করুণাবান্ (*) সৃজতি ; প্রত্যুত সৃষ্টৈকতানমেব সৃজেৎ (†) জগৎ
করুণয়া সৃজন্ । অতঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ব্রহ্মণঃ কারণত্বং নোপপদ্যত
ইতি ॥২॥১॥৩২॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—লোকবৎ (লোকের স্থায়) তু (কিন্তু) লীলা-কৈবল্যং (লীলাই কেবল
প্রয়োজন) ।]

[সরলার্থঃ—লোকে যথা ধনেশ্বরাদিঃ প্রাপ্তসকলাভীষ্টানামপি লীলামাত্রং প্রবৃত্তিপ্রয়োজনং
দৃশ্যতে, তথা অবাপ্তসকলাভীষ্টস্য পূর্ণকামস্তাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রজগৎসর্জনঃ কেবলং লীলৈব, ন
তত্রাত্মং প্রয়োজনমস্তি, লীলাপি প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥

জগতে সৰ্ববিধ ভোগসম্পন্ন ধনিগণেরও যেরূপ অল্পপ্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলাব
জ্ঞও কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অল্প কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল
লীলার্থই জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥]

অবাপ্তসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্য স্বসংকল্পবিকার্য্য-বিবিধ-বিচিত্রাচিদ-
চিন্মিশ্রজগৎসর্গে লীলৈব কেবলং (‡) প্রয়োজনম্, লোকবৎ—যথা লোকে
সপ্তদ্বীপাং মেদিনীমধিতিষ্ঠতঃ সম্পূর্ণশৌর্য্যবীৰ্য্যপরাক্রমস্তাপি মহারাজস্য

পক্ষে পরের প্রতি অগুগ্রহ দ্বারাই পরার্থতা সম্ভব হইতে পারে ; তাহা হইলে, এবংবিধ গৰ্ভজন্ম,
জরা, মরণ ও নরকাদি-ভোগরূপ নানাবিধ অশেষ দুঃখবহুল জগৎকে কেহ কখনও করুণাপরবশ
হইয়া সৃষ্টি করিতে পারে না ; বরং করুণাবশতঃ সৃষ্টি করিলে একমাত্র সুখময় করিয়াই জগৎ
সৃষ্টি করিতেন । অতএব, কোন প্রয়োজন না থাকায় ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা সম্ভবপর
হয় না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—‘লোকব্যবহারের স্থায় কেবলই লীলা ।’

যিনি কাম্য সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম এবং পরিপূর্ণস্বরূপ ; চেতনাকেতনসমন্বিত বিবিধ
বিচিত্র জগৎসৃষ্টি তাঁহার পক্ষে কেবলই লীলা মাত্র । যেমন জগতে সপ্তদ্বীপশোভিত বহুমতীর
অধীশ্বর এবং পরিপূর্ণ শৌর্য্য বীৰ্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন মহারাজেরও একমাত্র লীলার জ্ঞানই কন্স-

কেবললীলৈকপ্রয়োজনঃ কন্দুকাভ্যারম্ভা দৃশ্যন্তে, তথৈব পরম্প্রাপি
ব্রহ্মণঃ স্বসংকল্পমাত্রাবল্লপুঞ্জগজ্জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসাদেলীলৈব প্রয়োজনমিতি
নিরবস্থম্ ॥২॥১॥৩৩॥

বৈষম্য-নৈস্বর্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥২॥১॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈষম্য-নৈস্বর্ণ্যে (বৈষম্য ও নির্দয়তা) ন (না), সাপেক্ষত্বাৎ (যে হেতু
জীবের কর্ম সাপেক্ষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন)] ।

[সরলার্থঃ—নিতান্তসুখিনঃ নিতান্তদুঃখিনশ্চ জীবান্ সৃজতঃ ব্রহ্মণঃ বৈষম্য-নৈস্বর্ণ্যে—
বৈষম্যং বিষমদর্শিত্বং, নৈস্বর্ণ্যং নির্দয়তা চ ন প্রসজ্যতে । কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ জীবানাং
শুভাশুভকর্ম্যাপেক্ষিত্বাৎ বিষমসৃষ্টেঃ । অতিঃ স্মৃতিশ্চ তথৈব দর্শয়তি—“সাধুকামী সাধুভবতি,
পাপকামী পাপী ভবতি” ইত্যাদ্য । ততশ্চ শুভাশুভকর্ম্মানুসারেণ সুখিনঃ দুঃখিনশ্চ উচ্চাচান্
জীবান্ বিদধতঃ ব্রহ্মণঃ ন প্রাপ্তকৃতবিষমদর্শিত্ব-নির্দয়তালক্ষণপক্ষপাতপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

কাহাকেও অত্যন্ত সুখী কাহাকেও বা অত্যন্ত দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করায় যে, পরব্রহ্মের
সমদর্শিতার অভাব ও নির্দয়তা দোষ সম্ভাবিত হইতেছে, তাহা নহে; কারণ, এই সৃষ্টি-কার্য্যটি
জীবেরই শুভাশুভ কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে জীব শুভ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে সুখী, আর যে
জীব অশুভ—পাপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন; সুতরাং বিষম সৃষ্টিতেও
তাঁহার বৈষম্য ও নৈস্বর্ণ্য দোষ হইতে পারে না । অতিও সেইরূপই প্রদর্শন করিতেছেন—
‘যে লোক সাধু কর্ম্ম করে, সে লোক সুখী হয়, আর যে লোক অশুভ কর্ম্ম করে, সে
লোক দুঃখী হয়’ ইত্যাদি । অতএব সৃষ্টিগত বৈষমানিবন্ধন তাঁহার উপর বৈষম্য ও নৈস্বর্ণ্য
দোষ আরোপিত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥]

যদ্যপি পরমপুরুষস্য সকলেতরচিদচিদ্বস্ত্ব-বিলক্ষণশ্চাচিন্ত্যশক্তিশ্রোগাৎ
প্রাক্ সৃষ্টেরেকস্য নিরবয়বস্ত্যপি বিচিত্রচিদচিন্মিঞ্জগৎসৃষ্টিঃ সম্ভাব্যেত,

কাদিক্রীড়ায় প্রবৃতি দৃষ্ট হয়, তেমনি যাহার ইচ্ছামাত্রে জগতের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসাদি কার্য্য
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মেরও জগৎ সৃষ্টিতে লীলাই একমাত্র প্রয়োজন; অতএব [উক্ত
সিদ্ধান্ত] নির্দোষ ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

যদিও সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় নিরবয়ব চেতনাচেতন অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ পরমপুরুষ
পরমেশ্বরের পক্ষে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা চেতনাচেতনসমন্বিত বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়

তথাপি দেবতিৰ্য্যাক্ষানুশ্চ-স্বাবরাঅনা উৎকৃষ্ট-মধ্যমাপকৃষ্টসৃষ্টা পক্ষপাতঃ
প্রসজ্যেত ; অতিঘোরদুঃখযোগকরণাৎ নৈম্বৰ্ণ্যং চাবৰ্জনীয়মিতি ।

তত্রোত্তরং—“ন সাপেক্ষত্বাৎ” ইতি । ন প্রসজ্যেয়াতাং বৈষম্য-নৈম্বৰ্ণ্যে ;
কৃতঃ ? সাপেক্ষত্বাৎ—স্বজ্যমান-দেবাদিক্ষেত্রজ্ঞ-কৰ্ম্মসাপেক্ষত্বাদ্ বিষম-
সৃষ্টেঃ । দেবাদীনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিশরীরযোগং তত্তৎকৰ্ম্মসাপেক্ষং
দর্শয়ন্তি হি শ্রুতি-স্মৃতয়ঃ—“সাধুকারী সাধুৰ্ভবতি, পাপকারী পাপো
ভবতি ; পুণ্যঃ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন কৰ্ম্মণা ।” [বৃহদা০
৬।৪।৫], তথা ভগবতা পরাশরেণাপি দেবাদিবৈচিত্র্যাহেতুঃ স্বজ্যমানানাং
ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রাচীনকৰ্ম্মশক্তিরেবেত্যুক্তম্—

“নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ স্বজ্যানাং সৰ্গকৰ্ম্মণি ।

প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ স্বজ্য-শক্তিঃ ।

নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈব নান্যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে ।

নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ, স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্ ॥”

[বিষ্ণু পু০ ১।৪।৫১-৫২] ইতি ।

স্বশক্ত্যা স্বকৰ্ম্মণৈব দেবাদিবস্তুতাপ্রাপ্তিরিতি ॥২॥১॥৩৪॥

সতা, তথাপি উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অপকৃষ্টরূপে দেবতা, তিৰ্য্যক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করায় অবশ্যই তাঁহার
পক্ষপাত দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; আর ঘোরতর দুঃখসংযোগ করায় তাঁহার নৈম্বৰ্ণ্য বা
নির্দয়তাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে ।

ইহার উত্তর—“ন সাপেক্ষত্বাৎ” । অর্থাৎ বৈষম্য ও নৈম্বৰ্ণ্য দোষের সম্ভাবনা হইতেছে
না ; কারণ ? সাপেক্ষত্বই কারণ ; যেহেতু স্বজ্যমান দেবতা প্রভৃতি জীবগণের কৰ্ম্মানুসারেই
সৃষ্টিগত বৈষম্য হইয়া থাকে ; [সেই হেতুই বৈষম্য ও নৈম্বৰ্ণ্য দোষ হইতে পারে না] ।
কেননা, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের যে নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে দেহধারণ, শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্র সমূহও
তাহা প্রদর্শন করিতেছে—‘উত্তম কৰ্ম্মকারী উত্তম হয়, আর পাপকৰ্ম্মকারী পাপাত্মা হয়, পুণ্য
কৰ্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ হয়, আর পাপকৰ্ম্ম দ্বারা পাপী হয় ।’ সেইরূপ স্বজ্যমান জীবগণের প্রাক্তন
কৰ্ম্মশক্তিই যে, দেবাদি সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যেরও হেতু, তাহা ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন—
‘উৎপাদনীয় জীবগণের সৃষ্টি-কার্য্যে এই ভগবান্ কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র ; কেন না, সৃষ্টবা-
দিগের কৰ্ম্ম-শক্তিই উহার প্রধানকারণ, অর্থাৎ বৈচিত্র্যের প্রধান হেতুভূত । হে তাপসশ্রেষ্ঠ,
তিনি কেবল নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুই অপেক্ষা করেন না ; কারণ, বস্তুনিচয় স্বীয় শক্তি বলেই
বস্তু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বস্তুরূপে প্রকাশ পায় ।’ [অভিপ্রায় এই যে,] স্বশক্তি দ্বারাই—নিজ
কৰ্ম্ম দ্বারাই দেবাদিরূপ বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ন কৰ্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপত্ততে

চাপ্যুপলভ্যতে চ ৥২৥১৥৩৫৥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) কৰ্ম (পাপ পুণ্য) অবিভাগাৎ (জীব-ব্রহ্মের বিভাগ না থাকায়) চেৎ (যদি), ন (না) অনাদিত্বাৎ (যেহেতু অনাদি), উপপত্ততে (উপপন্ন হয়) চ (ও) অপি (এবং) উপলভ্যতে (প্রতীতি হয়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“সদেব সোম্যোদম্ অগ্র আসীদেকমেব” ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রহ্মণা সহ ক্ষেত্রজ্ঞানাং অবিভাগাৎ—একীভাবাবধারণাৎ তদানীং সৃষ্টিবৈচিত্র্যাহেতুঃ কৰ্ম ন সম্ভবতীতি চেৎ; ন—নৈতদ্ বক্তৃং শক্যতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ? ইত্যাহ—অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ-তৎকৰ্ম-প্রবাহাণা-ন্নানাদিত্বাদিত্যর্থঃ। উপপত্ততে চ অনাদিত্বেহপি অবিভাগশ্রুতিঃ, নাম-রূপবিভাগাভাবস্তেব অবিভাগরূপত্বাৎ। উপলভ্যতেহপি চ শ্রুতিষু “জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ” ইত্যাদ্যসু ক্ষেত্রজ্ঞানাম্ অনাদিত্বম্; অতঃ নৈতচ্চোত্তমবতরতীতি ভাবঃ ॥

যদি বল, ‘সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল’ ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, তখনও ব্রহ্ম হইতে ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবগণের বিভাগ হয় নাই; সুতরাং জীবের কৰ্মই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, জীবের কৰ্ম-প্রবাহ অনাদি। নাম ও রূপের বিভাগ না থাকাই যখন অবিভাগ-শব্দের অর্থ, তখন জীব ও তাহার কৰ্ম অনাদি হইলেও অবিভাগ উপপন্ন হইতে পারে। আর ‘একটি বিশেষজ্ঞ, অপরটি অন্নজ্ঞ; একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়ই (জীব ও ব্রহ্ম) অজ—জন্মরহিত’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও অনাদিভাব প্রতীত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥]

প্রাক্ সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নাম ন সন্তি; কুতঃ? অবিভাগশ্রবণাৎ “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ” [ছান্দোগ্য ৬।২।১] ইতি; অতস্তদানীং তদ-ভাবাৎ তৎকৰ্ম ন বিদ্যতে; কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যতে? ইতি চেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং (*) তৎকৰ্মপ্রবাহাণাক্। তদনাদিত্বেহ-

সৃষ্টির পূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কেহ ছিল না; কারণ, যেহেতু ‘হে সোমা, অগ্রে এই জগৎ সংস্করূপই ছিল’ ইত্যাদি বাক্যে অবিভাগ-শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব সৃষ্টির পূর্বসময় জীববিভাগ না থাকায় তাহার কৰ্মও ছিল না; সুতরাং তখন যে, কৰ্মানুসারে সৃষ্টিবৈষম্য বলা হইতেছে, তাহা উপপন্ন হয় কিপ্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও তাহার কৰ্ম-

প্যবিভাগ উপপদ্যতে চ ; যতন্তু ক্ষেত্রজবস্তু পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীর-
তয়াপি পৃথগ্ব্যাপদেশানহম্ অতিসূক্ষ্মবতিষ্ঠতে (*) । তথানভ্যুপগমে
অকৃতাত্যাগম-কৃতবিপ্রাশপ্রসঙ্গশ্চ । উপলভ্যতে চ তেষামনাদিত্বং “ন
জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিচৎ” [কঠো ১।২।১৮] ইতি ; সৃষ্টিপ্রবাহা-
নাদিত্বং চ “সূর্য্যচন্দ্রমনৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ” [তৈত্তিঃ নারাঃ
১।১৪] ইত্যাদৌ । “তদ্বদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম-রূপাত্যাং
ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদাঃ ৩।৪।৭] ইতি নাম-রূপব্যাকরণমাত্রশ্রবণাৎ ক্ষেত্র-
জানাং স্বরূপানাদিত্বং সিদ্ধম্ । স্মৃতাবপি “প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ব্যা-
নাদী উভাবপি” [ভগবদগীতা ১২।১৯] ইতি । অতঃ সর্ব্ববিলক্ষণত্বাৎ
সর্ব্বশক্তিহ্রাৎ লীলৈকপ্রয়োজনত্বাৎ ক্ষেত্রজকস্মানুপ্ত্যেণ বিচিত্রসৃষ্টি-
যোগাদ্ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্ ॥২॥১॥৩৫॥

প্রবাহ অনাদি ; অনাদি হইলেও তাহার উক্ত অবিভাগ উপপন্ন হইতেছে ; কারণ, সেই ক্ষেত্রজ-
নামক বস্তুটি ব্রহ্ম-শরীর হইলেও নাম-রূপবিহীন হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে উল্লেখের অযোগ্য
অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে । আর সেরূপ স্বীকার না করিলে অকৃতাত্যাগম ও কৃতবিনাশ
দোষ অসিয়া পড়ে (+) । শাস্ত্র হইতেও ক্ষেত্রজগণের অনাদিভাব অবগত হওয়া যাইতেছে।—যথা
‘বিপশিচৎ (জানী আত্মা) জন্মেও না, মরেও না।’ ‘বিধাতা পূর্ব্বের ত্রায় স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি
করিলেন’ ইত্যাদি স্থলে সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্বও উপলব্ধ হইতেছে । ‘তখন (সৃষ্টির পূর্ব্ব)
সেই এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল, তাহাকেই নাম ও রূপবিশিষ্ট করিয়া অভিব্যক্ত
করিলেন’; এই স্থলে কেবল নাম ও রূপবিভাগের শ্রবণ হেতু জীবগণের স্বরূপতঃ অনাদিত্বই
সিদ্ধ হইতেছে । ‘প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও’, ইত্যাদি স্মৃতিতেও
[অনাদিভাব উক্ত হইয়াছে] । অতএব সর্ব্ববিলক্ষণত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব ও একমাত্র লীলারূপ
প্রয়োজন হেতুতে জীবনিবহের কস্মানুযায়ী বিচিত্র সৃষ্টিরও সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মই জগৎকারণ
(অন্তে নহে) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥

(*) অবতিষ্ঠতে ইতি ‘ব’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(+) তাৎপর্য—‘অকৃতাত্যাগম’ ও ‘কৃতনাশ’, এই দুইটি দোষ ; বাহ্য করা হয় নাই, তাহার কলভোগ
হইলে তাহাকে বলে অকৃতাত্যাগম, আর কৃত কর্ণের কলভোগ না হইলে বলে কৃতনাশ । সৃষ্টিপ্রবাহ যদি
অনাদি না হইত, তাহা হইলে জীবের কলভোগ আকস্মিক হওয়ার ‘অকৃতাত্যাগম’ দোষ ঘটত, আর পূর্ব্বকল্পে
কৃত কর্ণরাশি কোন কল প্রদান না করিয়াই বিনষ্ট হওয়ার কৃতনাশ দোষ সংঘটিত হইত । সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি
হইলে আর সে দোষ হইবার আশঙ্কা নাই ।

সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ ॥২॥১॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বধর্মোপপত্তেঃ (সমস্ত কারণ-ধর্মের সঙ্গতিহেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—প্রধান-পরমাণুপ্রভৃতিষু অনুপপন্নানাং কারণত্বোপপাদকানাং ধর্ম্যাণাং ব্রহ্মণি উপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্, নতু প্রধানাদীত্যর্থঃ ॥

পরপরিকল্পিত প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতিতে যে সমস্ত কারণ-ধর্ম উপপন্ন হয় না, সে সমুদয়ও ব্রহ্মেতে উপপন্ন হয়; ইহা হইতেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, প্রধানাদি কারণ নহে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥]

[প্রয়োজনবন্ধনামক দশম অধিকরণ ॥১০॥]

প্রধান-পরমাণুাদীনাং কারণত্বে যৎ ধর্ম্যৈকল্যমুক্তম্, বক্ষ্যমাণং চ; তস্য সর্বস্য ধর্ম্যজাতস্য কারণত্বোপপাদিনো ব্রহ্মণ্যুপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণ-মিতি স্থিতম্ ॥২॥১॥৩৬॥ [প্রয়োজনবন্ধাদধিকরণং সমাপ্তম্ ॥১০॥]

ইতি শ্রীমদভগবদ্গোমাত্মজাচার্য্য-বিরচিত্তে শারীরক-মীমাংসাতাষ্যে

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২॥১॥

প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতির কারণত্ব পক্ষে যে সমস্ত কারণ-ধর্মের অসঙ্গতি উক্ত হইয়াছে ও পরে বলা হইবে, কারণতার উপপাদক সেই সমস্ত ধর্মই ব্রহ্মেতে উপপন্ন হইতেছে; এই কারণেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥

[প্রয়োজনবন্ধনামক দশম অধিকরণ ॥ ১০ ॥]

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ১ ॥

[অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ।] রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং

প্রবৃত্তেশ্চ ॥২॥২॥১॥*

[সরলার্থঃ—অনুমীয়তে ইত্যনুমানং—সাংখ্যোক্তং প্রধানম্ । অভিজ্ঞচেতনানিষ্ঠিতস্ত কাষ্ঠাদিবদ্ অচেতনস্ত প্রধানস্ত বিচিত্রসমিবেশ-জগদ্রচনারা অনুপপত্তেশ্চ—অযৌক্তিকত্বাদপি তৎ ন জগৎকারণম্ । ‘চ’কারাৎ শৌক্যাদিগুণবৎ সম্বাদীনাং দ্রব্যাদীনতরা উপাদানত্বাসম্ভবশ্চ সমুচ্চীয়তে । ন কেবলং রচনানুপপত্তেরেব তস্ত কারণত্বাসম্ভবঃ, অপি তু, অচেতনস্ত প্রধানস্ত রচনার্থা যা প্রবৃত্তিঃ, তস্তা অনুপপত্তেরণীত্যর্থঃ । পক্ষান্তরে, চেতনাদিষ্ঠিতস্তাচেতনস্তাপি রচনা-তদনুগুণপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যাদ্যনুমানম্ ।

‘অনুমান’ অর্থ—বাহা অনুমানগম্য,—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি । অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া কাষ্ঠাদির স্থায় অচেতন প্রকৃতির পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা করা অসম্ভব ; এইজন্য, এবং রচনার উদ্দেশ্যে অচেতনের প্রবৃত্তি বা চেষ্টাও সম্ভবপর হয় না, এই কারণেও উক্ত প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥১॥]

উক্তং জগজ্জন্মাদিকারণং পরং ব্রহ্মেতি, তত্র পরৈরুক্তাবিতাশ্চ দোষাঃ
পরিহতাঃ ; ইদানীং স্বপক্ষরক্ষণায় পরপক্ষাঃ প্রতিক্ষিপ্যন্তে ; ইতরথা

(+) পরব্রহ্মই যে, জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ, [ইতঃপূর্বে] তাহা উক্ত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে পরপক্ষকর্তৃক উদ্ভাবিত দোষরাশিও পরিহৃত হইয়াছে । সম্ভ্রুতি স্বপক্ষের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত বিরুদ্ধ পক্ষসমূহ দূষিত হইতেছে ; তাহা না হইলে, পরপক্ষ-

(*) শব্দ-নির্ধারক-ত্রিবিধ-ত্রিবিধানন্দতীর্থ-বিজ্ঞানভিক্ষু-বলদেবানিষ্ঠিত “রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্” ইত্যোক্তং সূত্রং, “প্রবৃত্তেশ্চ” ইত্যপরাং সূত্রমিতি সূত্রদ্বয়ং পরিগৃহীতং তথা ব্যাখ্যাতক ।

(১) ভাৎপর্ধ্য—ইহার নাম ‘রচনানুপপত্তি’ অধিকরণ ; ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—প্রধানের কারণত্ববাদ যুক্তিযুক্ত ? কিংবা যুক্তিবিরুদ্ধ ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রধান-কারণত্ববাদ সদযুক্তিমূলকই বটে । (৪) উত্তর—না—চেতনের সাহায্য ব্যতীত বস্তু কোন অচেতন পদার্থই কার্য সাধনে সমর্থ হয় না, তখন অপর কোনও অভিজ্ঞ কার্যকুশল চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া অচেতন প্রধান কখনই ঈদৃশ, বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎনির্মাণে—এমন কি তদ্বিষয়ক চেষ্টাভেদে সমর্থ হইতে পারে না ; অভ্যব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে । (৫) নির্ণয়—অচেতন প্রধান স্বতন্ত্রভাবে কারণ নহে ; পরন্তু সর্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পরমেশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ ।

কস্মচিৎ মন্দধিয়ঃ তেষাং পক্ষাণাং যুক্ত্যাভাসমূলতামজানতঃ প্রামাণিকত্বশঙ্কয়া
বৈদিকপক্ষে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাবৈকল্যং জায়েতাপি ; অতঃ পরপক্ষপ্রতিক্ষেপায়
অনন্তরঃ পাদঃ প্রবর্ততে । তত্র প্রথমং তৎ কাপিলমতং নিরস্তুতে,
বৈদিকানুমত-সংস্কার্যবাদাদিত্ব-সংগ্রহেণৈতস্ত সৎপক্ষনিক্ষেপ-সম্ভাবনাত্রম-
হেতুত্বাতিরেকাৎ । “ঈক্ষতেনাশব্দম্” [ব্রহ্ম সূ. ১।১।৫] ইত্যাদিভিবৈদিক-
বাক্যানামতৎপরত্বমাত্রমুক্তম্ ; অত্রৈব তৎপক্ষস্বরূপপ্রতিক্ষেপঃ ক্রিয়তে,
ইতি ন পৌনরুক্ত্যাশঙ্ক্য । এষা সাংখ্যানাং দর্শনস্থিতিঃ—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিশ্চহদাঢ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষাঃ॥”

[সাংখ্যাকারিকা ৩]

গুলি যে, অসদযুক্তিমূলক, ইহা না জানিয়া কোন কোন মন্দমতি লোক সেই সমস্ত মতকে
প্রামাণিক মনে করিয়া বেদান্তমোদিত আমাদের মতের উপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাহীন হইলেও
হইতে পারে ; এই কারণে পরপক্ষ-খণ্ডনার্থ পরবর্তী পাদটি (২য় পাদটি) আরম্ভ হইতেছে ।
তন্মধ্যে প্রথমতঃ কপিল-সম্মত মতটি নিরাকৃত হইতেছে ; কারণ, বৈদিক পক্ষসম্মত সংস্কার্য-
বাদ সন্নিবেশিত থাকায় ঐ মতটি অপ্রাস্ত মতেরই অন্তর্ভূত বলিয়া সমধিক ভ্রান্তিসমুৎপাদন
করিয়া থাকে (*) ।

বৈদিকবাক্যসমূহের যে, প্রকৃতি-কারণতাবাদ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই, ইহাই কেবল
“ঈক্ষতে: নাশব্দম্” (১।১।৫) ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে এখানেই
তাহার (বিপক্ষপক্ষের) খণ্ডন করা হইতেছে ; সুতরাং সেই সূত্রের সহিত ইহার পুনরুক্তি
দোষ আশঙ্কিত হইতে পারে না ।

সাংখ্যদিগের দার্শনিক মত এইরূপ—‘মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধানপদার্থটি অবিকৃতি, (বিকৃতি
অর্থ—কার্য্য, অবিকৃতি অর্থ—কাহারো কার্য্য নহে), ‘মহৎ’ আদি সাতটি পদার্থ (মহৎ,
অহঙ্কারও পঞ্চ তন্মাত্র) প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কার্য্য, কারণ, উভয়স্বরূপ ; আর
[পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও পঞ্চ মহাভূত, এই] ষোড়শটি পদার্থ কেবলই বিকার
বা কার্য্যস্বরূপ ; কিন্তু পুরুষ (জীবাশ্মা) প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে—অমৃতভয়রূপ ।’ এইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমতঃ স্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে, এবং
সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যেও ব্রহ্মের জগৎকারণতাও স্থাপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়টি তর্ক-প্রধান ;
উপযুক্ত যুক্তি-তর্কের সাহায্যে সেখানে ব্রহ্মের জগৎকারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । তন্মধ্যে, প্রথম পাদে বিবিধ
শাস্ত্র বাক্যের সহিত বসিদ্ধান্তের অবিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখন দ্বিতীয় পাদে প্রতিপক্ষপক্ষের সিদ্ধান্তের
উপর দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে । বিপক্ষপক্ষে দোষকেপক্ষরূপে বসিদ্ধান্তেরও নির্দোষতা স্থাপিত হইতেছে ।

ইতি তদ্বসংগ্রহঃ । মূলপ্রকৃতির্নাম সুখদুঃখমোহাত্মকানি লঘব-প্রকাশ-চল-
নোপক্ৰমস্ত-গৌরবাবরণকার্য্যাণ্যাত্মাতীন্দ্রিয়াণি কার্য্যৈকনিরূপণবিবেকান্য-
ন্যূনাতিরেকাণি সমতামুপেতানি সত্ত্বরজস্তমাংসি দ্রব্যানি । সা চ সত্ত্ব-রজ-
স্তমসাং সাম্যরূপা প্রকৃতিরেকা স্বয়মচেতনানেকচেতনভোগাপবর্গার্থা
নিত্যা সর্ব্বগতা সততবিক্রিয়া ন কশ্চিদ্ বিকৃতিঃ ; অপিতু পরমকারণমেব ;
মহাদাত্তাদ্বিকৃতয়োহন্যেবাং চ প্রকৃতয়ঃ সপ্ত—মহান্, অহঙ্কারঃ, শব্দতন্মাত্রাং,
স্পর্শতন্মাত্রাং, রূপতন্মাত্রাং, রসতন্মাত্রাং, গন্ধতন্মাত্রমিতি । তত্রাহঙ্কার-
স্ত্রিবিধঃ—(*) বৈকারিকতৈজসঃ ভূতাদিশ্চ, ক্রমাৎ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চ ।

[তাহাদের] তদ্বসংগ্রহ. অর্থাৎ পদার্থসংকলন প্রণালী । মূলপ্রকৃতি অর্থ—সুখ, দুঃখ ও
মোহাত্মক, লঘুত্ব, প্রকাশ, চলন (স্পন্দন) ও উপক্ৰমস্ত অর্থাৎ ধারণ, গুরুত্ব ও আবরণ-ধর্ম্মযুক্ত
(+) অতিশয় অতীন্দ্রিয় । ইহাদের পার্থক্য একমাত্র কার্য্যগম্য, ইহার ন্যূনাধিকভাবশূন্য
অর্থাৎ কেহ কাহারো অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে, সাম্যাবস্থায়ুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো নামক
দ্রব্য । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যরূপা প্রকৃতি—নিত্যা, সর্ব্বব্যাপী, নিরন্তর বিকারশীল ;
নিজে এক অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (পুরুষের) ভোগ ও অপবর্গ (মোক্ষ)
সাধন করে, ইহাই তাহার মুখ্য প্রয়োজন ; সে কাহারো বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য নহে, পরস্তু চরম
কারণ স্বরূপ বটে । মহৎ অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র,
এই সাতটি পদার্থ মূলপ্রকৃতির কার্য্য, এবং অধস্তন তদ্বসমূহের আবার কারণ । তন্মধ্যে
অহঙ্কার আবার তিনপ্রকার—(১) বৈকারিক, (২) তৈজস, ও (৩) ভূতাদি ; ইহার।

(*) ত্রিধা ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটিই দ্রব্য পদার্থ ; কেবল গুণের জ্ঞান পরাধীন বলিয়া,
পুরুষের ভোগোপকরণ বলিয়া এবং রজুর জ্ঞান পুরুষরূপ পশুকে সংসারে আবদ্ধ (বাঁধিয়া রাখে, মুক্ত হইতে
দেয় না) বলিয়া 'গুণ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । সত্ত্বাদি গুণের স্বভাব বর্ণনাচ্ছলে ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—
“সত্ত্বঃ লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টমুপক্ৰমকঃ চলক রজঃ . গুরু বরণকমেব তমঃ প্রতী যতঃপতো বৃত্তিঃ ।” ইহার
মর্ম্মার্থ এই যে, সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব ; 'প্রকাশ' শব্দে আলো এবং জ্ঞান, উভয়ই বুঝিত হইবে ।
রজোগুণ উপক্ৰমক (শক্তি সাধা কার্য্য করে, এবং সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া রাখে) ও চল অর্থাৎ ক্রিয়ালীল ;
আর তমোগুণ গুরু (এই কারণেই তাহা স পদার্থে গুরুত্ব দেখা যায়) এবং অন্ধকারের জ্ঞান অপর পদার্থের
আবরণক ; (এই কারণেই তাহা স লোকের জ্ঞানশক্তি অক্ষুট হইয়া থাকে,) । অতঃ পরস্পর বিরোধশীল তৈল,
বর্তী (শক্তা) ও অগ্নি সম্পাদিত প্রদীপ যেমন অন্ধকার লাশ ও আলোক-প্রদান কার্য্যে অবিসংবাদী (একমত)
হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত গুণত্রয় ও স্বয় কর্তব্য কার্য্যে একমত হইয়া কার্য্য করে ।

তত্র বৈকারিকঃ সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়াদিঃ, ভূতাদিস্তামসো মহাভূতহেতুভূত-
তন্মাত্রাহেতুঃ ; তৈজসো রাজসস্তূভয়োরনুগ্রাহকঃ ; আকাশাদীনি
পঞ্চ মহাভূতানি, শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাগাদীনি পঞ্চ-
কর্মেন্দ্রিয়াণি, মন ইতি কেবলবিকারাঃ ষোড়শ ; পুরুষস্ত নিম্পরিণামত্বেন
ন কস্মচিৎ প্রকৃতির্ন কস্মচিদ্ বিকৃতিঃ ; তত এব নির্ধর্মকশ্চৈতন্যমাত্রবপু-
র্নিত্যো নিষ্ক্রিয়ঃ সর্বগতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নশ্চ ; নির্বিকারত্বাৎ নিষ্ক্রিয়ত্বাচ্চ
তস্ম কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং চ ন সম্ভবতি । এবম্ভূতেহপি তদ্বৈ মুচ্যঃ প্রকৃতি-
পুরুষসম্বন্ধিমাত্রেন পুরুষস্য চৈতন্যং প্রকৃতাব্যবস্থা প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বং
স্ফটিকমণ্যাবিব জপাকুসুমস্মারুণিমাণং পুরুষেধ্যস্য 'অহং কর্তা, ভোক্তা'

যথাক্রমে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (*) । তন্মধ্যে বৈকারিক—সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ের
কারণ ; ভূতাদি—তামস অহঙ্কার ক্ষিত্যাদি মহাভূতের এবং পঞ্চ তন্মাত্রের হেতু ; আর
তৈজস—রাজস অহঙ্কার উভয়ের (সাত্ত্বিক ও তামস অহঙ্কারের) অনুগ্রাহক বা উপকারক ।
আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন, এই
ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকারাত্মক, কিন্তু পুরুষ পরিণামহীন ; সুতরাং সে কাহারো প্রকৃতি বা
বিকৃতি নহে ; এই জগৎই পুরুষ নির্ধর্মক (নিগুণ) কেবল চৈতন্যমাত্রাত্মক ; নিত্য, নিষ্ক্রিয়,
সর্বব্যাপী ও প্রতিদেহে ভিন্ন, অর্থাৎ আত্মা প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন । নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়
বলিয়াই আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না । এইরূপ তত্ত্ব নির্ণয় হইলেও মূঢ়লোকেরা
কেবলই প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ নিয়তই একত্র থাকায় পুরুষের
চৈতন্য [অচেতন] প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া এবং স্ফটিকে জবাকুসুমগত লৌহিত্যের ছায়া
প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব ধর্ম (ক্রিয়াশীলতা) পুরুষে আরোপ করিয়া 'আমি কর্তা ও ভোক্তা' এইরূপ

(*) ভাৎপর্ধ্য—বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

বৈকারিকশৈত্ত্বমসচ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ ।

ত্রিবিধো হ্যমহঙ্কারো মহতঃ সম্বভূব হ ।

তৈজসাদিভ্রিয়াণি হ্যঃ দেবা বৈকারিকা দশ ।

একাদশং মনশ্চাত্র ষণ্ডণেনোত্তরাত্মকম্ ॥

ভূত-তন্মাত্রসর্গস্ত ভূতাদেবভবন্ প্রজাঃ । (সাংখ্য সান্নিধ্যত্ব কুর্দ্দ পুরাণ) ।

অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি সংজ্ঞক তামস, এই ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্ত্ব হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ।
তন্মধ্যে, তৈজস (রাজস) অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বৈকারিক (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা
দশ দেবতা, একাদশ মন বৈকারিক ও তৈজস, এতদ্ব্যন্তরাত্মক, ভূতাদি তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের
কারণীভূত পঞ্চ তন্মাত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে আবার অপরাপর অন্ত পদার্থ নষ্ট হইয়াছে ।

ইতি মন্যন্তে । এবমজ্ঞানাদ্ ভোগঃ, তত্ত্বজ্ঞানান্চাপবর্গঃ । তদেতৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ সাধয়ন্তি । তত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধেযু পদার্থেষু নাভীব বিবাদান্শ্পদমন্তি । আগমোহপি কপিলাদিসর্বজ্ঞজ্ঞানমূলঃ, ইতি সোহপি প্রথমে কাণ্ডে প্রমাণলক্ষণে নিরস্তপ্রায়ঃ । যদিৎ প্রধানমেব জগৎকারণ-মিত্যানুমানম্, তন্নিরসনে তন্মতং সর্বং নিরস্তং ভবতি, ইতি তদেব নিরস্ততে ।

তে চৈবং বর্ণয়ন্তি—কুৎসস্ত জগত একমূলত্বম্ অবশ্যাদ্ভ্যুপগমনীয়ম্,

মনে করিয়া থাকে (*) । এই প্রকার, অজ্ঞানে ভোগ, আর তত্ত্বজ্ঞানে অপবর্গ বা মোক্ষ হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শাস্ত্র), এই প্রমাণত্রয়ের সাহায্যে তাহারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থে বিশেষ কিছু বিবাদস্থল নাই । [তাহাদের অভিमत] আগম বা শব্দপ্রমাণও কপিলপ্রভৃতি সর্বজ্ঞদিগের জ্ঞানপ্রসূত ; এইজন্ত প্রথম অধ্যায়ে সেই আগম-প্রমাণও একপ্রকার খণ্ডিতই হইয়াছে । সেই প্রধানের জগৎ-কারণতা-সমর্থনের জন্ত তাহারা যে অনুমান করিয়া থাকেন, এখন তাহা নিরস্ত করিতে পারিলেই তাহাদের মতটি সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করা হয় ; এইজন্ত তাহাই নিরাকৃত হইতেছে (†) ।

তাহারা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন—কোনও একটিমাত্র পদার্থকেই সমস্ত জগতের মূল-

(*) তাৎপর্য—ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“তস্মাৎ তৎসংযোগাদ্চেতনং চেতনারদিব লিঙ্গম্ ।

গুণকর্তৃত্বং চ তথা কৰ্ত্তেব ভবত্বাদাসীনঃ ॥” (সাংখ্যকারিকা • ১৪) ।

অর্থাৎ যেহেতু একুতির চৈতন্ত্য নাই ; এবং পুরুষেরও কর্তৃত্ব নাই, অথচ ‘আমি কর্ত্তা, আমি চেতন’ ইত্যাদি-প্রকারে কর্তৃত্ব ও চেতন্ত্বের একাধিকরণে ব্যবহার আগমর-প্রসিদ্ধ ; অতএব বুঝিতে হইবে, অগ্নির সান্নিধ্য বশতঃ লৌহে যেমন অগ্নির দাহ-প্রকাশাদি ধর্মের আরোপ হইয়া থাকে, তেমন পুরুষের সংযোগ বশতঃ অচেতন একুতিও (একুতির পরিণাম বুদ্ধিও) চেতনের জ্ঞান এবং অকর্ত্তা উদাসীন (অভোক্তা) পুরুষও কর্ত্তার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়, অর্থাৎ একুতির ধর্ম পূর্বে আর পুরুষের বর্ত্তাব একুতিতে আরোপিত হয় । ইহাই অবিবেক ও সংসার-বন্ধের কারণ, আর ইহার পার্থক্যাপলদ্ধিই বিবেক-জ্ঞান, এবং তাহাই বন্ধচ্ছেদের—মুক্তির কারণ ।

(†) তাৎপর্য—সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আগম বা শব্দ । তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবাদ থাকিতে পারে না, বাহা আছে, তাহাও অতি সামান্ত ; আর শব্দ-প্রমাণ সম্বন্ধেও কথা এই যে, তাহারা কপিল প্রভৃতি সর্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন ; সুতরাং তৎপ্রণীত শাস্ত্র-ভুলিকেও অজ্ঞাত ক্রম সত্য বলিয়াই মনে করেন । আমরা কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, কপিল যদি সর্বজ্ঞ হন, তাহা হইলেই তৎপ্রণীত শাস্ত্রও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, আর তৎপ্রণীত শাস্ত্র যদি বিশ্বাসযোগ্য—বেদার্থানুগত হয়, তাহা হইলেই তৎকর্ত্তা কপিলেরও সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারে । কাজেই তদুভয়ের প্রাধাণ্য পরস্পরানেকিত হওয়ার অবিসংবাদিত বহে । বিশেষতঃ সর্বসম্মানিত বেদার্থও তাহাদের অনুকূল নহে, আমাদেরই অনুকূল । এখন তাহাদের অবশিষ্ট অনুমানপ্রমাণটি খণ্ডন করিতে পারিলেই সাংখ্যমত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতে পারে । কারণ, তাহাদের মতে ইহার অতিরিক্ত আর কোনও প্রমাণ নাই ।

অনেকেভ্যঃ কার্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে কারণানবস্থানাৎ । তন্তুপ্রভৃতয়ো হি
 অবয়বাঃ স্বাংশভূতৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ পরস্পরং সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎ-
 পাদয়ন্তি ; তে চ তন্তুদয়ঃ স্বাবয়বৈস্তথাভূতৈরুৎপাদ্যন্তে ; তে চ
 তথাভূতৈঃ স্বাবয়বৈঃ, ইতি পরমাণুভিরপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ সংযুজ্য-
 মানৈরেব স্বকার্যোৎপাদনমভ্যুপেতব্যম্ ; অন্যথা প্রথিমাকুপপত্তেঃ ।
 পরমাণবোহপ্যাংশিত্বেন স্বাংশৈস্তথৈবোৎপাদ্যন্তে ; তে চ স্বাংশৈঃ, ইতি ন
 কচিৎ কারণব্যবস্থিতিঃ । অতঃ কারণব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থমেকং দ্রব্যং বিবিধ-
 বিচিত্রপরিণামশক্তিস্বকৃতং স্বয়মপ্রচ্যুতস্বরূপমেব মহদাত্তনস্তাবস্থাশ্রয়ঃ

কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; নচেৎ অনেক কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি স্বীকার
 করিলে কারণগত অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে । [দেখিতে পাওয়া যায়—] তন্তু প্রভৃতি
 অবয়বসমূহ ছয়টি পার্থে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটি অবয়বীকে (পটাদি পদার্থকে) উৎপাদন
 করিয়া থাকে ; সেই তন্তুপ্রভৃতি অবয়বসমূহও আবার পূর্বাধিকার স্বীয় অবয়ব-সমষ্টি দ্বারা সমুৎ-
 পাদিত হয় ; সেই অবয়ব-সমূহও আবার তাদৃশ স্বীয় অবয়বসমষ্টি দ্বারা [উৎপাদিত হয়] ; অতএব
 পরমাণুসমূহও যে, স্বীয় ছয়টি পার্থে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই স্বীয় কার্য পদার্থ সমুৎপাদন করে,
 ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ [পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন কার্যপদার্থের] স্থলতা
 হইতে পারে না (*) । [পরমাণুসমূহ যেমন দ্ব্যণুক উৎপাদন করে,] তেমনি, পরমাণুও যখন
 অংশী বা সাবয়ব, তখন তাহারাও স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারা সমুৎপাদিত হয়, এবং পরমাণুর সেই
 অবয়বসমূহও আবার স্বীয় অংশসমূহ দ্বারা [সমুৎপাদিত হয়] ; এইরূপে কারণ কল্পনার কোথাও
 পরিসমাপ্তি হইতে পারে না । অতএব কারণ-ব্যবস্থা সিদ্ধির নিমিত্তই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় পরি-
 ণামশক্তিসম্পন্ন, অথচ স্বয়ং স্বরূপ হইতে অবিচ্যুতস্বভাব এরূপ একটি দ্রব্যকেই ‘মহৎতত্ত্ব’ প্রভৃতি
 অনন্ত অবস্থার আশ্রয়ীভূত কারণ (উপাদান) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । স্বকাদিশুণ্ণত্রয়ের

(*) তাৎপর্য—বৈশেষিককার কণাদ বলেন, পরমাণুই অগতের উপাদান কারণ, তন্ত্রির আর কোনও
 পদার্থ জগতের মূলকারণ হইতে পারে না । পরমাণুত্রয়ের সংযোগে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে এসরেণু, এইরূপে
 ক্রমশঃ স্থল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাণু সাবয়ব ? কি নিরবয়ব ? নিরবয়ব হইলে তাহাদের সংযোগোৎপন্ন এসরেণু
 প্রভৃতি কার্য স্থলতা আসিতে পারে না ; কেন না, নিরবয়ব পদার্থের সংযোগ কখনই আংশিক হইতে পারে
 না, সামুদায়িকই হয় । যেমন দুইটি শূন্তের সংযোগ-ফল শূন্ত ছাড়া আর কিছু হয় না, ইহাও তদ্রূপ । আর
 পরমাণুকে সাবয়ব বলিলে সেই অবয়বগুলিকেও আবার সাবয়ব বলিতে হয়, তাহাদের অবয়বকেও আবার
 সাবয়ব বলিতে হয়, এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনার ফলে মূল কারণের নির্ণয়ই হইতে পারে না । এই জগৎ
 কারণপ্রবাহের পরিসমাপ্তি হয় না বলা হইয়াছে ।

কারণমাশ্রয়ীম্ । তচ্চৈকং কারণং গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমিতি তৎ-
কল্পনহেতুন্ উপগ্ৰাস্তান্তি—

“ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ ।

কারণ-কার্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যাস্ত ॥

কারণমন্ত্যব্যক্তম্” [সাংখ্যকারিকা ১৩] ইতি ।

অয়মর্থঃ—বিশ্বরূপমেব বৈশ্বরূপ্যং বিচিত্রসন্নিবেশং তনুভুবনাদি কৃৎস্নং
জগৎ; তচ্চ জগদ্ বিচিত্রসন্নিবেশত্বেন কার্যভূতং তৎসরূপাব্যক্তকারণকম্;
কুতঃ? কার্যত্বাৎ; কার্যাস্ত হি সর্বাস্ত তৎসরূপাৎ কারণবিশেষাদ্
বিভাগঃ তস্মিন্মেব অবিভাগশ্চ দৃশ্যতে; যথা—ঘট-মুকুটাদেঃ কার্যাস্ত
তৎসরূপাৎ যুৎস্রবর্ণাদেঃ কারণাদ্ বিভাগঃ, তস্মিন্মেব চ অবিভাগঃ;

সাম্যাবস্থারূপ সেই একটি কারণই ‘প্রধান’; এইজন্ত তাহারা সেই প্রধানের কল্পনাপক্ষে
[নিম্নোক্ত] হেতু সমূহের উপগ্রাস করিয়া থাকেন—

‘যেহেতু ভেদ বা কার্য মাত্রেরই পরিমাণ আছে, যেহেতু কার্যমাত্রেরই কারণের সমন্বয় বা
নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেহেতু শক্তি অনুসারেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থের যে
কার্যোৎপাদনে শক্তি; সেই পদার্থই সেই কার্য উৎপাদন করিয়া থাকে; আর যেহেতু, কারণ
হইতেই কার্যের বিভাগ হয়, এবং যেহেতু সমস্ত কার্যই কারণের সঙ্গে অবিভক্ত বা তাৎক্ষা-সম্বন্ধে
সম্বন্ধ থাকে; সেই হেতুই উহাদের ‘অব্যক্ত’সংজ্ঞক একটি কারণ আছে’ (*) ।

ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বরূপই বৈশ্বরূপ; বৈশ্বরূপ অর্থ—দেহ ও ভুবনাদি নিখিল জগৎ; বিচিত্র-
সন্নিবেশসম্বিত কার্যস্বরূপ সেই এই জগৎও তাহার অনুরূপ ‘অব্যক্ত’ কারণ হইতে সমুৎপন্ন ।
কারণ ?—কার্যত্বই কারণ; সমস্ত জন্ত পদার্থেরই তৎসমানস্বভাববিশিষ্ট কারণ হইতে বিভাগ
এবং তাহাতেই আবার তিরোভাব হইতে দেখা যায়; যথা—ঘট ও মুকুটাদি জন্ত-পদার্থের
তৎসমানরূপ মৃত্তিকা ও স্রবর্ণাদি কারণ হইতে বিভাগ আবার তাহাতেই বিলয় দৃষ্ট হয়;

(*) তাৎপর্য—‘ভেদ’ অর্থ—জন্ত পদার্থ; জন্ত পদার্থমাত্রেরই একটি হৃৎ-দীর্ঘাদি পরিমাণ আছে; বাহার
জন্ম নাই, তাহার পরিচ্ছিন্ন পরিমাণও নাই; পক্ষান্তরে, বাহারই পরিমাণ আছে, তাহারই একটি কারণ আছে;
সেই কারণটিও ঐ কার্য অপেক্ষা হৃৎ—অব্যক্ত হইয়া থাকে । যথা, বস্তুর কারণ তত্ত্ব বস্তু অপেক্ষা হৃৎ; তত্ত্ব
কারণ অংগ (আঁশ) তত্ত্ব অপেক্ষাও হৃৎ; এই প্রকারে সর্ব কারণের চরম কারণটিও যে, সর্বোপেক্ষা হৃৎ—
অব্যক্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ।

‘সমন্বয়’ অর্থ—কার্য-শরীরের অনুস্থাত (প্রবৃত্তি) থাকা । ঘটের কারণ যদি ঘটাপেক্ষা অব্যক্ত—হৃৎ না
হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা ঘটের মধ্যে প্রবৃত্তি থাকিতে পারিত না ।

‘শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ’ কথার অর্থ—যে বস্তুর যেরূপ কার্য-সমুৎপাদনে শক্তি আছে, সেই বস্তু সেইরূপ কার্যই
জনাইয়া থাকে, কারণগত সেই শক্তিই কার্যের অব্যক্তাবস্থা ।

অতো বিশ্বরূপস্ত জগতঃ তৎসরূপাৎ প্রধানাদ্ উৎপত্তিঃ, তস্মিন্নেব
লয়শ্চেতি প্রধান-কারণকমেব জগৎ ।

গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমেব জগৎসরূপং কারণম্ ; সত্ত্ব-রজস্তমোময়-
সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্বাৎ জগতঃ । যথা চ মৃদাত্মনো ঘটস্ত মৃদদ্রব্যমেব
কারণম্ ; তদেব হি তদুৎপত্ত্যাখ্যক্তিপ্রবৃতিমৎ, তথা দর্শনাৎ । অব্যক্তস্ত
গুণসাম্যরূপস্ত দেশতঃ কালতশ্চাপরিমিতশ্চৈব কারণত্বং, ভেদানাং মহদ-
হঙ্কার-তন্মাত্রাদীনাং পরিমিতত্বাদ্ অবগম্যতে ; মহাদাদীনি চ ঘটাদিবৎ
পরিমিতানি কৃৎস্নজগদুৎপত্তৌ ন প্রভবন্তি ; অতঃ ত্রিগুণং জগৎ গুণত্রয়-
সাম্যরূপ-প্রধানৈককারণকমিতি নিশ্চীয়তে ।

[স্বসিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোচ্যত—“রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ”—অনুমীয়ত ইত্যনু-
মানম্ ; ন ভবদুক্তং প্রধানং বিচিত্র-জগদ্রচনাসমর্থম্, অচেতনত্বে সতি
তৎস্বভাবাভিজ্ঞানধিষ্ঠিতত্বাৎ ; যদেবং তৎ তথা, যথা রথ-প্রাসাদাদিনির্ণাণে

অতএব, বিচিত্র-সন্নিবেশবিশিষ্ট এই জগতেরও ‘প্রধান’ হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই বিলয়প্রাপ্তি
হইয়া থাকে ; এই কারণে প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

যেহেতু, এই জগৎও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সেই হেতু গুণত্রয়ের
সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই এই জগতের সমানস্বভাব বা অনুরূপ কারণ, (পরমাণু প্রভৃতি নহে) ।
উদাহরণ—যেমন মৃত্তিকাত্মক ঘটের মৃত্তিকাদ্রব্যই কারণ হইয়া থাকে, [ইহাও তদ্রূপ] ; কেন
না, মৃত্তিকাই সেই ঘটকার্যের উৎপত্তিনামক প্রবৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট কারণ ;
এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতেও পাওয়া যায় । ভেদসমূহ অর্থাৎ মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি
পদার্থনিচয় পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া, বুঝা যাইতেছে যে, দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন
গুণসাম্যরূপ অব্যক্তই ইহাদের কারণ । মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ ঘটাদি পদার্থের জ্ঞায় পরিচ্ছিন্ন ;
সুতরাং তাহার কখনই সমস্ত জগদুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না । অতএব, গুণত্রয়ের সাম্যা-
বস্থারূপ প্রধানই যে, ত্রিগুণাত্মক (সুখ-দুঃখ-মোহসম্বিত) জগতের একমাত্র কারণ, ইহা
নিশ্চিত হইতেছে ।

এতদ্বস্তরে বলা হইতেছে—‘রচনা ও তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তির অনুপপত্তিহেতুও অনুমান (প্রধান)

[জগৎকারণ] নহে’ । ‘অনুমান’ অর্থ—যাহাকে অনুমান দ্বারা জানা

রামানুজের সিদ্ধান্ত ।

যায়, [সেই প্রধান] । তোমার অভিमत ‘প্রধান’ এই বিচিত্র জগৎ-

রচনার সমর্থ নহে ; কারণ, উহা স্বয়ং অচেতন এবং তাহার স্বভাবাভিজ্ঞ অপর কোন
চেতনকর্তৃক পরিচালিতও নহে ; যাহা এইরূপ, তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে ; অর্থাৎ যাহা

কেবলদার্বাদিকম্ । দার্বাদেৱচেতনস্য তজ্জ্ঞানধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারন্তানুপ-
পত্তেৰ্দ্ৰশনাৎ, তজ্জ্ঞানধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারন্তপ্রবৃত্তেৰ্দ্ৰশনাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং
প্রধানং কারণমিত্যুক্তং ভবতি ।

চকারাদন্বয়স্তানৈকান্ত্যং সমুচ্চিনোতি ; নহ্ন্বিতং শৌক্য-গোত্বাদি
কারণত্বব্যাপ্তম্ । ন চ বাচ্যম্, মাভূদন্বিতানামপি শৌক্যাদিধৰ্ম্মাণাং কারণত্বম্,
দ্রব্যস্য তু হেমাदेः कार्येह्न্বিতস্য कारणत্বव्याप्तिरन्त्येव ; सद्वादीह्यपि
द्रव्याणि कार्येह्न্বितानि कारणत্বव्याप्तानि इति ; यतः सद्वादयो द्रव्यधर्माः,
न तु द्रव्यस्वरूपम् ; सद्वादयो हि पृथिव्यादिद्रव्यगतलघूत्-प्रकाशादि-
हेतुभूतास्तत्त्वभावविशेषा एव ; न तु ह्यद्विरग्यादिवद् व्युत्पत्त्या कार्यास्त्विति
उपलभ्यन्ते ; गुणा इत्येव च सद्वादीनां प्रसिद्धिः ।

যচ্চ কারণব্যবস্থাসিদ্ধয়ে জগত একমূলত্বমুক্তম্, তদপি সদ্বাদীনামনে-
কত্বাৎ নোপপদ্যতে । অতএব কারণব্যবস্থা চ ন সিধ্যতি । সাম্যাবস্থাঃ

নিজে অচেতন অথচ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হয়, তাহা কখনই কোন কার্য্য-
সম্পাদনে সমর্থ হয় না । উদাহরণ—যেমন রথ ও প্রাসাদাদি কার্য্যনিষ্ঠাণে কেবল (চেতন-
কর্তৃক অনধিষ্ঠিত) কাষ্ঠাদি । এই কথাই বলা হইল যে, যেহেতু চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত
কাষ্ঠাদির কার্য্যারন্ত দেখা যায় না, অথচ অভিজ্ঞজনকর্তৃক অধিষ্ঠানকালে কার্য্যারন্ত দেখা যায় ।
অতএব একজন প্রাজ্ঞকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) না হইলে প্রধানও জগৎকারণ হইতে
পারে না ।

[প্রবৃত্তে: চ] এই 'চ' শব্দটি অন্যের অর্থাৎ কার্য্যে কারণানুবৃত্তিরও অনৈকান্তিকতা
(ব্যভিচার) সমুচ্চিত করিতেছে ; কেননা, গুরুতা ও গোত্বাদি ধৰ্ম্মগুলি অধিত অর্থাৎ কার্য্যে
অনুবৃত্ত হইয়াও ত কারণতাবধৰ্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া পরিগণিত
হয় না । ভাল, গুরুত্বাদি ধৰ্ম্মগুলি অধিত হইয়াও কারণ না হয়, না হউক, কিন্তু মুকুটাদি কার্য্যে
অধিত স্তবর্ণাদি দ্রব্যের ত নিশ্চয়ই কারণতা আছে ; অতএব সদ্বাদি গুণও যখন দ্রব্য পদার্থ
অথচ কারণে অনুবৃত্ত, তখন তাহারাও কারণতাব্যাপ্ত (কারণ) না হইবে কেন ? না—এ কথা
বলিতে পার না ; কারণ, সদ্বাদি গুণগুলি দ্রব্যধৰ্ম্ম—কিন্তু নিজেরা দ্রব্যস্বরূপ নহে । কেননা,
পৃথিব্যাदि पदार्थगत लघूत् ও প্রকাশাদির প্রবর্তক সদ্বাদি গুণসমূহ ত পৃথিব্যাदिरই একপ্রকার
স্বভাব ; কিন্তু কখনও তাহারা স্তবিকা ও হিরণ্যাদির শ্রায় দ্রব্যরূপে কোনও কার্য্যে অধিত হয়
না ; অথচ সদ্বাদি পদার্থগুলি গুণ বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ ।

আর যে, কারণব্যবস্থা-রক্ষার জন্ত জগৎকে একই মূলকারণ হইতে সমুৎপন্ন বলা হইয়াছে ;
সদ্বাদি গুণের বহুত্বনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হইতেছে না ; এই জন্ত কারণ-ব্যবস্থাও সিদ্ধ

সদ্ধাদয় এব হি প্রধানমিতি ত্বমতম্ ; অতঃ কারণবহুত্বাদনবস্থা তদবস্থৈব ।
ন চ তেষামপরিমিতত্বেন ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ, অপরিমিতত্বে হি ত্রয়াণামপি
সর্বগতত্বেন ন্যূনাধিকতাবাভাবাদ্বেষম্যাসিদ্ধেঃ কার্য্যারম্ভাসম্ভবাৎ ; কার্য্যার-
ম্ভস্যৈব পরিমিতত্বমবস্থাশ্রণীয়ম্ ॥২॥২॥১॥

যত্র রখাদিষু স্পষ্টং চেতনাধিষ্ঠিতত্বং দৃষ্টম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্বং
পক্ষীকৃতমিত্যাহ—

পর্যোহম্মুবচ্ছেৎ, তত্রাপি ॥২॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—পর্যোহম্মুবৎ (হৃৎ ও জলের জায়), চেৎ (যদি), তত্র (সেখানে)
অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যথা পয়ঃ—হৃৎ দধাদিভাবেন, অম্মু জলঞ্চ হিমকরকাদিভাবেন অত্রনিরপেক্ষং,
তথা অত্রনিরপেক্ষং প্রধানমপি স্বয়মেব মহাদিরূপেণ পরিণতস্যতে, ইতি চেৎ ; তন্ন, যতঃ তত্রাপি
পর্যোহম্মুনোরপি পক্ষমধ্যে নিবেশাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্বমভুন্নৈয়মিতি শেষঃ ॥

যদি বল, হৃৎ যেমন দধিভাবে এবং জল যেমন হিমাдиভাবে পরিণতির জন্ত অপর কোনও
অধিষ্ঠাতার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পরিণত হয়, তেমনি প্রধানও যে, স্বয়ংই মহাদিরূপে
পরিণত হইবে, ইহাতে আপত্তি কি ? না—সেখানেও চেতনাধিষ্ঠান অনুমান করা হইবে ;
কারণ, উহাও আমার বিবাদস্থলের মধ্যেই নিবিষ্ট ॥২॥২॥২॥]

হইতেছে না । কেননা, সাম্যাবস্থাপন্ন সদ্ধাদিগুণসমূহই ‘প্রধান’, ইহা তোমার অভিমত ;
অতএব কারণের বহুত্ব নিবন্ধন যে, অনবস্থা দোষ [বাহা তুমি পরমাণুদের উপর উপাধাপন
করিয়াছিলে, তাহা] সেই অবস্থায়ই রহিল । আর সেই গুণত্রয় অপরিমিত (অপরিচ্ছিন্ন)
বলিয়াও যে, ব্যবস্থা রক্ষা পায়, তাহাও নহে ; কারণ, অপরিচ্ছিন্ন হইলে তিনটি গুণেরই সর্বগতত্ব
নিবন্ধন ন্যূনাধিকতাব থাকিতে পারে না ; সুতরাং বৈষম্যাবস্থাও সিদ্ধ হয় না ; তাহার ফলে
কার্য্যারম্ভই অসম্ভব হইয়া পড়ে । অতএব কার্য্যারম্ভের নিমিত্তই উহাদের পরিমিতত্ব অবশ্য
স্বীকার করা আবশ্যক ॥২॥২॥২॥

রথ প্রভৃতি যে সমস্ত স্থলে চেতনাধিষ্ঠান স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিন্ন অপর সমস্ত পদার্থকেই
পক্ষ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, (*) এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—‘হৃৎ ও জলের জায় যদি বল,
[না,] সেখানেও [চেতনাধিষ্ঠিতত্ব আছে] ।

(*) তাৎপৰ্য্যঃ—সাংখ্যযতে প্রধানতঃ অনুমানের সাহায্যেই প্রধানের কারণতা নিরূপিত হইয়াছে । তজ্জন্ত
ভাষ্যকার সেই অনুমানানুসারেই আগতি উপাধাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন—এতদ্যক অনুমানেই
হেতু, সাধা ও পক্ষ, এই তিনটি বিষয় থাকে । তন্মধ্যে বাহা বাহা অনুমের বিষয়টি প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে
বলে হেতু, বাহা অনুমিত হয়, তাহাকে বলে সাধা, আর সেই অনুমের বিষয়টি যেখানে থাকে, তাহাকে বলে

যদুক্তং প্রধানস্য প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য বিচিত্রেজগদ্রচনানুপপত্তিরিতি ; তন্ন, যতঃ পয়োহম্বুবৎ প্রবৃত্তিরূপপদ্বতে । পয়সস্তাবৎ দধিভাবেন পরিণম-মাণস্তানন্ত্যাপেক্ষস্য আত্মপরিষ্পন্দপ্রভৃতিপরিণামপরম্পরা স্বত এবোপ-পদ্বতে ; যথা চ বারিদ-বিমুক্তস্তান্মুন একরসস্য নারিকেল-তাল-চূত-কপিথ-নিম্ব-তিস্তির্যাদিবিচিত্ররসরূপেণ পরিণামপ্রবৃত্তিঃ স্বত এব দৃশ্যতে ; তথা প্রধানস্তাপি পরিণামস্বভাবস্তান্যানধিষ্ঠিতৈশ্চৈব প্রতिसর্গাবস্থায়াং সদৃশপরিণামেনাবস্থিতস্য সর্গাবস্থায়াং গুণবৈষম্যানিমিত্তবিচিত্রপরিণাম উপপদ্বতে । যথোক্তং “পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ”

অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে যে, প্রধানের পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না, বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভব হয় নাই ; যেহেতু দুগ্ধ ও জলের স্থায় তাহারও প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে । প্রথমতঃ কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া দধিরূপে পরিণমণশীল দুগ্ধের পক্ষে যে, প্রাথমিক পরিষ্পন্দ-প্রভৃতি পরিণাম-পারম্পর্য্য অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্তির অন্তর্কূল যে, ক্রিয়াপ্রবাহ, তাহা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এবং মেঘবিনিস্কৃত জল যেমন [প্রথমতঃ] এক-রস অর্থাৎ একই প্রকার আনন্দযুক্ত হইলেও নারিকেল, তাল, আম্র, কপিথ (কংবেল), নিম্ব ও তেঁতুল প্রভৃতি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি পরিণামই যখন প্রধানের স্বভাব, তখন প্রলয়াবস্থায় যেমন অপরকর্তৃক পরিচালিত না হইয়াও সদৃশ পরিণাম-বিশিষ্টরূপে অস্থিত হয়, তেমনি সৃষ্টিকালেও কেবল সত্ত্বাদি-গুণের বৈষমানিবন্ধনই তাহার বিচিত্রা-কারে পরিণাম সম্ভবপর হয় । একথা অত্রও উক্ত আছে, যথা —‘জলের স্থায় গুণসমূহেরও প্রতিনিয়ত আশ্রয়ভেদে পরিণামের ভেদ হয় এবং তন্নিবন্ধন [কার্য্যবৈচিত্র্য্য হয়]’ । অতএব যদি

পক্ষ । এই অনুমানে আরো একটি বিষয় থাকে, তাহাকে বলে দৃষ্টান্ত ; অনুরূপ দৃষ্টান্ত না থাকিলে অতি সাবধানতার সহিত সম্পাদিত অনুমানও প্রশংসনীয় হইয়া পড়ে । সেই দৃষ্টান্তটি সাধ্য ও পক্ষ হইতে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক ; নচেৎ সেরূপ দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য হয় না । অচেতন রথাদি পরার্থে যে, চেতনের পরিচালনা ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; সুইয়াং এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই ; কিন্তু দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যে, দধি ও হিমাদিভাবে পরিণতি, তাহাতে কোন চেতনের প্রেরণা পরিদৃষ্ট হয় না ; এই জন্ত সাংখ্য-বাদীরা ঐ দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রধানেরও স্বতঃপ্রবৃত্তি সাধনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন । এই কারণে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—দুগ্ধাদিও ব্যতিচারের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ; কারণ, আমাদের উদ্ভাবিত ‘অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা, অচেতন-প্রবৃত্তির্জ্ঞান, রথাদিপ্রবৃত্তিবৎ ।’ অর্থাৎ অচেতনমাত্রেরই যে, প্রবৃত্তি বা চেতা, তাহা চেতনাধিষ্ঠান-জনিত ; কারণ, উহা অচেতনের প্রবৃত্তি ; দৃষ্টান্ত—যেমন রথাদির প্রবৃত্তি । যে যে স্থলে চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তন্নির সমস্তকেই উক্ত অনুমানের ‘পক্ষ’ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে ; সুতরাং দুগ্ধ-জলাদিও আমাদের উক্ত অনুমানের অবিষয় নহে, অর্থাৎ সেখানেও চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকই অনুমের ; সুতরাং সে সমুদয়কে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না ।

[সাঙ্খ্যকারিকা ১৬] ইতি । তদেবমব্যক্তমনন্যাপেক্ষং প্রবর্ততে, ইতি চেৎ, অত উত্তরম্—‘তত্রাপি’ ইতি । যৎ ক্ষীরজলাদি দৃষ্টান্ততয়া নিদর্শিতম্, তত্রাপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠানে প্রবৃত্তির্নোপপত্ততে ; তদপি পূর্বত্ৰ পক্ষীকৃত-মিত্যভিপ্রায়ঃ । “উপসংহারদর্শনামেতিচেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি” [ব্রহ্ম সূ ২।১।২৪] ইত্যত্ৰ দৃষ্টপরিবর্তনহিতস্তাপি স্বাসাধারণপরিণাম উপপত্তত ইত্যেতাবদুক্তম্, ন প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বং পরাকৃতম্, “যোহপ্সু তিষ্ঠন্” [বৃহদা ৫।৭।৪] ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥২॥২॥২॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥২॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকানবস্থিতে: (সৃষ্টিব্যতিরিক্ত—প্রলয়াবস্থায় অবস্থিতির অল্পপত্তিহেতু) চ (৩), অনপেক্ষত্বাৎ (যেহেতু [সৃষ্টি-কার্যে প্রধান] অত্ৰকে অপেক্ষা করে না) ।]

[সরলার্থঃ—প্রধানস্ত স্বকার্যাজননে অনপেক্ষত্বাৎ—অন্তনিরপেক্ষত্বাৎ—স্বতন্ত্রত্বাদিতি যাবৎ, ব্যতিরেকানবস্থিতে: সর্বদা সৃষ্টিব্যতিরেকেণ অবস্থিতেরসম্ভবাৎ প্রলয়ানুপপত্তেরপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং কেবলং প্রধানং ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ ।

প্রধান যখন স্বীয় কার্যরচনায় অপর কোনও কারণের অপেক্ষা করে না, স্বয়ংই স্বাভাবিক শক্তিবলে স্বকার্য রচনা করিয়া থাকে ; তখন সৃষ্টি না করিয়া কোন সময়েই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না ; তাহার ফলে কখনও আর ‘প্রলয়’ ঘটিতে পারে না ॥২॥২॥৩॥]

ইতশ্চ সত্যসঙ্কল্লেশ্বরাধিষ্ঠানানপেক্ষপরিণামিত্তে সর্গব্যতিরেকেণ প্রতিসর্গাবস্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্ ;

বল । অব্যক্ত প্রধানও জলের তায় অত্ৰ নিরপেক্ষভাবেই [স্বকার্যে] প্রবৃত্ত হইবে ; তাহার উত্তর—‘তত্রাপি’—‘সেখানেও’ । দৃষ্টান্তরূপে দুগ্ধ-জলাদি যে সমস্ত পদার্থ উদাহৃত হইয়াছে, সে সমুদয়েরও একজন অভিজ্ঞের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না । অভিপ্রায় এই যে, তাহাকেও পূর্বত্ৰোক্ত আপত্তিতে পক্ষশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে (বিবাদাস্পদস্থল মধ্যে ধরা হইয়াছে) । পূর্বোক্ত “উপসংহারদর্শনাৎ” ইত্যাদি হত্বে কেবল এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, লৌকিক-সহায়শূন্য পদার্থেরও স্বীয় অসাধারণ শক্তির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্যাকারে পরিণাম হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রাজ্ঞকর্তৃক অধিষ্ঠানের আবশ্যকতা সেখানেও প্রতিষিদ্ধ হয় নাই ; কেননা, “যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করত”—ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥২॥২॥

এই কারণেও অর্থাৎ সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রধানের পরিণাম স্বীকার করিলে সৃষ্টি ভিন্ন প্রলয়াবস্থায় কখনও অবস্থিতি করা প্রধানের পক্ষে সম্ভব হয় না ।

প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বে তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বেন সর্গ-প্রতিসর্গবিচিত্রসৃষ্টিব্যবস্থাসিদ্ধিঃ ।
ন চ বাচ্যং, প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বেহপি তস্য অবাণ্ডসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্তা-
নবধিকাতিশয়ানন্দস্য নিরবদ্যস্য নিরঞ্জনস্য সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থাহেতুত্ববাদ
বিষমসৃষ্টৌ নির্দয়ত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ সমানোহয়ং দোষ ইতি । ন, পরিপূর্ণস্তাপি
লীলার্থপ্রবৃত্তিসম্ভবাৎ, সর্বজ্ঞস্য তস্য পরিণামবিশেষাৎ প্রকৃতিদর্শনরূপ-
সর্গ-প্রতিসর্গবিশেষাহেতোঃ সম্ভবাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞকর্মাণামেব বিষমসৃষ্টিব্যবস্থা-
পকত্বাচ্চ ।

নস্বেবং ক্ষেত্রজ্ঞপুণ্যাপুণ্যরূপকশ্মভিরেব সর্বা ব্যবস্থাঃ সিধ্যন্তীতি
কৃতমীশ্বরেণাধিষ্ঠাতা ; পুণ্যাপুণ্যরূপানুষ্ঠিতকশ্মসংস্কৃতা প্রকৃতিরেব
পুরুষার্থানুরূপং তথা তথা ব্যবস্থয়া পরিণংস্রতে ; যথা বিবাদিদৃষিতানাং
পানাদীনাংমৌমধবিশেষাপ্যায়িতানাঞ্চ স্রুত-দুঃখাহেতুভূতঃ পরিণামবিশেষো
দেশকালব্যবস্থয়া দৃশ্যতে ; অতঃ সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থা দেবাদিবিষমসৃষ্টিঃ
কৈবল্যা-ব্যবস্থা চ সর্বপ্রকারপরিণামশক্তিয়ুক্তস্য প্রধানশ্চৈবোপপত্ত্বত ইতি ।

কাজেই প্রাজ্ঞ পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধানের কারণই হইতে পারে না । পক্ষান্তরে,
প্রাজ্ঞকর্তৃক পরিচালিত হইলে তাঁহার সত্যসংকল্পতা বশতঃ সৃষ্টি, প্রলয় ও সৃষ্টিগত
বৈচিত্র্যের ব্যবস্থাও সিদ্ধ হইতে পারে । তাহার পর, প্রধান প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিত হইলেও, প্রাজ্ঞ
পরমেশ্বর যখন আপ্তকাম, পরিপূর্ণ, নিরবধি ও সর্বাতিশয় আনন্দযুক্ত, নির্দোষ ও
নিরঞ্জন, তখন সৃষ্টি ও প্রলয়ের উপযোগী কোন কারণ অসত্ত্বেও বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টি করায়
তাঁহার নির্দয়ত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; স্রুতবাং পূর্বোক্ত দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান ।
না, এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কেননা, পরিপূর্ণেরও কেবল লীলার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি
হওয়া সম্ভব হয় ; স্রুতবাং সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের পক্ষে বিশিষ্টপরিণামাপন্ন প্রকৃতিকে দর্শন করাই
সৃষ্টি ও প্রলয়ের हेতু বা প্রযোজক হইতে পারে । বিশেষতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের [প্রাক্তন]
কশ্মও সৃষ্টিগত বৈষম্য-ব্যবস্থার हेতু হইতে পারে ।

আচ্ছা ভাল, জীবের প্রাক্তন শুভাশুভ কশ্মরাশি দ্বারাই যখন সমস্ত বৈষম্য-ব্যবস্থা সিদ্ধ
হইতে পারে, তখন আবার প্রধানের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের আবশ্যক কি ? বিবাদি-সম্পর্শে
দৃষিত কিংবা ঔষধবিশেষের সংযোগে পরিশোধিত অন্নজলাদির যেরূপ দেশ কালাদি অনুসারে
স্রুত-দুঃখকর বিচিত্র পরিণাম দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষানুষ্ঠিত পুণ্যাপুণ্য কশ্মেরসংস্কার-
সহযোগে তদনুরূপ পুরুষভোগ সম্পাদনার্থ বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যময় কার্য্যাকারে পরিণত
হইবে । অতএব, সৃষ্টি-প্রলয়ের ব্যবস্থা, দেবাদিসৃষ্টিগত বৈষম্য ও মোক্ষের ব্যবস্থা, এ সমস্ত
সর্বপ্রকার পরিণামশক্তিসমম্বিত প্রধানের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় ।

অনভিজ্ঞ ভবান্ পুণ্যাপুণ্যকৰ্ম্মস্বরূপায়োঃ ; পুণ্যাপুণ্যস্বরূপে হি শাস্ত্রক কসমধিগম্যো ; শাস্ত্রক অনাদিনিধনাবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায়ানাভ্রাত-প্রমাদাদিদোষগন্ধ-বেদাখ্যাকররাশিঃ ; তচ্চ পরমপুরুষাধন-তদ্বিপৰ্য্যয়রূপে কৰ্ম্মণী পুণ্যাপুণ্যে, তদনুগ্রহনিগ্রহায়ন্তে চ তৎফলে সুখ-দুঃখে ইতি বদতি । তথাহি দ্রমিড়াচার্য্যঃ—“ফলসংবিতংসয়া হি কৰ্ম্মভিরাভ্যাসং পিশ্রীষন্তি, স প্রীতোহলং ফলায়েতি শাস্ত্রমৰ্যাদা” ইতি । তথা চ শ্রুতিঃ—“ইষ্টাপূৰ্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বে বিভক্তি ভুবনস্ত নাভিঃ” [তৈত্তি০ অস্ত০ ২] ইতি । তথা চ ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

“যতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥” [গী০ ১৮।৪৬] ইতি ।

“তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাস্থরীশ্বেব যোনিষু ॥” [গী০ ১৭।১৯] ইতি চ ।

[উত্তর—] আপনি পুণ্যাপুণ্য কৰ্ম্মের স্বরূপ-বিভাগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ পুণ্যেরই বা স্বরূপ কি, আর পাপেরই বা স্বরূপ কি, ইহা আপনি জানেন না । কেন না, পুণ্য ও পাপের যে স্বরূপ, তাহা একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; উপত্তিবিনাশরহিত অবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায় (যাহার পাঠ ও সম্প্রদায় কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই), প্রমাদাদি দোষে অসংস্পৃষ্ট বেদনামক অকররাশিই সেই শাস্ত্র । সেই শাস্ত্রই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনাত্মক কৰ্ম্মকে পুণ্য, আর তাহার বিপরীত কৰ্ম্মকে অপুণ্য, এবং তাহারই অনুগ্রহ ও নিগ্রহাধীন সুখ ও দুঃখকে সেই পাপ-পুণ্যের ফল বলিয়া নির্দেশ করিতেছে । দ্রমিড়াচার্য্যও সেইরূপই বলিয়াছেন—ফললাভের ইচ্ছায় কৰ্ম্ম দ্বারা আত্মাকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে ; তিনি প্রীত হইলে ফললাভে সমর্থ হয়, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ।’ সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘জগতের নাভিস্বরূপ (রক্ষার মূল) বহুবিধ ইষ্টাপূৰ্ত্ত কৰ্ম্মই (*) এই জাত ও জায়মান (যাহা জন্মিয়াছে এবং যাহা জন্মিতেছে, সেই) জগৎকে ধারণ করিতেছে।’ স্বয়ং ভগবান্ও সেইরূপই বলিয়াছেন—‘যাহা হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি এবং যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, মানব স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কৰ্ম্ম দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ।’ ‘সংসারে জন্মরদেবী ক্রূরপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ সেই সমস্ত নরাধমকে নিরস্তর আস্থরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।’ আপ্তকাম, সৰ্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্বেশ্বর সেই

* তাৎপৰ্য্য—শ্রুতি—শ্রুতিবিহিত কৰ্ম্মকে বলে ‘ইষ্ট’, আর স্মৃতিবিহিত কৰ্ম্মকে বলে ‘পূৰ্ত্ত’, ইহার বিশেষ পরিচয় এইরূপ—

“অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাকামুপালনম্ ।

বাপী-কুপ-ভড়াগাদি-দেবতারতনানি চ ।

আতিথ্যং বৈশ্বদেবকং ‘ইষ্টম্’ ইত্যভিधीयते ।

অগ্নিহোত্রমাদিঃ ‘পূৰ্ত্তম্’ ইত্যভিधीयते ॥”

স ভগবান্ পুরুষোত্তমোহবাণ্ডসমস্তকামঃ সর্বভুতঃ সর্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ।
 স্বমাহাত্ম্যানুগুণলীলাপ্রবৃত্তঃ ‘এতানি কস্মাণি সমীচীনানি, এতান্মসমীচীনানি,
 ইতি কস্মদ্বৈবিধ্যং সংবিধায় তদুপাদানোচিতদেহেন্দ্রিয়াদিকং তন্নিয়মনশক্তিকং
 সর্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সামান্যেন প্রদিশ্য স্বশাসনাববোধি শাস্ত্রকং প্রদর্শ্য
 তদুপসংহারার্থং চান্তরাত্ততয়ানুপ্রবিষ্টানুমন্তৃতয়া চ নিষচ্ছন্ তিষ্ঠতি ।
 ক্ষেত্রজ্ঞাস্ত তদাহিতশক্তয়স্তৎপ্রদীষ্টকরণ-কলেবরাদিকাস্তদাধারশ্চ স্বয়মেব
 স্বেচ্ছানুগুণেন পুণ্যাপুণ্যরূপে কস্মণী উপাদদতে ; ততশ্চ পুণ্যাপুণ্যরূপ-
 কর্মকারিণং স্বশাসনানুবর্তিনং তত্ৰাহ ধর্ম্মার্থকাম্যোক্ষৈর্বর্জয়তে ; শাসনাতি-
 বর্তনিকং তদ্বিপর্ষ্যৈর্যোজয়তি ; অতঃ স্বাতন্ত্র্যাদি-বৈকল্যাচোচ্চানি নাবকাশং
 লভন্তে ।

দয়া হি নাম স্বার্থনিরপেক্ষা পরদুঃখাসহিষ্ণুতা ; সা চ
 স্বশাসনাতিরক্তি-ব্যবসায়িন্যপি বর্তমানা ন গুণায়াবকল্পতে ; প্রভূতাপুং-

ভগবান্ পুরুষোত্তম স্বীয় মহিমান্বযারী লীলায় প্রবৃত্ত হইয়া—এ সমস্ত কর্ম উত্তম, আর এ সমস্ত
 কর্ম অধম, এইরূপে কর্মের বৈবিধ্য বিধান করিয়া—সমস্ত জীবের সম্বন্ধে সেই কর্মগ্রহণোপযুক্ত
 দেহেন্দ্রিয়াদি এবং সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমনশক্তিও সাধারণ ভাবে প্রদান করিয়া—এবং লোকে
 বাহাতে তাঁহার শাসনশক্তি উপলব্ধি করিতে পারে, এরূপ শাস্ত্রেরও উপদেশ করিয়া—স্বয়ংও
 অন্তরাত্ম্যরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া এবং অনুমতি দ্বারা নিয়মিত করত অবস্থান করিতে
 ছেন (*) । জীবগণ কিন্তু তাঁহা হইতে শক্তিলভ করিয়া—তাঁহার প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর
 ধারণ করিয়া এবং তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিয়া নিজেই নিজের ইচ্ছানুসারে পুণ্য ও পাপকর্ম
 গ্রহণ করিয়া থাকে ; সেই হেতু পুণ্যকর্মানুষ্ঠাতাকে নিজের শাসনানুগত অবগত হইয়া
 ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বারা পরিপোষণ করেন ; আর তাঁহার শাসনলঙ্ঘনকারীকে উক্ত
 বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ অধর্ম্ম ও অনর্থাদির সহিত সংযোজিত করেন । অতএব ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যাহানি
 প্রভৃতি বিষয়ে উত্থাপিত দোষসমূহ এখানে অবকাশ লাভ করিতেছে না ।

স্বার্থসম্বন্ধরহিত ভাবে যে, পরদুঃখাসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ নিজের কিছুমাত্র ইষ্টানিষ্টসম্বন্ধ না
 থাকিতেও যে, পরদুঃখ-কাতরতা, তাহারই নাম দয়া । যাহারা ঈশ্বরের শাসন উল্লঙ্ঘন করে,
 তাহাদের উপরও সেই দয়া আছে মত ; কিন্তু তাহা কোন উপকারে আইসে না, পরন্তু
 অপুরুষার্থতাই (দুঃখই) উৎপাদন করে ; সুতরাং সেখানে তাহার নিগ্রহ করাই

(*) তাৎপৰ্য্য—উপেক্ষা, প্রযোজকতা (প্রেরণা), ও অনুমত্ত্ব (অনুমোদন করা), এই তিনটি পৃথক ধর্ম্ম,
 উপেক্ষা অর্থ উদাসীনভাবে থাকা, প্রযোজকতা অর্থ অবশ্যতকৈ কার্যে আবৃত্ত করা, অনুমত্ত্ব অর্থ আবৃত্ত
 ব্যক্তির কার্যে সহায়তা করা । তন্মধ্যে ভগবান্ কাহাকেও পাপ-পুণ্যে প্রবর্তিত করেন না, অধমতঃ উদাসীন
 ভাবেই অবস্থান করেন ; কিন্তু যাহারা প্রাক্তনানুসারে কর্মে লিপ্ত হন, তাহাদের যথোপযুক্ত বিষ বিদূষিত
 করিয়া কলসিদ্ধির সহায়তা করেন মাত্র ; সুতরাং তাঁহাকে ‘অনুমত্ত্ব’ বলা অসঙ্গত হয় না ।

স্বমেবাবহতি ; তন্নিগ্রহ এব তত্র গুণঃ, অন্যথা শত্রুনিগ্রহাদীনামগুণ-
প্রসঙ্গাৎ । স্বশাসনাতিবৃদ্ধি-ব্যবসায়নিবৃদ্ধিমাশ্রয়েণ অনাद्यনন্তকল্লোপচিত-
তুর্ব্বিসহানস্তাপরাধানঙ্গীকারেণ নিরতিশয়সুখ-সংরুদ্ধয়ে স্বয়মেব প্রযততে ।
যথোক্তম্—

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুপযাস্তি তে ॥

‘তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্বে জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা ॥”

[গীতা ০ ১০।১০, ১১] ইতি ।

অতঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং ন কারণম্ ॥২॥১॥ ॥

অথ স্মাৎ—যদ্যপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেঃ পরিস্পন্দপ্রবৃত্তিরপি ন
সম্ভবতীত্যুক্তম্, তথাপ্যন্যপেক্ষায়া এব পরিণামপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, তথাদর্শনাৎ;
ধেহাদিনোপযুক্তং হি ভূগোদকাদি স্বয়মেব ক্ষীরাদ্বাকারেণ পরিণমমানং
দৃশ্যতে । অতঃ প্রকৃতিরপি স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণংস্রতে—ইতি ।

তত্রাহ—

[ভগবানের] গুণ ; তাহা না হইলে তাহার শত্রুনিগ্রহাদি কার্যগুণিও অগুণ অর্থাৎ
দোষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । আর তাঁহার শাসনাতিক্রমবিষয়ক অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত
হইলে [ভগবান্] স্বয়ংই তাহার অনাদিকাল-সঞ্চিত সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিয়া
নিরতিশয় সুখসমৃদ্ধি দানে বদ্ধ করেন । যাহা উক্ত হইয়াছে—‘সতত সমাহিতচিত্ত হইয়া
প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী সেই সমস্ত লোকদিগকে (ভক্তগণকে) আমি সেইরূপ বুদ্ধি-
প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে’, এবং ‘তাহাদিগের প্রতিই
দয়াপ্রকাশার্থ আমি আশ্রয়রূপে অভ্যস্তরে অবস্থিতি করত উজ্জল জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহাদের
জদয়স্থ অজ্ঞানজ অন্ধকার অপনোত করিয়া থাকি ।’ অতএব [স্থির হইতেছে যে,] প্রাজ্ঞ—
পরমেশ্বর কর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান কখনই কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৩॥

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও, পরমেশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত অচেতন প্রধানের ক্রিয়া-
প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি, অত্ননিরপেক্ষভাবেও প্রধানের
প্রবৃত্তি হইতে পারে ; কেন না, অগ্নত্র ঐরূপই দেখা যায় । দেখিতে পাওয়া যায়, ধেমুপ্রভৃতির
উপভুক্ত তৃণ ও জল প্রভৃতি আপনা হইতেই ক্ষীরানিরূপে পরিণত হইয়া থাকে ; অতএব
প্রকৃতিও আপনা হইতেই জগদাকারে পরিণত হইবে । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“অগ্নত্রা-
ভাবাৎ” ইত্যাদি ।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥২॥২॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অত্র (উক্তাতিরিক্ত স্থলে) অভাবাৎ (না হওয়ায়) চ (ও) ন (না), তৃণাদিবৎ (তৃণাদির স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—অত্রাভাবাৎ ধেরতিরিক্তেষু অনভূতান্যপি উপভুক্ত্যাপি তৃণাদেঃ হৃদ্ধাদি-
ভাবেন পরিণামাভাবাদ্ অপি তৃণাদিবৎ প্রধানমপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণংস্ততে ইতি বক্তুং
ন শকাতে ; তৃণাদেরপি হৃদ্ধাদিভাবেন পরিণামে প্রাজ্ঞানধিষ্ঠানমেব হেতুরনুমেষ ইতি ভাবঃ ॥

ধেহুভিন্ন প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হইলেও যখন তৃণাদির হৃদ্ধাদিরূপে পরিণতি হয় না, তখন
তৃণাদির স্থায় প্রধানেরও যে, স্ততই জগদাকারে পরিণাম হইবে, এ কথা বলা যাইতে পারে না ।
অভিপ্রায় এই যে, ধেনুভুক্ত তৃণাদির পরিণামেও ঈশ্বরপ্রেরণাকেই কারণ বলিয়া অনুমান
করিতে হইবে ॥২॥২॥৪॥]

নৈতদুপপত্ততে, তৃণাদেঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য পরিণামাভাবাদ্ দৃষ্টান্তা-
সিদ্ধেঃ । কথমসিদ্ধিঃ ? অন্যত্রাভাবাৎ—যদি হি তৃণোদকাদিকমনভূতাহ্যুপ-
যুক্তং প্রহীণং বা ক্ষীরাকারেণ পর্যায়ংস্তত, ততঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব
পরিণমত ইতি বক্তুমশক্যত ; ন চৈতদস্তু ; অতো ধেন্বাহ্যুপযুক্তং
প্রাজ্ঞ এব ক্ষীরীকরোতি । “পয়োহম্বুবক্ষেৎ তত্রাপি” [শারী০ ২।২।২]
ইত্যুক্তমেবাত্র প্রপঞ্চিতং তত্রৈব ব্যাভিচারপ্রদর্শনায় ॥২॥২॥৪॥

উক্ত আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, পরমেশ্বরকর্তৃক অপরিচালিত তৃণাদির পরিণাম হয়
না বলিয়াই উক্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না । সিদ্ধ হয় না কেন ? যে হেতু অত্র ঐরূপ হয় না ; তৃণ ও
জলাদি পদার্থ যদি ব্যুৎপত্তি কর্তৃক ভুক্ত হইলে কিংবা পরিত্যক্ত হইলেও হৃদ্ধাদিরূপে পরিণত হইত,
তাহা হইলেই পরমেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়াও প্রধান জগদাকারে পরিণত হয়, এ কথা বলা
যাইত ; কিন্তু সেক্ষেপে কখনই হয় না ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] ধেনুপ্রভৃতির উপভুক্ত
তৃণাদিকে পরমেশ্বরই হৃদ্ধাদিভাবে পরিণত করিয়া থাকেন । “পয়োহম্বুবৎ চেৎ, তত্রাপি”,
এই সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যাভিচার প্রদর্শনার্থই এখানে তাহার প্রপঞ্চ বা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা
হইল মাত্র ॥ ২॥২॥৪ ॥

পুরুষাশ্রয়দ্বিতী চেষ্টা, তথাপি ॥২॥২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষাশ্রয়ং (পুরুষ ও অয়স্কান্তমণির ত্রায়), ইতি (ইহা) চেষ্টা (যদি), তথা (সেক্ষেপে) অপি (ও ' [দোষ হয়] ।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বয়ম্ অক্রিয়োহপি পশুঃ পুরুষঃ দর্শনশক্তিরহিতম্ অন্ধঃ পুরুষঃ সন্নিধি-
মাত্রেনৈব ক্রিয়াম্ প্রবর্তয়তি, যথা চ অয়স্কান্তো নাম অশ্রা-পাষণঃ স্বয়মক্রিয়োহপি স্বসান্নিধ্যমাত্রেন
অয়ঃ প্রবর্তয়তি, তথা চৈতন্যমাত্ররূপঃ পুরুষঃ স্বয়ম্ অক্রিয়োহপি সান্নিধ্যমাত্রোপাধিপতিঃ অচেতনঃ প্রধানঃ
ঈশ্বরানুধিষ্ঠিতমেব জগদ্রচনাম্ প্রবর্তয়েৎ, ইতি চেষ্টা, তথাপি—তদনপি প্রধানপ্রবৃত্তিনোপপত্ততে ।
তত্র হি পক্ষোঃ গমনশক্তিবিরহেহপি মার্গাদ্যপদেশব্যাপারোহস্তি ; অন্ধস্ত চ দর্শনশক্তিবিরহেহপি
জ্ঞানশক্তিব্যাহতৈবাস্তি । অয়স্কান্তোহপি কাদাচিৎকঃ সন্নিধানব্যাপারোহস্তি ; ইহ তু ব্যাপিনঃ
পুরুষস্ত নিত্যসন্নিহিতত্বাৎ প্রকৃতেঃ নিত্যসর্গপ্রসক্তিঃ, প্রলয়ানুপপত্তিশ্চ প্রসজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, ক্রিয়াসাধনে অক্ষম পশু পুরুষ যেমন কেবল সন্নিহিত থাকিয়া দর্শনশক্তিশূন্য অন্ধ
পুরুষকে পরিচালিত করে, এবং অয়স্কান্তমণি যেমন নিজে নিষ্পন্দ থাকিয়াও সন্নিহিত লোহে
স্পন্দন উৎপাদন করিয়া থাকে ; তেমনি নিষ্ক্রিয় পুরুষের (জীবের) সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন প্রধানও
জগৎনিষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ঈশ্বরাধিষ্ঠানের আবশ্যক কি ? না, প্রধানের সেক্ষেপ
প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না । কেন না, পশুর স্পন্দন-ক্ষমতা না থাকিলেও উপদেশ করিবার
ক্ষমতা আছে, তাহাই তাহার ব্যাপার ; আর অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে না পাইলেও উপদেশ গ্রহণ
করিতে সমর্থ ; আর অয়স্কান্তও ঘটনাবশতঃ সময় বিশেষেই লোহের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে পরি-
চালিত করে ; কিন্তু ব্যাপক পুরুষ যখন সর্বদাই প্রধানের সন্নিহিত ; তখন কেবল তাহার
সান্নিধ্যই প্রধানের প্রবর্তক হইলে, সর্বদাই সৃষ্টি হইত, কখনও আর প্রলয় ঘটিতে পারিত না ;
অতএব, পুরুষ ও অয়স্কান্ত কখনই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ॥২॥২॥৫॥]

অথোচ্যেত—যদ্যপি চৈতন্যমাত্ররূপঃ পুরুষো নিষ্ক্রিয়ঃ, প্রধানমপি
দৃক্-শক্তিবিকলম্ ; তথাপি পুরুষসান্নিধানাদচেতনঃ প্রধানঃ প্রবর্ততে,
তথা দর্শনাৎ ; গমনশক্তিবিকল-দৃক্-শক্তিয়ুক্ত-পশুসান্নিধানাৎ তচ্চৈতন্যোপ-
কৃতো দৃক্-শক্তিবিকলঃ প্রবৃত্তিশাক্তোহন্ধঃ প্রবর্ততে ; অয়স্কান্তাশ্রয়সন্নি-

যদি বল, যদিও শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষ নিষ্ক্রিয় হউক, আর প্রধানও দর্শনশক্তিরহিত
হউক ; তথাপি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন প্রধান স্বকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; কেন না,
ঐক্যই দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন দৃষ্টি-শক্তিবহীন অথচ ক্রিয়াক্ষম অন্ধব্যক্তি গমনশক্তি-
রহিত ও দর্শনশক্তিয়ুক্ত পশুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহারই দর্শনশক্তির সাহায্যে কার্য

ধানাচ্চায়ঃ প্রবর্ততে । এবং প্রকৃতি-পুরুষসংযোগকৃতো জগৎসর্গঃ প্রবর্ততে ।
যথোক্তম্—

“পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য ।

পঙ্গুদ্বভূভয়োৱপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ” [সাম্ব্যাকা০ ২১] ইতি ।
পুরুষস্য প্রধানোপভোগার্থং কৈবল্যার্থক পুরুষসন্নিধানাৎ প্রধানং সর্গাদৌ
প্রবর্তত ইত্যর্থঃ ।

অত্রোত্তরং—“তথাপি” ইতি । এবমপি প্রধানস্য প্রবৃত্তাসম্ভবস্তদবস্থা এব,
পঙ্গোগমনশক্তিবিকলস্তাপি মার্গদর্শন-তদুপদেশাদয়ঃ কাদাচিত্কা বিশেষাঃ
সহস্রাশঃ সন্তি ; অক্লোহপি চেতনঃ সন্ তদুপদেশাশ্চবগমেন প্রবর্ততে ;
তথা অয়স্কান্তমণেরপ্যয়ঃসমীপাগমনাদয়ঃ সন্তি ; পুরুষস্য তু নিষ্ক্রিয়স্য
ন তাদৃশা বিকারাঃ সম্ভবন্তি । সন্নিধানমাত্রস্য নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গে
নিত্যমুক্তত্বেন বন্ধাভাবোহপবর্গাভাবশ্চ ॥২॥২॥৫॥

করিয়া থাকে ; এবং অয়স্কান্তমণির (চুষকের) সান্নিধ্য বশতঃ লৌহ যেমন ক্রিয়া করিয়া থাকে,
তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের সংযোগ-সাহায্যেই জগৎসৃষ্টি করিতে পারে । সাংখ্যে এই প্রকারই
উক্ত আছে—‘পুরুষ প্রধানকে ভোগ করিবে এবং আপনিও মুক্তিরূপ কৈবল্য লাভ করিবে,
এইজন্ত পঙ্গু ও অন্ধের ছায়া প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদ্ব্যয়ের সংযোগ হয়, এবং সেই সংযোগের
ফলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ।’ ইহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ প্রধানকে উপভোগ করিবে, এবং
কৈবল্য লাভ করিবে, এতদ্ব্যয়ের পুরুষ-সান্নিধ্য লাভ করত স্বয়ং প্রধানই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে
প্রবৃত্ত হয় ।

“তথাপি” বলিয়া ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—উক্তপ্রকার ব্যবস্থায়ও প্রধানের প্রবৃত্ত্য-
ভাব দোষ পূর্ববৎই রহিল । কেন না, পঙ্গুর গমনশক্তি না থাকিলেও তৎকালে পথিপ্রদর্শন ও
তদুপযোগী উপদেশ প্রদান প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিশেষ ব্যাপার রহিয়াছে, আর অন্ধব্যক্তিও
চৈতন্য থাকায় তাহার উপদেশাদি অবগত হইয়া স্বকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; সেইরূপ
অয়স্কান্তমণিরও লৌহসমীপে গমনাদি ব্যাপার রহিয়াছে ; কিন্তু নিষ্ক্রিয় পুরুষের পক্ষে ত
তাদৃশ কোনরূপ বিকারই (ব্যাপারই) সম্ভবপর নহে । আর সন্নিধান যখন সর্বদাই বর্তমান
রহিয়াছে, তখন সৃষ্টিও সর্বদাই হইতে পারে । বিশেষতঃ পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত, তখন বন্ধ ও
অপবর্গ, উভয়েরই অভাব হইতে পারে ॥২॥২॥৫॥

অঙ্গিহ্মানুপপত্তেঃ ॥২॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গিহ্মানুপপত্তেঃ (একের প্রাধান্যের অনুপপত্তি হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—প্রলয়াবস্থায় সাম্যাবস্থাপন্নানাং গুণানাম্ উৎকর্ষরূপাঙ্গিহ্মানুপপত্তেরপি গুণানাম্ অঙ্গাঙ্গিভাবেন জগৎপ্রবর্ত্তিন সত্ত্ববর্তীতি শেষঃ ॥

প্রলয়কালে তিনটি গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে ; সৃষ্টির প্রারম্ভে যে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাবে, অর্থাৎ অপর দুইটিকে অপ্রধান করিয়া একটির প্রাধান্য লাভ, তাহাও উপপন্ন হইতে পারে না । অতএব, অঙ্গিহ্মের অনুপপত্তিবশতও প্রধানের জগৎ রচনা করা সম্ভব হয় না ॥২॥২॥৬॥]

গুণানামুৎকর্ষ-নিকর্ষনিবন্ধনান্গাঙ্গিভাবাঙ্গি জগৎপ্রবর্ত্তিঃ “প্রতিপ্রতি-
গুণাশ্রয়বিশেষাৎ” [সাম্ব্যাকা০ ১৬] ইতি বদন্তির্ভবন্তিরভ্যুপগম্যাতে । প্রতি-
সর্গাবস্থায় তু সাম্যাবস্থানাং সত্ত্বরজস্তমসামন্যোন্মাদিক্য-ন্যূনত্বাভাবা-
দঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ ন জগৎসর্গ উপপদ্যতে ; তদাপি বৈষম্যাভ্যুপগমে
নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ । অতশ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্ ॥২॥২॥৬॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ ॥২॥২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যথা (অগ্র প্রকারে) অনুমিতৌ (অনুমানে) চ (৩) জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ
(জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—অথ উক্তদোষপরিহারার্থং অন্যথা—প্রাপ্তজ্ঞপ্রকারাতিরিক্তেন কেনচিৎ
প্রকারেণ প্রধানস্ত অনুমিতৌ অপি তস্ত জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ জাতৃত্ববিরহাৎ রচনানুপপত্ত্যা-
দয়ো দোষাঃ তদবস্থা এব ইত্যর্থঃ ।

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারার্থং অগ্রপ্রকারে প্রধান-কল্পনা কর, তাহা হইলেও
তাহার জ্ঞানশক্তি না থাকায় রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি প্রাপ্তজ্ঞ দোষ সমূহ অব্যাহতই
থাকে ॥২॥২॥৭॥]

তোমরাও বলিয়া থাক যে, ‘সম্বাদিগুণসমূহের যে, আশ্রয়গত বিশেষ অর্থাৎ প্রধান-
প্রধানভাব, তন্নিবন্ধনই [বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে]’ ; সুতরাং তোমাঙ্গিকেও গুণ-
সমূহের উৎকর্ষণপর্ব বা তারতম্য-নিবন্ধনই অঙ্গাঙ্গিভাব ঘটয়া থাকে, অর্থাৎ একটি প্রধান হইলে
অপর দুইটি তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধনই জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রলয়াবস্থায়
যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা থাকে, কোনই তারতম্য থাকে না, তখন
অঙ্গাঙ্গিভাবই (গুণ-প্রধানভাবই) উপপন্ন হইতে পারে না ; সুতরাং তন্মূলক জগৎসৃষ্টিও
উপপন্ন হইতে পারে না ; আর তখনও গুণবৈষম্য স্বীকার করিলে সৃষ্টিরই নিত্যতা হইতে পারে,
(প্রলয় আর ঘটিতেই পারে না) ; এই কারণেও পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান জগৎ
কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৭॥

দুষিতপ্রকারাতিরিক্তপ্রকারান্তরেণ প্রধানানুমিতৌ চ প্রধানন্ত
জাত্বশক্তিবিয়েগাৎ ত এব দোষাঃ প্রাভুঃশ্যুঃ । অতো ন কথঞ্চিদপানু-
মানেন প্রধানসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥৭॥

অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ॥২॥২॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অভ্যুপগমে (স্বীকার করিলে) অপি (ও) অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজন্যের
অভাব বশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—ভবতাং শ্রদ্ধানুরোধেন অভ্যুপগমেহপি—অনুমানেন প্রধানান্তিত্বসিদ্ধিস্বীকারেহপি
অর্থাভাবাৎ—প্রদর্শিতযুক্ত্যা প্রধানন্ত প্রয়োজনাভাবাৎ নিরর্থকং প্রধানং নামমাতব্যমিত্যর্থঃ ।
অয়মার্শয়ঃ—ভোগাপবর্গৌ হি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনম্, তচ্চ নিষ্ক্রিয়ন্ত নিত্যমুক্তন্ত পুরুষন্ত ন
সম্ভবতীতি প্রাগেবোপপাদিতমিতি ।

তোমাদের শ্রদ্ধার অনুরোধে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা যখন কোন
প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন অকারণ প্রধানানুমানের কোনই আবশ্যক
নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥]

অনুমানেন প্রধানসিদ্ধ্যভ্যুপগমেহপি প্রধানেন প্রয়োজনাভাবাৎ ন তদনু-
মাতব্যম্ । “পুরুষন্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানন্ত” [সাঙ্খ্যাকা० ২১]
ইতি প্রধানন্ত প্রয়োজনং পুরুষভোগাপবর্গাবভিমতো, তৌ চ ন সম্ভবতঃ ;
পুরুষন্ত চৈতন্যমাত্রবপুষো নিষ্ক্রিয়ন্ত নির্বিবকারন্ত নিশ্চলন্ত তত এব নিত্য-

আর [প্রধানসিদ্ধির অনুকূলে প্রযুক্ত] যে সমস্ত যুক্তি দুষিত হইল, তন্নিহ্ন অত্ৰ কোন
প্রকারে প্রধানের অনুমান করিলেও প্রধানের যখন জ্ঞানশক্তি নাই, তখন নিশ্চয়ই সে পক্ষেও
উক্ত দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে; অতএব কোন প্রকারেই প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত
হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৭ ॥

অনুমানের সাহায্যে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন না
থাকার তদ্বিষয়ে অনুমান করাও সঙ্গত হয় না । ‘পুরুষের কৈবল্যের জন্ত এবং প্রধানের
দর্শনার্থ, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই প্রধানের
প্রয়োজন ।’ এই সাংখ্যোক্তি হইতে [জানা যায় যে,] পুরুষের স্বত্বঃখভোগ ও মুক্তিলাভ,
এই দুইটাই প্রধানের প্রয়োজন বলিয়া তাহাদের অভিন্নত; কিন্তু সেই ভোগ ও মুক্তিলাভরূপ
প্রয়োজন দুইটি পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতেছে না । কেন না, পুরুষ স্বভাবতই কেবল
চৈতন্যমাত্ররূপী, নিষ্ক্রিয়, নির্বিবকার ও নিশ্চল; সেই কারণেই তিনি নিত্যমুক্তস্বরূপ; সুতরাং

মুক্‌তস্বরূপস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদ্বিয়োগরূপোহপবর্গশ্চ ন সম্ভবতি ।
এবংরূপস্তেব প্রকৃতিসম্মিধানাং তৎপরিণামবিশেষস্বথ-দুঃখদর্শনরূপভোগ-
সম্ভাবনায়াং প্রকৃতিসম্মিধানস্য নিত্যত্বেন কদাচিদপ্যপবর্গো ন
সেৎসৃতি ॥২॥২॥৮॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাং (পরস্পর বিরোধ বশতঃ) চ (ও) অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য
রহিত) ।]

[সরলার্থঃ—বিপ্রতিষেধাচ্চ—পরস্পরবিরুদ্ধার্থকথনাদপি সাংখ্যানাং দর্শনং অসমঞ্জসং
অসম্বন্ধার্থমিত্যর্থঃ । তথাহি—কচিং প্রকৃতে: পরার্থতয়া পুরুষ এব দ্রষ্টা ভোক্তা অধিষ্ঠাতা চ
ইত্যুক্তম্ । কচিচ্চাস্ত ভোগাপবর্গার্থতয়া প্রকৃতে: স-প্রয়োজনত্বমুক্তম্ ; পুরুষ এব সাধনভূতয়া
প্রকৃত্য ভোগাপবর্গো উপভুক্তে ইতি চ কচিং । অতঃ চ, নিত্যানির্বিকারঃ চৈতন্যমাত্রবপুঃ
পুরুষঃ ন বধ্যতে ন বা মুচ্যতে ; প্রকৃতিরেব তু বধ্যতে মুচ্যতে চ ইত্যুক্তম্ ; এবমাদিবিরুদ্ধার্থ-
ভাষণাং সাংখ্যদর্শনমসম্বন্ধপ্রলাপমিব প্রতিভাতীতি ভাবঃ ।

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হওয়ায়ও সাংখ্যদর্শনটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ । কোথাও প্রকৃতিকে
পরার্থ বলিয়া পুরুষকেই কর্তা ভোক্তা ও প্রকৃতিপ্রবর্তক বলা হইয়াছে, কোথাও আবার
পুরুষ বন্ধও হয় না, মুক্তও হয় না ; পরস্তু প্রকৃতিই বন্ধ ও মুক্ত হয়, পুরুষ কেবল উদাসীনরূপে
অবস্থান করে ; ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধার্থ বাক্য সম্মিষ্ট থাকায় সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত সমীচীন
নহে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৯ ॥]

বিপ্রতিষিদ্ধক্লেদং সাংখ্যানাং দর্শনম্ । তথাহি - প্রকৃতে: পরার্থত্বেন
দৃশ্যত্বেন ভোগ্যত্বেন চ প্রকৃতের্ভোক্তারমধিষ্ঠাতারং দ্রষ্টারং সাক্ষিগণক
পুরুষমভ্যাপগম্য প্রকৃত্যৈব সাধনভূতয়া তস্য কৈবল্যমপি প্রাপ্য বদন্ত এব

তাহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনরূপ ভোগ আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধেদরূপ মুক্তি, এই উভয়ই
সম্ভবপর হইতেছে না । যদিও ঐদৃশ পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সামিধাবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম-
বিশেষরূপ স্বথ-দুঃখের অনুভবাত্মক ভোগ কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইতেও পারে সত্য, তথাপি এই
প্রকৃতি যখন নিতাই পুরুষের সম্মিহিত, তখন ত কস্মিন্ কালেও পুরুষের আর অপবর্গ সিদ্ধ
হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥

আর সাংখ্যবাদিগণের দর্শনটি বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশকও বটে । দেখ, প্রকৃতি স্বয়ং পরার্থ
(পুরুষার্থ), দৃশ্য (জড়) ও পুরুষ-ভোগ্য ; এই কারণে পুরুষকেই তাহার ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা
(প্রেরক), দ্রষ্টা ও সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । তাহার পর, পুরুষকে প্রকৃতিরূপ
সাধন দ্বাবাই কৈবল্যও লাভ করিতে হইবে ; এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়াছেন যে,

তস্ম নিত্যনির্বিকারচৈতন্যমাত্রস্বরূপতয়া অকর্তৃত্বং কৈবল্যঞ্চ স্বরূপমেবাঙ্কঃ ;
তত এব বন্ধমোক্ষসাধনানুষ্ঠানং মোক্ষশ্চ প্রকৃतेरेवेत्याঙ্কঃ ; এবস্তুত-
নির্বিকারোদাসীনপুরুষ-সম্মিধানাং প্রকৃतेरিতরেतरাধ্যাসেন সর্গাদিপ্রবৃত্তিং
পুরুষভোগাপবর্গার্থত্বকাঙ্কঃ—

“সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ ।

পুরুষোহস্তি ভোক্তৃত্বাৎ কৈবল্যার্থ-প্রবৃত্তেশ্চ ॥

তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্মৈ পুরুষস্মৈ ।

কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃ ত্বমকর্তৃত্বাবশ্চ ॥”

[সাঙ্খ্যকারিকা ০ ১৭, ১৯] ইতি ;

সেই পুরুষ নিত্যনির্বিকার চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ; স্বতরাং তাহার কর্তৃত্ব নাই, কৈবল্যই
তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; এই কারণেই বন্ধ ছেদের জন্ত যে উপায়ানুষ্ঠান ও মোক্ষলাভ, তাহাও
প্রকৃতিরই বটে । এবস্তুত নির্যিকার উদাসীন পুরুষের সান্নিধ্যাবশতঃ প্রকৃতির সঙ্গে
ইতরেতরাধ্যাস হওয়ায়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে পুরুষের এবং পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম অধ্যস্ত হওয়ায়
সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে এবং পুরুষীয় ভোগাপবর্গসাধনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া
থাকেন, যথা—‘যেহেতু সংঘাত অর্থাৎ সমষ্টিভূত বা সাবয়ব পদার্থমাত্রই পরার্থ (পরের
প্রয়োজনান্বিত), যেহেতু ত্রিগুণের বিপর্যয় অর্থাৎ পুরুষে গুণত্রয় বা তদ্ব্যর্থ নাই, যেহেতু
[অচেতনের কার্যে চেতনের] সাহায্য আবশ্যক, আর যেহেতু ভোক্তারও আবশ্যক হয়,
অর্থাৎ ভোগ্য থাকিলেই তাহার একজন ভোক্তা থাকা আবশ্যক হয়, এবং যেহেতু কৈবল্য-লাভের
জন্তও লোকের চেষ্টা দৃষ্ট হয় ; অতএব নিশ্চয়ই [প্রকৃতির অতিরিক্ত] পুরুষ বলিয়া একটি
পদার্থ আছে’) ; এবং ‘পূর্বোক্তপ্রকার বৈপরীত্যনিবন্ধনই এই সাংখ্যোক্ত পুরুষের (আত্মার)
সাক্ষিত্ব, কৈবল্য (বিশুদ্ধতা), মাধ্যস্থ্য (উদাসীনতা), দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্তৃত্বও সিদ্ধ হইল ।’ (*)

(*) তাৎপর্য—সংঘাত অর্থ সম্মিলিত, অর্থাৎ পরস্পরের সংযোগে যাহা রচিত ; যেমন শয্যা, আসন, বসন
গৃহাদি । ঐ জাতীয় সমস্ত পদার্থই পরার্থ, অর্থাৎ তাহার নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অপরের প্রয়োজন
সাধনই তাহার একমাত্র প্রয়োজন । এখন দেখিতে হইবে, প্রকৃতিও যখন স্বয়ং, স্বতঃ ও তত্ত্বোক্তের সংঘাত বা
সমষ্টিমাত্র, তখন নিশ্চয়ই প্রকৃতিও পরার্থ ; সেই পর কে ? না—পুরুষ (আত্মা) ; এই পুরুষও যদি সংঘাত
হইত, তাহা হইলে পুরুষও নিশ্চয়ই পরার্থ হইয়া পড়িত ; আবার তাহাও সংঘাত হইলে নিশ্চয়ই পরার্থ হইত,
এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হইতে পারে ; এই জন্ত যে-পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতির পরার্থতা সাধন
করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা সংঘাত বা কোন পদার্থরূপের সমষ্টিভূত নহে, কেবলই
চৈতন্যস্বরূপ ; সেই কারণেই উহা পরার্থও নহে । স্থল সূক্ষ্ম বস্তু কিছু পদার্থ আছে ; তৎসমস্তই ত্রিগুণাত্মক,
ত্রিগুণাত্মক বলিয়াই সে সমুদয় হইতে বখাসম্ভব স্বপ্ন, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধি হইয়া থাকে । তাহার স্বপ্নস্বপ্ন-
সম্বন্ধ আছে ; তাহার পক্ষে স্বপ্নে অমর্যাপ ও দুঃখে বিরাগ বা ঘেব হওয়া সম্ভবিত ; পুরুষের যখন স্বপ্নস্বপ্ন-
সম্বন্ধই নাই, তখন তাহার পক্ষপাত দোষ থাকিতেই পারে না ; স্বতরাং তাহাকে মধ্যস্থ বলা বাইতে পারে ;
পক্ষপাত দোষ থাকিলে কেহই মধ্যস্থতা লাভ করিতে পারে না ॥

“পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্ররতিঃ প্রধানশ্চ” [সাঙ্খ্যকারিকা ৫৭] ।

তু্যেইজুবমাঃ—

“তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ ।

সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥”

[সাঙ্খ্যকারিকা ৬২] ইতি ।

তথা—

“তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্ ।

গুণকর্তৃত্বে চ তথা কৰ্ত্তেব ভবতু্যদাসীনঃ ॥

পুরুষশ্চ দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানশ্চ ।

পশুপ্তবতুভয়োৱপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥”

[সাঙ্খ্যকারিকা ২০, ২১] ইতি ।

সাক্ষিঃ-দ্রষ্টৃঃ-ভোক্তৃভাদয়ো নিত্যনির্বিকারশ্চ কৰ্ত্তৃরুদাসীনশ্চ

‘আত্মার মুক্তিসম্পাদনের নিমিত্তই প্রধানে তাদৃশ চেষ্টা উপস্থিত হইয়া থাকে।’ এই কথা বলিবার পরই আবার এইরূপ বলিয়াছেন—‘সেই হেতু কোন আত্মাই বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না, এবং সংসারীও হয় না; পরন্তু নানারূপ পরিবর্তনশীল প্রকৃতিই সংসারী হয়, বদ্ধ হয় এবং মুক্ত হয়।’ সেইরূপ—[‘যেহেতু পুরুষ চেতন হইয়াও নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি সক্রিয় হইয়াও অচেতন—জড়পদার্থ;] অতএব সেই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশতঃ অচেতন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্ব অচেতন হইয়াও চেতনের হ্রায় হয়, আর পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন (নিষ্ক্রিয়) হইয়াও কৰ্ত্তার (সাক্ষ্যের) হ্রায় প্রতীত হয়। পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধির জন্ত এবং [পুরুষকর্ত্ত্বক প্রকৃতির দর্শনের জন্ত অন্ধ-পশুর হ্রায় প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ের সংযোগ হয়, এবং তাহার ফলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়।’ (*)

[এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,] সাক্ষিঃ, দ্রষ্টৃঃ ও ভোক্তৃঃ প্রভৃতি ধর্মগুলি কখনই একমাত্র

(*) তাৎপর্য—অন্ধ-পশুজাত এইরূপ—অন্ধ দৃষ্টিশক্তিহীন; পশু ক্রিয়াশক্তিহীন; অন্ধ দেখিতে পায় না, আর পশুও কোন ক্রিয়া করিতে পারে না; অথচ অন্ধের সহিত যদি পশুর সন্মিলন হয়, তাহা হইলে দুই জনে মিলিয়া একটি কার্য্য করিতে পারে। পশু ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারে না, সত্য, কিন্তু দেখিতে পারে, এবং অন্ধও দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু কার্য্য করিতে পারে। এমত অবস্থায় পশুর উপদেশ পাইয়া ক্রিয়াক্ষম অন্ধ ব্যক্তি যেমন আপনায় অতীত গমনাগমনাদি কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয়; তেমন নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষের সহিত সংযোগে ক্রিয়ানীল অচেতন প্রকৃতিরও কার্য্য-প্রবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া থাকে। আর এইরূপ সংযোগের ফলেই প্রকৃতির কৰ্ত্ত্বত্বাদি ধর্মসমূহ পুরুষে, আবার পুরুষের চৈতন্য ধর্মও প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া থাকে।

কৈবল্যৈকস্বরূপস্য ন সম্ভবন্তি ; এবংরূপস্য তস্মাদধ্যাসমূলভ্রমোহপি ন সম্ভবতি, অধ্যাস-ভ্রময়োরাপি বিকারত্বাৎ । প্রকৃতেশ্চ তৌ ন সম্ভবতঃ, তয়োশ্চেতনধর্মত্বাৎ । অধ্যাসো হি নাম চেতনস্ত্যগ্মিন্ অন্তর্ধর্ম্যানুসন্ধানম্ ; স চ চেতনধর্মো বিকারশ্চ । ন চ পুরুষস্য প্রকৃতিসম্মিধিমাংত্রোধ্যাসাদয়ঃ সম্ভবন্তি, নির্বিকারত্বাদেব ; সম্ভবন্তি চেৎ—নিত্যং প্রসজ্যেয়ন্ ; সম্মিধের-কিঞ্চিৎকরত্বঞ্চ “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৪] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । প্রকৃতিরেব সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চেৎ, কথং নিত্যমুক্তস্য পুরুষস্তোপ-কারিণী সেতুচ্যতে ? বদন্তি হি—

“নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ ।

গুণবত্যাগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি ॥”

[সাঙ্খ্যাকারিকা ৬০] ইতি ।

কৈবল্যস্বভাব উদাসীন ও অকর্ত্তী পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং উক্তপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন সেই পুরুষের সম্বন্ধে অধ্যাসমূলক ভ্রমও সম্ভবপর হয় না ; কেন না, অধ্যাস ও ভ্রম, এই উভয়ই বিকারাত্মক । আর প্রকৃতির সম্বন্ধেও অধ্যাস ও ভ্রম সম্ভবপর হয় না ; কারণ, ঐ দুইটিই চেতনের ধর্ম ; কেন না, কোনও চেতন ব্যক্তির যে, এক পদার্থে অপর পদার্থের ধর্ম বা গুণের প্রতীতি, তাহারই নাম ‘অধ্যাস’ ; তাহা ত চেতনেরই ধর্ম এবং বিকারাত্মক (*) । আর কেবল প্রকৃতির সন্নিহিত বলিয়াই যে, পুরুষে অধ্যাস প্রভৃতি ধর্মগুলির আরোপ, তাহাও সম্ভব হয় না ; পুরুষের নির্বিকারত্বই ইহার বাধক । আর যদি বল, পুরুষেও তাহার সম্ভব হয়, তাহা হইলে [সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু] অধ্যাসাদি ধর্মগুলিও সর্বদাই পুরুষে আরোপিত হইতে পারে । বিশেষতঃ প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য যে অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ এ বিষয়ে তুচ্ছ-কারণ, তাহা “ন বিলক্ষণত্বাৎ”, এই হুত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে । আর প্রকৃতিই যদি সংসারী হয়, বদ্ধ হয়, এবং মুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রকৃতিকেই আবার নিত্য-মুক্ত পুরুষের উপকারিণী বলা হয় কিরূপে ? অথচ তাহার ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকেন—“গুণবর্তী অর্থাৎ সম্ব, রজঃ ও তমোগুণময় (অথচ সদৃশগুণসম্পন্ন স্ত্রী) পুরুষ (আত্মা, অথচ স্বামী) উপকার-পরানুত্থ এবং অগুণ হইলেও নানাপ্রকার উপায়ে তাহার উপকার সাধন করিয়া থাকে, এবং নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার (পুরুষের) প্রয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া থাকে ।” তাহার

(*) তাৎপৰ্য্য—কোন এক বস্তুতে যে অপর বস্তুর গুণের বা ধর্মের জ্ঞান, অর্থাৎ তাহার যে গুণ নাই, তাহাকে যে সেই গুণবিশিষ্টরূপে জানা, তাহার নাম ‘অধ্যাস’ । ইদৃশ ‘অধ্যাস’ কখনই অচেতন পদার্থে সম্ভব হয় না ; কারণ, উহা চেতনের ধর্ম । পক্ষান্তরে, উহাও যখন একপ্রকার বিকারই বটে, তখন নির্বিকার পুরুষে তাহা থাকিতেই পারে না ।

তথা প্রকৃতির্ধেন পুরুষেণ যথাস্বভাবা দৃষ্টা, তস্মাৎ পুরুষাৎ তত্তদানীমেব নিবৰ্ত্তত ইতি চাহুঃ ।

“রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবৰ্ত্ততে নৰ্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ ।

পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবৰ্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥”

প্রকৃতেঃ স্বকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি ।

যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥”

[সাংখ্যকারিকা ০ ৫৯, ৬১] ইতি ।

তদপ্যসঙ্গতম্ ; পুরুষো হি নিত্যমুক্তত্বান্নির্বিবিকারত্বান্ন তাং কদাচিদপি পশ্যতি, নাধ্যস্ততি চ । স্বয়ং স্বাত্মানং ন পশ্যতি, অচেতনত্বাৎ । পুরুষস্য স্বাত্মদর্শনং স্বদর্শনমিতি নাধ্যবস্ততি চ, স্বয়মচেতনত্বাৎ, পুরুষস্য চ দর্শনরূপবিকারাসম্ভবাৎ ।

অথ সন্নিধিমাত্রমেব দর্শনমিত্যুচ্যতে ; সন্নিধেন্নিত্যত্বেন নিত্যদর্শন-প্রসঙ্গইত্যুক্তম্ । স্বরূপাতিরিক্ত-কাদাচিৎকসন্নিধিরপি নিত্যনির্বিবিকারস্য নোপপত্তিতে ।

এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যে পুরুষ তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রকৃতি তখনই তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, অর্থাৎ তাহাকে আর সুখ-দুঃখভোগের জ্ঞান আকৃষ্ট করে না বা করিতে পারে না । ‘নর্ত্তকী যেমন সভাস্থ লোকদিগকে নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় । প্রকৃতি অপেক্ষা কোমলস্বভাব আর কিছুই নাই, এইরূপই আমার মনে হইতেছে ; কারণ, পুরুষ আমাকে দেখিয়াছে, অর্থাৎ চিনিয়া ফেলিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিবা মাত্র প্রকৃতি পুনর্বার আর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্থাৎ পুরুষকে আর ভোগে আকৃষ্ট করে না ।’ একথাও সঙ্গত নহে ; কেননা, পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত ও নির্বিবিকার, তখন সে কখনই প্রকৃতিকে দর্শন করে না, এবং আপনাতে অধ্যস্তও করে না ; আর প্রকৃতি যখন অচেতন, তখন সে নিজেও নিজেকে দর্শন করিতে পারে না, এবং পুরুষের যে নিজস্ব দর্শন, তাহাকেও স্বদর্শন বলিয়া অধ্যাস করিতে পারে না ; কারণ, প্রকৃতি নিজে অচেতন (অধ্যাস করিবার ক্ষমতা চेतন ভিন্ন তাহার নাই) ; আর পুরুষের পক্ষেও দর্শনরূপ বিকার সম্ভবপর হয় না ।

যদি বল, প্রকৃতির সন্নিধিমাত্রই এখানে দর্শন শব্দের অর্থ, তদতিরিক্ত নহে ; তাহা হইলেও সন্নিধ্যের নিত্যতা হেতু দর্শনেরও যে, নিত্যতা হইতে পারে ; ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর যে, [চৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষের] স্বরূপাতিরিক্ত সাময়িকভাবে সন্নিধা লাভ, তাহাও নিত্য নির্বিবিকার পুরুষের সম্বন্ধে সঙ্গত হইতে পারে না ।

কিঞ্চ, মোক্ষহেতুস্ত স্বসম্মিধানরূপমেব দর্শনং চেৎ, বন্ধহেতুরপি তদেবেতি নিত্যবদ্ বন্ধো মোক্ষশ্চ স্মাতাম্। অযথাদর্শনং বন্ধহেতুঃ, যথাবৎ স্বরূপদর্শনং মোক্ষহেতুরিতি চেৎ, উভয়বিধস্তাপি দর্শনস্ত সম্মিধানরূপতান-তিরেকাৎ সদোভয়প্রসঙ্গ এব। সম্মিধেরনিত্যত্বে তস্ত হেতুরন্বেষণীয়ঃ, তস্তাপীতানবস্থা। অথৈতদদোষপরিজিহীৰ্যয়া স্বরূপসম্ভাব এব সম্মিধিরিতি, তদা স্বরূপস্ত নিত্যত্বেন নিত্যবন্ধ-মোক্ষৌ। অত এবমাদেৰ্বিপ্রতিষেধাৎ সাঙ্খ্যানাং দর্শনমসমঞ্জসম্।

যেহপি কূটস্থনিত্যনির্বির্শেষ-স্ব প্রকাশচিন্মাত্রং ব্রহ্ম অবিচ্ছাসাক্ষিত্বনা-পারমার্থিক-বন্ধমোক্ষভাগিতি বদন্তি, তেষামপি উক্তনীত্যা অবিচ্ছাসাক্ষিত্বা-ধ্যাসাত্তসম্ভবাদসামঞ্জস্যমেব ; ইয়াংস্ত বিশেষঃ—সাঙ্খ্যা জনন-মরণ-প্রতিনিয়মাদিব্যবস্থাসিদ্ধার্থং পুরুষবহুত্বমিচ্ছন্তি, তে তু তদপি নেচ্ছন্তীতি সূতরাসামঞ্জস্যম্।

অপিচ, যদি বল, পুরুষের যে প্রকৃতি সান্নিধ্যরূপ দর্শন, তাহাই মোক্ষের হেতু। ভাল, তাহা হইলেও উহাই যখন বন্ধের প্রধান হেতু, তখন বন্ধ, মোক্ষ উভয়ই নিত্য হইতে পারে। যদি বল, অযথা দর্শনই (ব্রাহ্মিজ্ঞানই) বন্ধের হেতু, আর আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই মোক্ষের হেতু ; তাহা হইলেও উভয় প্রকার দর্শনই যখন সম্মিধানের অতিরিক্ত নহে, তখন সৰ্ব্বদাই বন্ধ মোক্ষ, এই উভয়েরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর ঐ সম্মিধানকে অনিত্য বলিলে তাহার সংঘটনের জন্ত একটি কারণের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়, অর্থাৎ কি কারণে যে, সান্নিধ্য হয়, তাহাও জানা আবশ্যক হয় ; অথচ সম্মিধির কারণানুসন্ধান করিতে গেলেই তাহার কারণ, আবার তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, এই দোষ পরি-হারের ইচ্ছায় যদি উভয়ের স্বরূপ-সত্ত্বাবেকই সম্মিধান বলা হয়, তাহা হইলেও উভয়েরই স্বরূপ যখন নিত্য, তখন বন্ধ মোক্ষ, উভয়েরই নিত্যতা হইতে পারে। অতএব, এবম্বিধ বহুতর বিরোধ থাকার সাংখ্যকারদিগের দর্শনটা অসামঞ্জস্য পূর্ণ।

আর যাহারা (শাক্তরমতাবলম্বীরা) বলেন, কূটস্থ নিত্য নির্বির্শেষও স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্ররূপী ব্রহ্মই অবিচ্ছার সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ; এই জন্তই তিনি অসত্য বন্ধ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাদের মতেও কথিত যুক্তি অনুসারেই ব্রহ্মের অবিচ্ছা-সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্মের অধ্যাস সম্ভবপর হয় না ; সূতরাং অসামঞ্জস্যই থাকে। তবে [সাংখ্যের সহিত ইহাদের] এই-মাত্র বিশেষ যে, ইহারা প্রত্যেক ব্যক্তিগত জন্ম-মরণাদি ব্যবস্থা রক্ষার জন্ত পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন, আর তাহারা তাহাও (পুরুষভেদও) স্বীকার করেন না ; কাজেই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না।

যত্নু প্রকৃতেঃ পারমার্থ্যাপারমার্থ্যবিভাগেন বৈষম্যমুক্তম্, তদযুক্তম্,
পারমার্থিকত্বেহ্যপ্যপারমার্থিকত্বেহপি নিত্যনির্বিষ্কার-স্বপ্রকাশৈকরস-
চিন্মাত্রস্ত স্বব্যতিরিক্তসাক্ষিত্বানুপপত্তেঃ । অপারমার্থিকত্বে তু তস্তাঃ
দৃশ্যত্ব-বাধ্যত্বাভ্যুপগমাৎ সূতরামসঙ্গতম্ । উপাধিকভেদবাদেহপি উপাধি-
সম্বন্ধিনো ব্রহ্মণোহয়মেব স্বভাব ইত্যুপাধি-সম্বন্ধানুপপত্তেরসামঞ্জস্য
পূর্বমেবোক্তম্ ॥২॥২॥১॥ [প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

মহদীর্ঘাধিকরণম্ ।] মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥২॥২॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—মহদীর্ঘবৎ (মহৎ ও দীর্ঘের জায়) হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ (হ্রস্বপরিমাণযুক্ত
দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে) বা (ও : ।)]

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি কাণাদাভিমতঃ পরমাণুকারণবাদঃ প্রতিক্ষিপ্যতে । অত্রাপি
'অসামঞ্জস্যম্' ইত্যমুবর্ততে । বাশব্দঃ চার্থে । হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-পরমাণুভ্যাং মহদীর্ঘবৎ
ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তিবচ্ছ অত্রদপি তদভিমতং অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ—যথা হ্রস্বপরি-
মাণাং দ্ব্যণুকাং পারিমণ্ডলাপরিমাণাচ্ছ পরমাণোঃ ক্রমশঃ ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তৌ কারণবিরুদ্ধ-
পরিমাণক-কার্যোৎপত্তেঃ যুক্তিবিরুদ্ধাভ্যেত ; তথা কাণাদাভিমতম্ অত্রদপি যুক্তিবিরুদ্ধমেবেতি ॥

হ্রস্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডল অর্থাৎ অণুপরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু হইতে
তদ্বিপরীত দ্ব্যণুকের উৎপত্তি যেরূপ অসমঞ্জস, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ, তদ্রূপ কণাদমতাবলম্বীদের
অভিমত অত্রাশ্রয় বিষয়ও অসামঞ্জস্যপূর্ণই বুঝিতে হইবে ॥২॥২॥১০॥]

প্রধানকারণবাদস্ত যুক্ত্যাভাসমূলতয়া বিপ্রতিষিদ্ধত্বাচ্চাসামঞ্জস্যমুক্তম্ ;

আর যে, প্রকৃতিরও পরমার্থতা ও অপরমার্থতা নিবন্ধন বৈষম্য সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও
যুক্তিযুক্ত নহে ; কেন না, প্রকৃতি পরমার্থই হউক, আর অপরমার্থই হউক, নিত্য নির্বিষ্কার
স্বপ্রকাশ একমাত্র চিন্মাত্র বস্তুর পক্ষে কখনই আপনার অতিরিক্ত কোনপদার্থেরই সাক্ষী হওয়া
উপপন্ন হয় না । অধিকন্তু, অপারমার্থিকত্ব পক্ষে প্রকৃতির দৃশ্য এবং বাধ্যত্ব (মিথ্যাত্ব)
ধর্মও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ; কাজেই তাহার সাক্ষিত্ব ধর্ম সঙ্গত হইতে পারে না । উপাধি
নিবন্ধন ভেদ স্বীকার করিলেও উপাধি-সংশ্লিষ্ট ব্রহ্মের স্বভাবও যখন উক্ত প্রকারই বটে ; তখন
উপাধি-সম্বন্ধাদিরও অনুপপত্তি হইতে পারে না । এই সমস্ত কারণে যে অসামঞ্জস্য হয়, তাহা
পূর্বেরই কথিত হইয়াছে ॥২॥২॥১০॥ [প্রথম রচনানুপপত্ত্যধিকরণ ॥ ১ ॥]

প্রধানকারণবাদটি অসংযুক্তিমূলক এবং পরস্পর বিরুদ্ধ, এই কারণে তাহার অসামঞ্জস্য

সম্প্রতি পরমাণুকারণবাদস্তা প্যাসামঞ্জস্যং প্রতিপাद्यতে—“মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-
পরিমণ্ডলাভ্যাম্” ইতি ।

অসমঞ্জসমিতি বর্ততে ; বাশব্দশ্চার্থে । হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-
পরমাণুভ্যাং, মহদীর্ঘবৎ—ত্র্যণুকোৎপত্তিবাদবৎ অন্যচ্চ তদভ্যুপগত্যং
সর্ব্বমসমঞ্জসম্ ; পরমাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদুৎপত্তিবাদবদন্যদপ্য-
সমঞ্জসমিত্যর্থঃ । তথাহি—তন্তুপ্রভৃতয়ো হব্যববাঃ স্বাংশৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ
সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎপাদয়ন্তি, পরমাণুবোহপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ
সংযুজ্যমানা এব দ্ব্যণুকাदीনামুৎপাদকা ভবেয়ুঃ ; অন্যথা পরমাণুনাং প্রদেশ-
ভেদাভাবে সতি সহস্রপরমাণুসংযোগেহপি একস্মাৎ পরমাণোরনতিরিক্ত-
পরিমাণতয়া অণুহ-হ্রস্বহ-মহত্ব-দীর্ঘত্বাচ্চাসিদ্ধিঃ স্যাৎ । প্রদেশভেদাভ্যুপগমে
পরমাণুবোহপি সাংশাঃ স্বকীয়ৈরংশৈঃ, তে চ স্বকীয়ৈরংশৈঃ—ইত্যনবস্থা ।

উক্ত হইয়াছে । সম্প্রতি পরমাণু-কারণবাদেরও অসামঞ্জস্য প্রতিপাদিত হইতেছে—‘হ্রস্ব
দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল (পরমাণু) হইতে মহৎ ত্র্যণুক ও দীর্ঘ দ্ব্যণুকের ত্রায়’ ইতি (*) ।

এখানেও [পূর্ব্বসূত্রোক্ত] ‘অসমঞ্জস’ পদটির অধিকার আসিয়াছে । ‘বা’ শব্দটি চকারার্থে
প্রযুক্ত হইয়াছে । হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহদীর্ঘবৎ অর্থাৎ ত্র্যণুকের
উৎপত্তিকথার ত্রায় কণাদাভিমত অপর বিষয়ও অসমঞ্জস অর্থাৎ যুক্তিরুদ্ধ । অভিপ্রায়
এই যে, পরমাণু সমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা যেরূপ অসম্ভব, অপর
বিষয়ও সেইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ । দেখ [বস্ত্রাবয়ব] তন্তু প্রভৃতি অবয়ব সমূহ স্বীয় ছয়টি পার্শ্ব দ্বারা
পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া অবয়বী বস্ত্রের উৎপাদন করিয়া থাকে ; সুতরাং পরমাণুসমূহও স্বীয় ছয়টি
পার্শ্বে পরস্পর সম্মিলিত হইয়াই দ্ব্যণুকাদি কার্যের উৎপাদন করিবে । তাহা না হইলে,
পরমাণুসমূহের প্রদেশ বা অংশ না থাকিলে নিরংশ সহস্র সহস্র পরমাণুর সংযোগেও পরমাণু
অপেক্ষা বৃহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না ; সুতরাং অণুহ, হ্রস্বহ ও দীর্ঘত্বাদি পরিমাণের
আবির্ভাবই হইতে পারে না । আর পরমাণুরও অংশভেদ স্বীকার করিলে সেই পরমাণু সমূহ
নিজ নিজ অংশ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইয়া পড়ে, সেই অংশ সমূহও আবার স্বীয় অবয়ব সমূহ
দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইতে পারে ; সুতরাং এরূপেও অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে ।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম মহদীর্ঘাধিকরণ । ইহা—১০ হইতে ১৬ পর্যন্ত সাত সূত্রে সমাপ্ত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ নিরূপণ । (২) সংশয়—কণাদোক্ত
পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কণাদমতই যুক্তিসম্মত । (৪) উত্তর—না—কণাদোক্ত
পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত নহে ; কারণ, নিরবয়ব পরমাণু হইতে তদপেক্ষা বৃহৎপরিমাণ দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি
কখনই হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাণুকারণবাদ ঠিক নহে ; ব্রহ্মকারণবাদই
ঠিক, এবং জগৎকারণরূপ ব্রহ্মকে চিন্তা করাই প্রয়োজন ।

ন চ বাচ্যং—অবয়বান্নত্ব-মহত্বাভ্যাং হি সৰ্প-মহীধরয়োর্বৈষম্যম্ ; পরমাণোরপ্যনন্তাবয়বত্বে অবয়বানন্ত্যসাম্যাং সৰ্প-মহীধরয়োর্বৈষম্যাসিক্কে-
রবয়বাপকর্ষকার্থা অবশ্যভ্যাপগমনীয়া—ইতি। পরমাণুনাং প্রদেশভেদাভাবে
সাত্যেকপরমাণুপরিমাণাতিরেকী প্রথিমা ন জায়েত, ইতি সৰ্প-মহীধরয়ো-
রেবাসিক্কেঃ । কিং কুশ্ম ইতি চেৎ, বৈদিকঃ পক্ষঃ পরিগৃহ্যতাম্ ।

যন্তু পরৈত্র্যাক্ষকারণবাদদূষণপরিহারপরমিদং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্ ;
তদসঙ্গতম্, পুনরুক্তঞ্চ ; ব্রহ্মকারণবাদে পরোক্তান্ দোষান্ পূর্বস্মিন্
পাদে পরিহৃত্য পরপক্ষপ্রতিক্ষেপো হ্যস্মিন্ পাদে ক্রিয়তে । চেতনাদ্

একথাও বলিতে পার না যে, অবয়বের অল্পত্ব ও অধিকত্ব দ্বারাই সৰ্প ও পৰ্ব্বতের
(কুদ্রত্ব ও মহত্বরূপ) বৈষম্য ঘটয়াছে ; এখন যদি পরমাণুরও অনন্ত অবয়ব করনা করা হয়,
তাহা হইলে অবয়বের অনন্তত্বসাম্য থাকায় সৰ্প ও পৰ্ব্বতের মধ্যে কখনই বিভিন্ন পরিমাণ
প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না ; এইজন্তই অবয়বের চরম সূক্ষ্মতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।
[কেন না,] পরমাণুর অবয়বভেদ স্বীকার না করিলে একটিমাত্র পরমাণুর যাহা পরিমাণ, তদপেক্ষা
অধিক পরিমাণ—স্থূলতা কল্পিন্ কালেও তৎকার্য্যে জন্মিতে পারে না ; সুতরাং সৰ্প ও
পৰ্ব্বতেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, (সমস্তই পরমাণুর সমান থাকিতে পারে) (*) ।
যদি বল, [তা বলিয়া আর] কি করিব ? [আমরা বলি] বৈদিক অর্থাৎ বেদসম্মত পক্ষ
অবলম্বন কর ।

আর অপরাপর সম্প্রদায়গণ যে, ব্রহ্ম কারণবাদ দূষণের পরিহার পক্ষে এই সূত্রের ব্যাখ্যা
করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত এবং পুনরুক্তি-দোষে দূষিতও বটে । কেন না, পূর্বপাদেই ব্রহ্মকারণ-
বাদের উপর পরপক্ষ-প্রদত্ত দোষসমূহের পরিহার করিয়া এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষেরই প্রত্যা-

(*) তাৎপৰ্য্য—কণাদমতে পরিমাণ চতুর্বিধ—(১) অণু, (২) হ্রস্ব, (৩) মহৎ, (৪) দীর্ঘ । তন্মধ্যে
পরমাণুর পরিমাণের নাম অণু, অপর নাম পরিমাণভালা । যে উপাদান হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সে উপাদান-
পত পরিমাণই সেই কার্য্যের পরিমাণ জন্মায় ; কিন্তু পরমাণু হইতে, যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, পরমাণুর পরিমাণ
পরিমাণভালা সে সমুদয়র পরিমাণ জন্মায় না ; কারণ, তাহা হইলে পরমাণুজাত ত্রাণুক প্রভৃতি পদার্থগুলিও পরমাণুর
জায়ই পরিমাণভালা পরিমাণযুক্ত—অতি সূক্ষ্ম থাকিতে পারিত, কখনই স্থূল হইতে পারিত না । কারণ, কোন
পরিমাণই নিজের বিপরীত পরিমাণ উৎপাদনে সমর্থ হয় না । এখন ভাব্যকার বলিতেছেন যে, ইহা বড়
অসঙ্গত কথা ; কেন না, অণুপরিমাণযুক্ত পরমাণু হইতে যে ত্রাণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—হ্রস্ব ; আবার
পরমাণু ও ত্রাণুক হইতে যে, ত্রাণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—মহৎ ও দীর্ঘ । এখন কথা হইতেছে যে,
উপাদানে যে জাতীর পরিমাণ থাকে, তৎকার্য্যেও যখন সেই জাতীর পরিমাণ উৎপন্ন হওয়াই সিদ্ধান্ত ; তখন
হ্রস্ব ও পরিমাণভালাযুক্ত ত্রাণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট ত্রাণুকাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়
কিঞ্চপে? অবশ্যই এই ব্যবহার সামঞ্জস্য হয় না ; শুধু ইহাই নহে, কণাদমতের অন্ত্যস্ত বিষয়ও এইরূপ
অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বুদ্ধিবিরুদ্ধ ; অতএব উপেক্ষণীয় ।

ব্রহ্মণো জগদ্বৎপত্তিসম্ভবশ্চ “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ० ২।১।৪] ইত্যত্রৈব
প্রপঞ্চিতঃ । অতো হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং মহাদীর্ঘাণুহ্রস্বোৎপত্তিবদ্ অন্যচ্চ
তদভ্যাপগতং সর্বমসমঞ্জসমিত্যেব সূত্রার্থঃ ॥২॥২॥১০॥

কিমনুদসমঞ্জসমিত্যত্রাহ—

উভয়থাপি * ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) অপি (ও) ন (না) কৰ্ম্ম (ক্রিয়া) সম্ভব হয়],
অতঃ (এই কারণে , তদভাবঃ (তাহার অভাব, কারণ হইতে পারে না) ।]

[সরলার্থঃ—পরমাণবো হি পরস্পরং সংযুজ্যমানাঃ দ্যাণুকাদিক্রমেণ জগদারভন্তে ;
সংযোগো হি আত্মং কৰ্ম্ম বিনা ন সম্ভবতি, তচ্চাত্মং কৰ্ম্ম কিঞ্চিং নিমিত্তান্তরমপেক্ষতে ; তচ্চ
নিমিত্তং জীবাদৃষ্টমেব, ইতি কাণাদা মন্তন্তে ।

অত্রেনং চিন্ত্যতে—পরমাণুনাম্ আত্মকৰ্ম্ম-নিমিত্তীভূতং যৎ অদৃষ্টং, তৎ কিং পরমাণুগতম্ ?
উত জীবগতম্ ? জীবাদৃষ্টস্ত পরমাণুয় স্থিত্যসম্ভবাদ্ আত্মঃ পক্ষ উপেক্ষ্যঃ, অদৃষ্টস্ত কথঞ্চিং
পরমাণুগতত্বে জীবগতত্বে বা উভয়থাপি তস্ত নিত্যং বিद्यমানত্বাৎ পরমাণুনাং কাদাচিত্বকং কৰ্ম্ম
ন সংভবতি, ততঃ প্রাগপি কৰ্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ ; অতঃ তদভাবঃ—পরমাণুনাং সংযোগাভাবঃ,
ইত্যতোহপি তন্মতম্ অসমঞ্জসম্ ইতি ভাবঃ ।

কাণাদমতাবলম্বীরা বলেন যে, জীবের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া উপস্থিত হয় ;
তাহার পর উহাদের পরস্পর সংযোগ ঘটে ; সেই সংযোগের ফলে এই বিশাল জগৎ
উৎপন্ন হয় ।

এখন বিচার্য বিষয় এই যে, সেই যে কৰ্ম্মের নিমিত্তীভূত অদৃষ্ট, তাহা থাকে কোথায় ?—
পরমাণুতে থাকে ? না জীবে থাকে ? জীবের অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকা সম্ভবপর হয় না ; জীবে
থাকাই সম্ভব হয় । সে যাহাহউক, সেই অদৃষ্ট পরমাণুতেই থাকুক আর জীবেই থাকুক, উহা
যখন চিরকালই রহিয়াছে, তখন পরমাণুতে অকস্মাৎ কৰ্ম্মারম্ভের কারণ কি ? তৎপূৰ্বেও ত
কৰ্ম্মারম্ভ হইতে পারিত ; অতএব কৰ্ম্মজনিত সংযোগ বা সৃষ্টি, কিছুই হইতে
পারে না ॥২॥২॥১১॥]

খ্যান করা হইতেছে । আর চেতন ব্রহ্ম হইতে যে, জগদ্বৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তাহাও “ন বিলক্ষণ-
ত্বাৎ”, এই সূত্রেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; [স্মতরাং পুনরুক্তিও হইয়া পড়ে] । অতএব
হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল হইতে মহৎ, দীর্ঘ, অণু ও হ্রস্বপরিমাণযুক্ত পদার্থোৎপত্তি যেরূপ অসঙ্গত,
তদ্রূপ তাহার অভিন্ন অস্ত্রবিষয়গুলিও অসঙ্গত, ইহাই এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ ॥ ২ ॥ ১০

* ‘উভয়থাপি’ ইতি “ব” পাঠঃ । ‘ক’ পুস্তকেতু ‘অপি’ শব্দো নোপলভ্যতে ।

পরমাণুকারণবাদে হি পরমাণুগত-কৰ্মজানিত-তৎসংযোগপূর্বক দ্ব্যণুকাদি-
ক্রমেণ জগদুৎপত্তিরিচ্ছাতে ; তত্র নিখিলজগদুৎপত্তিকারণভূত-পরমাণুগত-
মাত্ৰং কৰ্ম অদৃষ্টকারিতমিত্যভ্যুপগম্যতে ; “অগ্নেৰুর্দ্ধজ্বলনম্, বায়োরুস্তিৰ্য্যগ্-
গমনম্, অণু-মনসোশ্চাত্ৰং কৰ্মেত্যদৃষ্টকারিতানি” ইতি ।

তদিদং পরমাণুগতং কৰ্ম স্বগতাদৃষ্টকারিতম্, আত্মগতাদৃষ্টকারিতং বা ;
উভয়থাপি ন সম্ভবতি, ক্ষেত্রজ্ঞ-পুণ্যপাপানুষ্ঠানজনিতশ্চাদৃষ্টশ্চ পরমাণু-
গতত্বাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ সদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গঃ । আত্মগতশ্চ চাদৃষ্টশ্চ
পরমাণুগতকৰ্ম্মোৎপত্তিহেতুত্বং ন সম্ভবতি ।

অথ অদৃষ্টবাদসংযোগাদণুশ্চ কৰ্ম্মোৎপত্তিঃ, তদা তশ্চাদৃষ্টপ্রবাহশ্চ
নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ । ননু অদৃষ্টং বিপাকাপেক্ষং ফলায়ালম্ ।
কানিচিদ্ দৃষ্টানি তদানীমেব বিপচ্যন্তে, কানিচিচ্ছিন্নান্তরে, কানিচিৎ

আর অসঙ্গত কি আছে ? তহত্তরে বলিতেছেন—“উভয়থাপি” ইত্যাদি ।

যাহারা পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের অভিপ্রায় এই
যে, পরমাণুতে প্রথমতঃ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারা পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ
ঘটে, তাহার ফলে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, নিখিল
জগদুৎপত্তির কারণীভূত যে, পরমাণুগত আত্ম বা প্রাথমিক কৰ্ম্ম (ক্রিয়া), অদৃষ্টকেই তাহার
সমুৎপাদক বা কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, [যথা] অগ্নির উৰ্দ্ধজ্বলন অর্থাৎ অগ্নিশিখার
উৰ্দ্ধদিকে গতি, বায়ুর বক্রগতি এবং পরমাণু ও মনের যে প্রাথমিক ক্রিয়া, এ সমস্তই অদৃষ্ট-
জনিত’ ইতি ।

[এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,] এই যে পরমাণুগত আত্ম কৰ্ম্ম, ইহা কি পরমাণুগত অদৃষ্ট দ্বারা
সম্পাদিত ? অথবা আত্মগত অদৃষ্ট দ্বারা ? উভয় প্রকারেই (আত্ম কৰ্ম্মের) সম্ভব হয়
না ; কারণ, জীবকৃত শুভাশুভ কৰ্ম্ম-জনিত অদৃষ্টের কখনই পরমাণুতে অবস্থিতি সম্ভব হয় না ;
আর সম্ভব হইলেও সর্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ অদৃষ্ট যখন সর্বদাই
পরমাণুতে নিহিত রহিয়াছে, তখন তাহা দ্বারা পরমাণুতে সর্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে,
কখনই [প্রলয়াবস্থা ঘটিতে পারে না ।] [দ্বিতীয় পক্ষে,] আত্মগত অদৃষ্ট কখনই পরমাণুগত
কৰ্ম্মোৎপত্তির হেতু হইতে পারে না ।

যদি বল, অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সহিত সংযোগ থাকায় পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ; তাহা
হইলেও জীবের অদৃষ্টপ্রবাহ (পাপপুণ্যধারা) যখন নিত্যই বিद्यমান রহিয়াছে, তখন নিত্যই
সৃষ্টি হইতে পারে ? অর্থাৎ সৃষ্টির কাদাচিত্ত্বকতা হইতে পারে না । কেন না, পরিপক্যবস্থাপ্রাপ্ত
অদৃষ্টই ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে কোন কোন অদৃষ্ট (যাহাদের ফলভোগ
ইহ জন্মেই সম্ভব, সেই সমস্ত) তৎক্ষণাত্ই পরিপক্য হইয়া থাকে, কোন কোন অদৃষ্ট জন্মান্তরে,

কল্পান্তরে । অতো বিপাকাপেক্ষত্বায় সর্বদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গ ইতি ।
নৈতৎ, অনন্তৈরাভিঃ সঙ্কেতপূর্বকম্ অযুগপদনুষ্ঠিতানেকবিধকৰ্ম্মজনিতানাম্
অদৃষ্টানামেকস্মিন্ কালে একরূপবিপাকস্তাপ্রামাণিকত্বাৎ । অতএব,
যুগপৎ সর্বসংহারো দ্বিপারাদ্ধিকালম্ অবিপাকেনাবস্থানঞ্চ ন সঙ্গচ্ছতে ।
নচেশ্বরেচ্ছাহিতবিশেষাদৃষ্টসংযোগাদ্ অণুম্ কৰ্ম্ম, আনুমানিকেশ্বরাসিদ্ধেঃ
“শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।৩] ইত্যত্রোপপাদিতত্বাৎ । অতো
জগদ্বৎপত্তেরণুগতকৰ্ম্মপূর্বকত্বাভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

সমবায়ভূত্যাগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥২॥২॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—সমবায়ভূত্যাগমাৎ (সমবায়নামক সঙ্ঘ-স্বীকার হেতু) চ (ও) সাম্যাৎ
(সমানভাব হেতু) অনবস্থিতেঃ (অনবস্থাদোষের) ।]

[সরলার্থঃ—সমবায়ভূত্যাগমাচ্চ সমবায়নামক-সঙ্ঘকবিশেষাঙ্গীকারাদপি অসমঞ্জসম্ ; কুতঃ ?
অনবস্থিতেঃ সাম্যাৎ । অয়মার্শয়ঃ—সমবায়ো হি দ্রব্যেণ সমন্যতানাং জাতিগুণাদীনাং
অপৃথক্স্থিত্যুপলক্ষ্যুপপাদনায় স্বীকৃত্যে ; এবঞ্চৎ, সমবায়স্তাপি দ্রব্যেণ অপৃথক্স্থিত্যুপলক্ষ্যুপ-
পাদনায় হেতুস্বরং কল্পনীয়ম্, তস্তাপ্যত্বং, ইত্যেবম্ অনবস্থা-দোষ আপত্ততে ; অতত্রৈব
অসমঞ্জসং তন্মতমিতি ভাবঃ ॥

[তাহাদের মতে] সমবায় নামক সঙ্ঘ স্বীকার করায়ও অনবস্থাদোষ সমানই থাকে ; অর্থাৎ
দ্রব্যের সঙ্গে জাতি ও গুণাদি পদার্থগুলির সমন্যতাব্যব প্রতীতির জন্ত যেমন সমবায় স্বীকার
করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সঙ্গে সমবায়েরও ঐরূপ নিয়তবৃত্তি প্রতীতির জন্ত অপর একটি
সমবায় সঙ্ঘ স্বীকার করিতে হয় ; তাহার জন্তও আবার আর একটা সমবায়, এইরূপে
অনবস্থা দোষ সমানই থাকে ; কাজেই ইহা অসামঞ্জস্য পূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

কোন কোন অদৃষ্ট আবার কল্পান্তরে [পরিপক্ব হইয়া থাকে] । অতএব অদৃষ্টও যখন
বিপাক-সাপেক্ষ, তখন তাহার সর্বদা ক্রিয়োৎপাদকত্ব সম্ভাবনা নাই । না—ইহাও সঙ্গত হয় না ;
কারণ, আত্মা অনন্ত, সেই অনন্ত আত্মা বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই
সমস্ত কৰ্ম্মজনিত অদৃষ্টসমূহ যে, একই সময়ে একই প্রকার বিপাক জন্মাইবে, এবিষয়ে কোনও
প্রমাণ নাই । এই কারণেই একসঙ্গে সর্ব বস্তুর সংহার করা দ্বিপারাদ্ধিকালকাল কিংবা
কোনপ্রকার বিপাক (ফল) না জন্মাইয়া অদৃষ্টের অবস্থিতি করা সঙ্গত হয় না । আর যে, ঈশ্বরের
ইচ্ছাবশতঃ অদৃষ্টে কোনরূপ বিশেষ গুণ উপস্থিত হয়, এবং সেই অদৃষ্টের সহিত সংযোগ বশতঃই
পরমাণুতে প্রথমে ক্রিয়া [উপস্থিত হয়, এ কথা ও বলা যায়] না ; কারণ, “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” এই
হুজ্জৈ আনুমানিক ঈশ্বরের অসিদ্ধি প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অর্থাৎ ঈশ্বর যে, কণাদাভিমত
অনুমান-সিদ্ধ নহে, পরন্তু একমাত্র শাস্ত্রগম্য, তাহা ঐ হুজ্জৈই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
অতএব কণাদ মতে জগদ্বৎপত্তির অনুল্লভ নিয়মিত কৰ্ম্ম সম্ভবপর হয় না ॥২॥২॥১১॥

সমবায়াদ্যুপগমাচ্চাসমঞ্জসম্ ; কুতঃ ? সাম্যাদনবস্থিতেঃ—সমবায়-
স্তাপ্যবয়বি-জাতি-গুণবদ্ উপপাদকান্তরাপেক্ষাসাম্যাদুপপাদকান্তরস্তাপি
তথেষ্ট্যনবস্থিতেরসমঞ্জসমেব ।

এতদুক্তং ভবতি—অযুতসিদ্ধানামাধারাদেয়ভূতানাম্ ‘ইহপ্রত্যয়’-
হেতুর্যঃ সম্বন্ধঃ, স সমবায় ইতি সমবায়োহুপগম্যতে । অপৃথক্-
স্থিত্যুপলক্ষীনাং জাত্যাदीনাং তথাভাবস্ত নিৰ্বাহকত্বেন চেৎ সমবায়ো-
হুপগম্যতে, সমবায়স্তাপি তৎসাম্যাৎ তথাভাবহেতুরশ্বেষণীয়ঃ ;
তস্তাপি তথেষ্ট্যনবস্থিতিঃ । সমবায়স্ত তদপৃথক্সিদ্ধত্বং স্বভাব ইতি

সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করাতেও এই মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ? অনবস্থাদোষের সাম্যই
কারণ । অভিপ্রায় এই যে, অবয়বী, জাতি ও গুণের [দ্রব্য-সহচরত্ব] উপপাদনার্থ যেমন
সমবায়ের অঙ্গীকার করা হয়, তেমনি সমবায়সিদ্ধির জ্ঞাত ও অপর একটি হেতুর আবশ্যক হয়,
আবার সেই কল্পিত হেতুর জ্ঞাত ও অপর হেতুর আবশ্যক হয়, এইরূপে (*) কল্পনার
পরিসমাপ্তি না হওয়ায় অসামঞ্জস্যই রহিয়া গেল ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, যাহাদের পৃথগ্ভাবে অবস্থান নাই, আধারাদেয়ভাবে অবস্থিত
সেই সমস্ত পদার্থের যে, ‘ইহ প্রত্যয়ের’ (আশ্রিতত্ব জানের) হেতুভূত সম্বন্ধ, তাহারই নাম
সমবায়, এইরূপে সমবায় নামে একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে । [এখন কথা হইতেছে যে,]
যাহাদের পৃথগ্ভাবে স্থিতি ও উপলব্ধি হয় না, জাতি গুণ প্রভৃতি সেই সমস্ত পদার্থের সেই
অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্বাহের জ্ঞাতই যদি ‘সমবায়’ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে
সমবায়ও যখন সেই রকম একটি পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্য ব্যতিরেকে স্থিতি ও উপলব্ধি রহিত, তখন
তাহারও অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্বাহের নিমিত্ত অপর একটি হেতুর আশ্রয় গ্রহণ করা
আবশ্যক ; আবার সেই কল্পিত হেতুটির জ্ঞাত ও সেইরূপ হেতুস্তর কল্পনার আবশ্যক হয়,
এইরূপে [কল্পনার শেষ না হওয়ায়] ‘অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয় । আর যদি এইরূপই কল্পনা কর
যে, অপৃথক্সিদ্ধত্বই সমবায়ের স্বভাব, তাহা হইলেও [লাঘবতঃ অন্তর্ভবসিদ্ধ] জাতি গুণাদির

(*) তাৎপৰ্য—কর্ণাদমতে ‘সমবায়’ সম্বন্ধ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা হয় । তাহা এই
প্রকার—অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণ, কৰ্ম্ম (ক্রিয়া) ও বিশেষের সহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য, ভগ্ন ও কৰ্ম্মের
সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম ‘সমবায়’ । সমবায় সম্বন্ধটি নিত্য এবং এক । দ্রব্য দেখিলেই যে,
সঙ্গেসঙ্গে তৎসহচর জাতি ও গুণাদির প্রভৃতি হইয়া থাকে, এই ‘সমবায়’ই তাহার কারণ । এখন কথা
হইতেছে যে, পৃথিবাদি দ্রব্যো জাতি গুণাদির সম্বন্ধরকার জ্ঞাত যেমন সমবায় নামে একটি অতিরিক্ত নিত্য
সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সহিত সমবায়েরও অপর একটি সংবন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক হয়,
সেই সম্বন্ধেরও আবার আর একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্তকালেও এই কল্পনার
বিরাম হইবে না ; সুতরাং সমবায় স্বীকার করারও কর্ণাদমতে আর একটি অসামঞ্জস্য দোষ উপস্থিত হইতেছে ।

পরিকল্পাতে চেৎ—জাতি-গুণানামৈবৈষ স্বভাবঃ পরিকল্পনীয়ঃ, ন
পুনরদৃষ্টচরং সমবায়মভ্যুপগম্য তশ্চৈষ স্বভাব ইতি কল্পয়িতুং যুক্তম্—
ইতি ॥২॥১২॥

সমবায়স্ত নিত্যত্বে অনিত্যত্বে চাযং দোষঃ সমানঃ, নিত্যত্বে
দোষান্তরঞ্চাহ—

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যং (সৰ্ব্বদা) এব (নিশ্চয়) চ (ও) ভাবাৎ (সদ্ভাব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—সমবায়-সম্বন্ধস্ত নিত্যত্বেন তৎসম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব ভাবাৎ সদ্ভাব-
প্রসঙ্গাদপি কাণাদমতমসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

‘সমবায়’ সম্বন্ধটি নিত্য হওয়ায় তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্য সদ্ভাব হইতে পারে, এই কারণেও
কণাদের মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

সমবায়স্ত সম্বন্ধত্বাৎ সম্বন্ধস্ত নিত্যত্বে সম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব
ভাবাদিসমঞ্জসম্ ॥২॥১৩॥

রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়াৎ দর্শনাৎ ॥২॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপাদিমত্বাৎ (রূপপ্রভৃতি থাকায়) চ (ও) বিপর্যয়ঃ (নিত্যত্ব ও পরম-
স্বল্পত্বাদির বৈপরীত্য—অনিত্যত্ব স্থলত্বাদি) দর্শনাৎ (যেহেতু [ঐরূপই] দেখিতে পাওয়া
যায়) ।]

[সরলার্থঃ—[পার্থিব-জলীয়-তৈজস-বায়বীয়ানাং পরমাণুনাং] রূপাদিমত্বাৎ রূপরস-
গন্ধস্পর্শবস্তুভ্যুপগমাৎ অপি বিপর্যয়ঃ তদভিমতানাং নিত্যত্ব-স্বল্পত্ব-নিববয়বত্বানাং অন্তথাভাবঃ—
অনিত্যত্ব-স্থলত্ব-সাবয়বত্বানাং সম্ভবঃ ; কুতঃ ? দর্শনাৎ—রূপাদিমত্বস্থ ঘটাদিষু তথা দর্শনাৎ ।
যদ্ যদ্ রূপাদিমত্বং, তৎ তৎ অনিত্যং স্থলং সাবয়বং চ দৃষ্টম্, যথা ঘটাদি ইত্যর্থঃ ॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুতে রূপরসাদি গুণ থাকতেও সেই সমস্ত পরমাণু
অনিত্য, স্থল ও সাবয়ব হইতে পারে ; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থে এইরূপই
দেখা যায় ॥২॥১৪॥]

সম্বন্ধেই ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত, কিন্তু অদৃষ্ট অর্থাৎ অমুভবের অবিষয়ীভূত একটা
‘সমবায়’ কল্পনা করিয়া তাহার আবার ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত হয় না ॥২॥ ১২॥

সমবায়ের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, উভয়পক্ষেই এই দোষ সমান । নিত্যত্বপক্ষে অপর দোষও
বলিতেছেন—‘যে হেতু নিত্যই তাহার সদ্ভাব ।’

‘সমবায়’ একটি সম্বন্ধবিশেষ, সেই সম্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার করিলে তৎসম্বন্ধ জগতেরও
নিত্য-সদ্ভাব হইতে পারে ; এই কারণেও অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

পরমাণুনাং পার্থিবাণ্য-তৈজস-বায়বীয়ানাং চতুর্বিধানাং রূপ-রস-
গন্ধ-স্পর্শবদ্ব্যভ্যুপগমাদ্ অভিমতনিত্যত্ব-সূক্ষ্মত্ব-নিরবয়বত্বাদিবিপর্য্যয়েণ
অনিত্যত্ব-স্থূলত্ব-সাবয়বত্বাদি প্রসজ্যতে, রূপাদিমতাং ঘটাদীনাম্ অনিত্যত্ব-
তথাবিধকারণান্তরারক্বত্বাদিদর্শনাৎ । ন হি দর্শনানুগুণ্যেনাদৃষ্টৌহর্থঃ
কল্প্যমানঃ স্বাভিমতবিশেষে ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যঃ । দর্শনানুগুণ্যেন হি
পরমাণুনাং রূপাদিমত্বং ত্বয়া কল্প্যতে ; অতোহপ্যসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৪॥

অর্থেতদোষপরিজিহীর্ষয়া পবমাণুনাং রূপাদিমত্বং নাভ্যুপগম্যতে ;
তত্রাহ—

উভয়ধা চ দোষাৎ ॥২॥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ধা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (যে হেতু দোষ) [আছে] ।]

[সরলার্থঃ—উভয়ধা—পরমাণুনাং রূপাদিমত্বান্বীকারে তদন্বীকারে চ দোষাৎ—পরমাণুনাং
রূপাদিমত্বের অনিত্যত্বাদিদোষঃ, রূপাদিরহিতত্বে চ ঘটাদিষু তৎকার্ষণ্যপি রূপাদিশূন্যতাপ্রসঙ্গঃ,
ততোহপি অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

পরমাণুর রূপাদিগুণ স্বীকার করিলেও আর স্বীকার না করিলেও দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া
উক্ত মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥২॥২॥১৫॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্বিধ পরমাণুকে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট
বলিয়া স্বীকার করাতেও তোমার অভিপ্রেত নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্বাদির পরিবর্তে অনিত্যত্ব, স্থূলত্ব
ও সাবয়বত্বাদিই সম্ভাবিত হইতে পারে ; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুগুলিকে অনিত্য ও
স্বানুরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । বিশেষতঃ লোকপ্রতীতি অনুসারে প্রত্যক্ষ
পদার্থ কল্পনা করিতে হইলেও নিজের অভিপ্রেত বিশেষার্থে ব্যবস্থাপিত করিতে পারা যায় না ;
আর তুমিও ত লোকপ্রতীতি অনুসারেই পরমাণুসমূহের রূপাদিগুণ পরিকল্পনা করিতেছ ; সুতরাং
এই কারণেও তোমার মতের সামঞ্জস্য নাই ॥২॥২॥১৪॥

আর যদি উক্ত দোষ পরিহারের জন্ত পরমাণু সমূহেরও রূপাদি সম্বন্ধ স্বীকার করা না হয়,
সে পক্ষেও বলিতেছেন—‘যেহেতু উভয়প্রকারেই দোষ ।’

ন কেবলং পরমাণুনাং রূপাদিমদ্বাভ্যুপগম এব দোষঃ, রূপাদিবিবাহেহপি
 কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানাং পৃথিব্যাদয়ো রূপাদিশূন্যতাঃ স্ত্যঃ ।
 তদোষপরিজিহীৰ্ষয়া (*) রূপাদিমদ্বাভ্যুপগমে পূর্ব্বোক্তদোষঃ, ইত্যুভয়ধা
 চ দোষাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৫॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥২॥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অপরিগ্রহাৎ (বিজ্ঞজনেরা গ্রহণ না করায়) চ (ও) অত্যন্তং (অত্যন্ত)
 অনপেক্ষা (অপেক্ষণীয় নহে—উপেক্ষার যোগ্য) ।]

[সুরলার্থঃ—অস্ত্র কাণাদ-মতস্ত্র কেনচিদপ্যাংশেন শিষ্টৈরপরিগ্রহাদপি অস্মিন্ মতে অত্যন্তং
 অনপেক্ষা অনাদরঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

কোন শিষ্ট লোকেই এই কণাদোক্ত মতটির কোন অংশও গ্রহণ না করায় অন্তেরও ইহাতে
 অত্যন্ত অনাদর করা উচিত ॥২॥২॥১৬॥]

কাপিলপক্ষস্ত্র শ্রুতি-ন্যায়বিরোধপরিত্যক্তস্ত্রাপি সংকার্য্যবাদাদিনা
 কচিদংশে বৈদিকৈঃ পরিগ্রহোহস্তু, অস্ত্র তু কাণাদপক্ষস্ত্র কেনাপ্যাংশেনা-
 পরিগ্রহাদনুপপন্নত্বাচ্চ অত্যন্তমনপেক্ষৈব নিশ্চেষ্টসার্থিভিঃ কার্য্য্য ॥২॥২॥১৬॥

[দ্বিতীয়ং মহদীর্ঘাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

কেবল যে, পরমাণুসমূহের রূপাদি স্বীকারেই দোষ হয়, তাহা নহে ; পরন্তু, কারণের
 গুণই যখন কার্য্যগত গুণের কারণ ; তখন পরমাণু সমূহের রূপাদিমত্তা স্বীকার না করিলে
 পরমাণুজনিত পৃথিব্যাদি পদার্থগুলিও রূপাদিশূন্য হইতে পারে। আবার এই দোষ
 পরিহারার্থ রূপাদিসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভব হয় ; অতএব,
 উভয় প্রকারেই দোষ হওয়ায় অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥২॥২॥১৫॥

শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কপিলের পক্ষ পরিত্যক্ত হইলেও তাহার সংকার্য্যবাদ
 প্রভৃতি কোন কোন অংশে বেদান্তধারী পণ্ডিতগণেরও সম্মতি আছে ; কিন্তু এই কণাদ-
 পক্ষটি কোন অংশেও শিষ্টপরিগৃহীত না হওয়ায় এবং যুক্তির সহিতও বিরুদ্ধ হওয়ায় ইহাতে
 মোক্ষার্থিদিগের অত্যন্ত অনপেক্ষা বা উপেক্ষা করা আবশ্যক ॥২॥২॥১৬॥

(*) তৎপরিজিহীৰ্ষয়া ইতি 'ব' পাঠঃ ।

সমুদায়াদিকরণম্ ।]

সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদ- প্রাপ্তিঃ ॥২॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সমুদায়ে (সংঘাত বা সমষ্টি) উভয় হেতুকে (উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে) অপি (ও), তদপ্রাপ্তিঃ (সমুদায়ের অসিদ্ধি) ।]

[সরলার্থঃ—চতুর্বিধাঃ খলু সৌগতাঃ—বৈভাবিক-সৌত্রান্তিক-যোগাচার-মাধ্যমিকনামানঃ সন্তি । তত্র বৈভাবিকাঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ-স্থলদ্রব্যাস্তিত্ববাদিনঃ, সৌত্রান্তিকাঃ বিজ্ঞানানুমেয়-স্থলদ্রব্যাস্তিত্ববাদিনঃ, যোগাচার্য নিরালম্বন-বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনঃ, মাধ্যমিকাঃ সর্বশূন্যত্ববাদিনঃ । তত্র আত্ময়োর্বাহ্যপদার্থ-সম্ভাবঃ স্বীকৃতোঃ লোকব্যবহার উপপত্তিতে ন বা, ইতীদানীং চিন্ত্যতে—

ক্ষণিকঃ পরমাণুভিঃ পৃথিব্যাদিসমুদায়ঃ, পৃথিব্যাদিভিঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিসমুদায়ঃ অমরভাতে, ইতি হি তেষাং মতম্ । অত্রোচ্যতে—উভয়হেতুকে অণুহেতুকে পৃথিব্যাদিহেতুকে চ সমুদায়ে অভ্যুপগতেহপি তদপ্রাপ্তিঃ—তন্তু সমুদায়স্তু অবয়বিনঃ অপ্রাপ্তিরসম্ভব ইত্যর্থঃ । পরমাণবঃ পৃথিব্যাদয়ঃ কার্যার্থং ব্যাপ্রিয়মাণা অপি ক্ষণিকত্বাৎ ব্যাপারক্ষেপে এব বিনষ্টাশ্চৈব, কে তর্হি সমুদায়ং আরভেরন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

পরমাণু হইতে পৃথিবী প্রভৃতি অবয়বাব এবং পৃথিব্যাদি হইতে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ অবয়বীর উৎপত্তি স্বীকার করিলেও উক্ত পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থসমূহ যখন ক্ষণিক—ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী, তখন তাহাদের দ্বারাও সমুদায় বা সংঘাতরূপ অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না ॥২॥২॥১৭॥]

পরমাণুকারণবাদিনো বৈশেষিকা নিরস্তাঃ; সৌগতাশ্চ জগতঃ পরমাণু-
কারণত্বমভ্যুপগচ্ছন্তি, ইত্যনন্তরং তন্মতেহপি জগদুৎপত্তি-তদ্ব্যবহারাদিকং
নোপপত্ততে ইত্যুচ্যতে । তে চ (*) চতুর্বিধাঃ—কেচিৎ পার্থিবাপ্য-তৈজস-
বায়বীয়-পরমাণুসংঘাতরূপান্ ভূতভৌতিকান্ বাহ্যান্, চিত্ত-চৈতন্যরূপাং-

পরমাণুকারণবাদী বৈশেষিকগণ নিরস্ত বা পরাজিত হইল; সুগত-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণও

বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত) পরমাণুকেই জগতের কারণ বলিয়া থাকেন, এই জন্ত অতঃপর তাহা-

দের মতেও যে, জগতের উৎপত্তি-ব্যবহারাদি উপপন্ন হয় না, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে । তাহার (বৌদ্ধগণ) চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কেহ কেহ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর সমষ্টিরূপ বাহ্য পদার্থ—ভূত (পৃথিব্যাদি) ও ভৌতিক (ঘট-পটাদি), এবং চিত্ত ও চৈতন্য (চিত্তগত সুখদুঃখাদি) আন্তর পদার্থ স্বীকার করেন, অধিকন্তু সে

(*) 'ঘ' পুস্তকে তু 'চ'কারো নাস্তি ।

শ্চাভ্যন্তরানর্থান্ প্রত্যক্ষানুমানসিদ্ধানভ্যুপয়ন্তি ; অন্তে তু বাহ্যার্থান্ সর্বান্ পৃথিব্যাদীন্ বিজ্ঞানানুমেয়ান্ বদন্তি ; অপরে তু অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থসং (*), বাহ্যার্থাস্ত্ৰ স্বাপ্নার্থকল্পা ইত্যাহঃ । ত্রয়োহপ্যেতে স্বাভ্যুপগতং বস্তু কণিকমাচক্ৰতে ; উক্তভূতভৌতিক-চিন্তচৈতব্যতিরিক্তম্ আত্মাকাশাদিকং স্বরূপেণৈব নানুমম্বতে ; অন্তেতু সর্বশূন্যত্বমেব সংগিরন্তে ; তত্র যে বাহ্যার্থাস্তিত্ত্ববাদিনঃ, তে তাবন্নিরশ্যন্তে—

তে চৈবং মন্যন্তে—রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ-স্বভাবাঃ পার্থিবাঃ পরমাণবঃ, রূপ-রস-স্বভাবাশ্চাপ্যাঃ, রূপ-স্পর্শস্বভাবাত্তৈজসাঃ, স্পর্শস্বভাবাশ্চ বায়ু-বীয়াঃ পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুরূপেণ সংহন্যন্তে ; তেভ্যশ্চ পৃথিব্যাভিঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপসংঘাতা ভবন্তি । তত্র চ শরীরান্তর্বর্তী গ্রাহকাভি-

সমুদায়কেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন । অপর সম্প্রদায় আবার পৃথিব্যাদি সমস্ত বাহ্য পদার্থকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া থাকেন, (প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্বীকার করেন না) । অপর সম্প্রদায় বলেন যে, বিজ্ঞানই (বুদ্ধবৃত্তিই) একমাত্র সত্য পদার্থ, বাহ্য পদার্থ কিছুই নাই, পরন্তু বাহ্য পদার্থসমূহ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের আয় মিথ্যা । এই তিন সংপ্রদায়ই নিজ নিজ স্বীকৃত পদার্থকে কণিক (কণিকালমাত্রস্থায়ী) বলিয়া থাকেন ; অধিকন্তু, উক্ত ভূত, ভৌতিক ও চিন্ত, চৈত পদার্থের অতিরিক্ত আত্মা ও আকাশ প্রভৃতির স্বরূপতাই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । অত্র সম্প্রদায় আবার সর্বশূন্যত্ব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ শূন্যই একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা । তন্মধ্যে যাহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, প্রথমতঃ তাহাদের মত (সিদ্ধান্ত) খণ্ডন করা হইতেছে(†)—

তাহারা (বাহ্যাস্তিত্ববাদীরা) এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, এই চারিটি গুণ পার্থিব পরমাণুর স্বভাব বা ধর্ম ; রূপ, রস, স্পর্শ, এই তিনটি জলীয় পরমাণুর ধর্ম, রূপ ও স্পর্শ, এই দুইটি তৈজস পরমাণুর ধর্ম, আর কেবল স্পর্শমাত্র গুণটি বায়ুর ধর্ম বা স্বভাব । উক্ত চতুর্বিধ পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই চতুর্বিধ স্থূল ভূতাকারে সংহত (মিলিত) হয়, সেই চতুর্বিধ ভূত হইতেই আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংঘাত

(*) পরমার্থ সংহতি 'ক' পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম 'সমুদায়াদিকরণ' । ইহা ১৭—২৬ পর্যন্ত দশ সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৌদ্ধমতে জগৎকারণত্ব-ব্যবস্থা । (২) সংশয়—বৌদ্ধমতে বর্ণিত জগৎদুঃখপ্তিপ্রণালী সঙ্গত হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—কণিক চতুর্বিধ পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূত হইতেই বাহ্য ও আন্তর সমস্ত জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় । (৪) উত্তর—না, কণিক পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে বিবিধ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু কণিকাত্রস্থায়ী পরমাণু প্রভৃতি কারণগুলি বহুসময়সাধ্য কোন কার্যের উৎপাদনে সক্ষম হয় না, বা হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব বৌদ্ধসম্মত জগৎদুঃখপ্তিপ্রণালী উপেক্ষণীয়, আমাদের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয় ।

মানাক্রটো বিজ্ঞানসন্তান এবাত্মহেনাবতিষ্ঠতে ; তত এব সৰ্বেষা লৌকিকো ব্যবহারঃ প্রবর্তত ইতি ।

তত্রাভিধীয়তে—“সমুদায়ে উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ” । যোহয়-
মণুহেতুকঃ পৃথিব্যাদিভূতাত্মকঃ সমুদায়ঃ, যশ্চ পৃথিব্যাদিহেতুকঃ
শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপঃ সমুদায়ঃ, তস্মিন্মুভয়হেতুকেহপি সমুদায়ে তৎপ্রাপ্তি-
র্নোপপত্ততে—জগদাত্মকসমুদায়োৎপত্তিনোপপত্তত ইত্যর্থঃ ।

(সমষ্টি) উৎপন্ন হয় । আর শরীরাত্মন্তরস্থ যে, জ্ঞাতৃজ্ঞাভিমানী বিজ্ঞান-সন্তান অর্থাৎ বুদ্ধি-
বৃত্তিপ্রবাহ, তাহাই আত্মারূপে অবস্থিতি করে, এবং তাহা হইতেই সৰূপকার লৌকিক
ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (*) ।

তদন্তরে বলা হইতেছে যে, উভয়প্রকার কারণ হইতে সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তি স্বীকার
করিলেও সেই সমুদায় বা সংঘাত পদার্থ টি সিদ্ধ হইতেছে না । অর্থাৎ
বৌদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডন ।
এই যে, পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভূতাত্মক সমুদায়, আর
যে, পৃথিব্যাদি ভূত হইতে সমুৎপন্ন ভৌতিক—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াত্মক সমুদায়, এই উভয়বিধ
কারণোৎপন্ন ‘সমুদায়’ স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই সমুদায়োৎপত্তি অর্থাৎ জগদাকার
সমুদায়ে উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না (+) । কেন না, পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে যখন

(*) তাৎপর্য—বৌদ্ধমতটি চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাদ্যমিক । তন্মধ্যে
(১) বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থূল বাহু পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থূল বাহু পদার্থের
অস্তিত্ব স্বীকার করেন সত্য, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বুদ্ধি-বিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া স্বীকার করেন ;
(৩) যোগাচার সম্প্রদায় আবার বাহুপদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না ; তাহারা বলেন—অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-
বিজ্ঞানই বহির্দর্শে ঘটপটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয় ; একমাত্র বুদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর (জ্ঞাতব্যের) আকার
ধারণপূর্বক লোকব্যবহার নিষ্পাদন করে ; বস্তুতঃ বিজ্ঞানাত্মিকত্ব অপর কোনও পদার্থই নাই । (৪) মাদ্যমিক
সম্প্রদায় বাহু পদার্থ বা বুদ্ধিবিজ্ঞান, কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শূন্যকেই প্রকৃত সত্তা পদার্থ বলিয়া
স্বীকার করেন ; এইজন্ত তাহাদিগকে ‘সর্বশূন্যবাদী’ বলা হয় । উক্ত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন
সংপ্রদায়ই বলেন যে, বাহু ও আন্তর সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতিশালী,
তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংসশালী ; কোন পদার্থই উৎপত্তির পর এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হয় না । অধিকন্তু অবয়ের
অতিরিক্ত ‘অবয়বী’ বলিয়াও পৃথক্ কোন পদার্থ নাই ; পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু সমূহই
বধাসত্ত্বব সম্মিলিত হইলে বিভিন্নপ্রকার নাম ও প্রতীতি জন্মায় মাত্র, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বিষয়গুলি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন
আর কিছুই নহে । আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা অসং আবরণাভাব মাত্র । এই অধিকরণে
উল্লিখিত বৌদ্ধমতগুলি খণ্ডিত হইতেছে ।

(+) তাৎপর্য—আচার্য্য শঙ্কর এই স্থরের ব্যাখ্যাহলে, “উভয়হেতুকে” কথার অর্থ করিয়াছেন—পরমাণু
হইতে উৎপন্ন, এবং পঞ্চদশ হইতে উৎপন্ন ; আর “তদপ্রাপ্তিঃ” কথার অর্থ করিয়াছেন—অণুহেতুক ও
অক্ষহেতুক, এই বিধ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি । রামানুজের মতে এরূপ অর্থটি কষ্টকরনা-সাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত
হইয়াছে । অপর ব্যাখ্যাভা বাদ্যপ্রকাশ বলিয়াছেন—‘সমুদায়’ অর্থ—গর্ভস্থ সন্তান ; ‘উভয়হেতুক’ অর্থ বাতৃত্ত
জ্ঞাদি ও তদুপযুক্ত কর্তৃ, এই উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন । ভাষাকারের মতে এরূপ অর্থও সন্মত নহে ।

পরমাণুনাং পৃথিব্যাদিভূতানাং চ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ ক্ষণবিনাশিনঃ
পরমাণবো ভূতানি চ কদা সংহতো ব্যাপ্রিয়ন্তে, কদা বা সংহন্তন্তে, কদা চ
বিজ্ঞানবিষয়ভূতাঃ, কদা চ হানোপাদানাদিব্যবহারাস্পদতাং ভজন্তে ; কো
বা বিজ্ঞানাত্মা কং চ বিষয়ং স্পৃশতি ; কশ্চ বিজ্ঞানাত্মা কমর্থং কদা
বেদয়তে ; কং বা বিদিতমর্থং কশ্চ কদোপাদত্তে ; স্পৃষ্টা হি নক্ষঃ,
স্পৃষ্টশ্চ নক্ষঃ, তথা বেদিতা বিদিতশ্চ নক্ষঃ ; কথং চান্মেন স্পৃষ্টমন্মো
বেদয়তে, কথং চান্মেন বিদিতমর্থমন্ম উপাদত্তে ? সন্তানানামেকত্বেহপি
সন্তানিভ্যন্তেষাং বস্তুতো বস্তুস্তরত্বানভ্যুপগম্য তন্নিবন্ধনং ব্যবহারাদিক-
মুপপদ্যতে ; অহমর্থ এবাত্মা, স চ জ্ঞাতৈবেতি চোপপাদিতং
পুরস্তাৎ ॥২॥২॥১৭॥

ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন ক্ষণস্থায়ী সেই পরমাণুরাশি ও
পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ কখনই বা সংঘাতসমুৎপাদনের চেষ্টা করিবে ? কখনই বা সংহত বা সম্মিলিত
হইবে ? কখনই বা বুদ্ধি-বিজ্ঞানের বিষয়ভূত (বিজ্ঞাত) হইবে ? আর কখনই বা হয় ও
উপাদেয়—বলিয়া ব্যবহার্য হইবে ? এবং কোন্ বিজ্ঞানাত্মাই বা কোন্ বিষয়কে স্পর্শ করিবে
অর্থৎ গ্রহণ করিবে ? বিজ্ঞানময় কোন্ আত্মাই বা কোন বিষয়কে কখন অনুভব করিবে ? আর
কেইবা কোন্ বিজ্ঞাত বিষয়টিকে কখন গ্রহণ করিবে ? কেননা, যে আত্মা যে বিষয়টিকে স্পর্শ
করিয়াছিল, সেই আত্মা ও বিষয়, উভয়ই তখন বিনষ্ট ; সেইরূপ বেদিতা (জ্ঞাতা) ও বিদিত
(বিজ্ঞাত বিষয়), এতদুভয়ও তখন বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর অপরের স্পৃষ্ট বিষয়কেই বা
অপরে অনুভব করিবে কি প্রকারে ? এবং কিরূপেই বা অপরের অনুভূত পদার্থ অপরে শ্রবণ
করিবে ? বিশেষতঃ সন্তানী বা সন্তানান্তর্গত প্রত্যেক বস্তু হইতেই সন্তানকে (সংঘাতকে) বথন
পৃথক্ বস্তু বলিয়াই স্বীকার করা হয় না ; তখন সংঘাতের একত্ব হইলেও যে, লোক ব্যবহার
উপপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে ; কেননা, ‘অহং’ পদার্থই আত্মা, এবং সেই ‘অহং’ পদার্থই
যে, প্রকৃত জ্ঞাতা ; ইহা পূর্বেই উপপাদন করা হইয়াছে । (*) ॥২॥২॥-৭॥

কারণ, অগৎ-রচনার অনুপপত্তি প্রদর্শনের প্রস্তাবে গভীরত্বের অনুপপত্তি প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। রূপ
(বস্তুর আকৃতি), বেদনা (বিষয়ভূতি), বিজ্ঞান (শ্রুত-দ্রুতাদির অনুভূতি বা বুদ্ধিবৃত্তি), সংজ্ঞা (বস্তুর নাম),
সংস্কার ; এই পাঁচটির নাম স্বক্ক ; এই পঞ্চবিধ স্বক্কের সমষ্টিই আত্মা ; এতদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন
পদার্থ নাই ।

(*) তাৎপর্য—সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, একটি বস্তু অপরবস্তুর সহিত প্রথমে সংযুক্ত হয়, তাহার
পর কোন একটি কার্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; হুতরাং অনেক ক্ষণের আবশ্যক হয়। কিন্তু, বৌদ্ধমতে
পরমাণু প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই যখন ক্ষণিক—উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন এক পরমাণু
অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হই বা হইবে কখন ? আর তাহারও পরভাবী কার্যোৎপাদনই বা করিবে কখন ?
কার্যোৎপাদনের পূর্বেইত কারণগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিব্যাতির সম্বন্ধেও এই কথা। তাহার পর আত্মার

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ উপপন্নমিতি চেৎ, ন, সংঘাত- ভাবানিমিত্তত্বাৎ ॥২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ (পরস্পরের কারণ বলিয়া) উপপন্নং (সঙ্গত হয়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ (যেহেতু উহার সংঘাত-সমুৎপাদনের নিমিত্ত নহে) ।]

[সরলার্থঃ—যত্বপি সর্ব্ব এব ভাবাঃ ক্ষণিকাঃ, তথাপি অবিজ্ঞানীনাং ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ পরস্পরং প্রতি হেতু-হেতুমত্বাবাদ লোকব্যবহারাদিকম্ উপপন্নম্ ইতি চেৎ—ক্ষণিকেষু স্থিরত্ব-বুদ্ধিরূপয়া অবিজ্ঞা রাগদেবাদয়োঃ জায়ন্তে, তৈরপি পুনরবিজ্ঞা, ইত্যেবং চক্রবৎ পরিবর্ত্তে কার্য্যাকারণভাবঃ, ইত্যতঃ ক্ষণিকত্বেহপি লোকব্যবহারোপপত্তিরিতি চেৎ ; তন্ন ; সংঘাত-ভাবানিমিত্তত্বাদ্ অবিজ্ঞা ইত্যর্থঃ ।

অয়মার্শয়ঃ—যত্বপি অবিজ্ঞা নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকমপি বস্ত্ত স্থিরমিব গৃহাতি, তথাপি তন্ন পরমার্থতঃ স্থিরং ভবতি ; ততশ্চ ন সংঘাতসদৃশত্বোহপি সিধ্যতি ; বিজ্ঞানাত্মনশ্চ তদৈব নষ্টত্বাৎ কস্ত্র বৈকস্ত্র রাগদেবাদয়ো জায়েরন্ ? ইতি রাগদেবাদিপারস্পরৈব ন সিধ্যতীতি ভাবঃ ।

যদিবল, ক্ষণিকবাদে যদিও সমস্ত বস্ত্তই ক্ষণিক ; স্ততরাং আপাতদৃষ্টিতে কার্য্যাকারণভাব এবং তদধীন লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইতে পারে না সত্য ; তথাপি, ক্ষণিক পদার্থে স্থিরত্ববুদ্ধিরূপ যে অবিজ্ঞা, তাহা হইতেই রাগদেবাদি দোষ উৎপন্ন হয়, এবং সেই রাগ-দেবাদি হইতেও আবার অবিজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ার কার্য্য-কারণভাব এবং লোকব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে । না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, উক্ত অবিজ্ঞাও সংঘাত বা স্তূলভাব সমুৎপাদনের কারণ হইতে পারে না ; কেননা, অস্থির পদার্থে স্থিরতাবুদ্ধি জন্মিবার সঙ্গেসঙ্গেই যখন সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই অবিজ্ঞা হইতে রাগদেবাদি জন্মিবে কাহার ? এবং রাগদেবাদির অভাবে পুনরুৎপন্ন অবিজ্ঞারই বা আবির্ভাব হইবে কিরূপে ? কাজেই সংঘাতোৎপত্তির সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১৮॥]

কথা ; তাহাদের মতে ক্ষণিক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যখন আত্মা, তখন প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধক (স্পর্শ) স্থাপন করিয়া তাহার পরে যে, সেই বিষয়টিকেই অনুভব করা, ইহা সেই আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না ; কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত সন্ধক হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আত্মাও বিনষ্ট হইয়া যায় ; স্ততরাং পূর্কানুভূত বিষয়কে আর স্মরণ করিবে কে ? কারণ, যে আত্মা অনুভব করিয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব ত সঙ্গেসঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । যদি এক আত্মার অনুভূত বিষয়কে অপর আত্মা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে, স্নানের অনুভূত বিষয়কেও গাম স্মরণ করিতে পারে, অথচ এরূপ স্মরণব্যবস্থা কোথাও দেখা যায় না । যদি বল, বিজ্ঞানাত্মা ক্ষণিক হইলেও নিরন্তর যে, বিজ্ঞানধারা চলিতেছে, তাহাতেই পূর্কানুভূত বিষয়ের সংস্কার নিহিত থাকিবে, এবং সেই সংস্কার বলেই স্মৃতি উপস্থিত হইবে । এক কথার উত্তর এই যে, সেই বিজ্ঞানপ্রবাহ (সন্তান) আর প্রত্যেক বিজ্ঞান (সন্তানী) কি পৃথক পদার্থ ? অথবা একই পদার্থ ? যদি পৃথক হয়, তাহা হইলে স্মরণের অনুপপত্তি বজায়ই রহিল ; আর যদি অভিন্ন একই পদার্থ হয়, তাহা হইলেও সন্তান ও সন্তানীর পার্থক্য এবং তদধীন সমস্ত ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । অতএব, উল্লিখিত সংঘাতানুপপত্তি প্রভৃতি দোষগুলি বর্থাই বটে । পক্ষান্তরে, ভাবাকারের মতে এই সমস্ত দোষের সম্ভাবনা হয় না, কেন না, তাহার মতে ‘অহং’ পদার্থ—‘আমি’ বলিয়া যাহার প্রতীতি হয়, তাহাই আত্মা, এবং সেই আত্মা কেবল জ্ঞাতাই বটে, কখনও জ্ঞেয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান স্বরূপ নহে ; স্ততরাং এ পক্ষে উক্ত দোষগুলি হইতে পারে না ।

অবিজ্ঞানীনা মিতরেতরহেতুত্বেনোপপন্নং সংঘাতভাবাদিকমিতি চেৎ ;
 এতদ্বুক্তং ভবতি—যতপি ক্ষণিকাঃ সর্বৈ ভাবাঃ, তথাহ্যপ্যবিদ্যৈতৎ সর্ব-
 মুপপত্ততে । অবিজ্ঞা হি নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকাদিষু স্থিরত্বাদিগোচরা ;
 তয়া সংস্কারাখ্যা রাগদ্বेषাদয়ো জায়ন্তে, ততশ্চিভাভিজ্ঞানরূপং বিজ্ঞানম্,
 ততশ্চ নামাখ্যাশ্চিভ্যৈচৈভাঃ পৃথিব্যাদিকং চ রূপি দ্রব্যম্, ততঃ ষড়ায়-
 তনাখ্যামিন্দ্রিয়ষট্কম্, ততঃ স্পর্শাখ্যঃ কায়ঃ, ততো বেদনাদয়ঃ, ততশ্চ (*)
 পুনরপ্যবিজ্ঞাদয়ো যথোক্তাঃ, ইত্যনাদিরিয়মবিজ্ঞাদিকাহন্যোন্মূল্য চক্র-
 পরিবৃত্তিঃ । এতচ্চ সর্বং পৃথিব্যাদিভূত-ভৌতিক-সংঘাতমন্তরেণ নোপ-
 পত্ততে ; অতঃ সংঘাতভাবাদিকমুপপন্নমিতি ।

যদি বল, অবিজ্ঞাপ্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পর হেতুত্ব নিবদ্ধ থাকায় সংঘাত সত্ত্বাবদি
 বিষয় উপপন্ন হইতে পারে ; অর্থাৎ এই কথা বলা হইতেছে যে,—যদিও সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক,
 তথাপি অবিজ্ঞা দ্বারা এ সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে । কেননা, অবিজ্ঞা অর্থ—ক্ষণিকত্বাদি-
 বিশিষ্ট পদার্থে স্থিরত্বাদিরূপ বিপরীত বুদ্ধি ; সেই অবিজ্ঞা দ্বারাই রাগ দ্বেষাদি সংস্কার উৎপন্ন হয়,
 তাহা হইতে চিত্তের স্ফূরণরূপ বিজ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই আবার নাম বা সংজ্ঞাত্মক চিত্ত
 ও চৈত ধর্মসমুদায় ও রূপ-যুক্ত পৃথিব্যাদি দ্রব্য উৎপন্ন হয় ; তাহা হইতে আবার 'ষড়ায়তন'
 নামক ছয়টি ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে 'স্পর্শ' নামক দেহ, তাহা হইতে বেদনা বা অনুভূতি জন্ম লাভ
 করে ; পুনশ্চ উক্তপ্রকার অবিজ্ঞাদি উৎপন্ন হয় ; এই পকারে অনাদি কাল হইতে পরস্পরমূলক
 এই অবিজ্ঞাদি-চক্রক্রম চলিতেছে । পৃথিব্যাদি ভূত-ভৌতিকময় সংঘাতের অভাবে এ সমস্ত
 কিছুই উপপন্ন হয় না ; সুতরাং তজ্জগুই সংঘাতসত্ত্বাবাদিও স্বীকার করিতে হয় । (*)

(*) বেদনাদয়শ্চ পুনঃ ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—বৌদ্ধমতে লোকসিদ্ধ ব্যবহার-নিষ্পাদনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি অঙ্গীকৃত
 হইয়াছে (১) অবিজ্ঞা—ক্ষণিক কার্য (জন্ত) ও দুঃখময় পদার্থে স্থির-নিত্য-স্থখকরত্ব জ্ঞান । (২) সংস্কার—
 অবিজ্ঞাজন্ত রাগ, দ্বेष ও মোহ । (৩) বিজ্ঞান—গর্ভস্থ শিশুর যে সেই সংস্কার বলে প্রাথমিক জ্ঞানক্ষুর্তি, ইহারই
 অপর নাম 'আলয় বিজ্ঞান ।' (৪) নাম—সেই আলয় বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ ভূত ; ইহারাই
 সাধারণতঃ নামভাগী হয় বলিয়া 'নাম' শব্দে অভিহিত হয় । (৫) রূপ—যেত কৃষাদি শুক্র-শোণিত । (৬)
 এই ছয়টি পদার্থ আশ্রয় (বিষয়) বলিয়া ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ই ষড়ায়তন । (৭) স্পর্শ—নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়গণের
 সংযোগজাত দেহ । (৮) বেদনা—স্থখদুঃখাদির অনুভব । (৯) তৃণা—বেদনাজনিত পুনর্বার বিষয়ভোগেচ্ছা ।
 (১০) উপাদান—ভূতাবশতঃ বিষয়প্রযুক্তি । (১১) ভব—জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি । (১২) জাতি—জন্ম, রূপ,
 বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কারাত্মক 'পঞ্চস্কন্ধ'-সংঘাত । (১৩) জরা—উক্ত স্কন্ধের পরিণতি অবস্থা । (১৪)
 নাপ—মৃত্যু । (১৫) শোক—পুত্রাদির স্নেহ বশতঃ মৃত্যুকালীন মানসিক সন্তাপ । (১৬) পরিদেবনা—শোকজনিত
 বিলাপ । (১৭) দুঃখ—অনিষ্ট ভাবনা । (১৮) দৌর্মন্ত—অনিষ্ট সম্ভাবনায় মনোব্যাধি । এতদতিরিক্ত উপবাস-
 কেশ ও মানাপমান প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিষয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ে অঙ্গীকৃত হইয়াছে ।

তত্রোত্তরম্—“ন, সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ” ইতি । নৈতদুপপত্ততে—
 এষামবিজ্ঞাদীনাং পৃথিব্যাদিভূতভৌতিকসংঘাতভাবং প্রতি অনিমিত্তত্বাৎ ;
 ন খলু অস্থিরাদিস্থ স্থিরত্বাদিবুদ্ধ্যাত্মিকা অবিজ্ঞা, তন্নিমিত্তা রাগদ্বेषাদয়ো বা
 অর্থাস্তরশ্চ ক্ষণিকশ্চ সংহতি-হেতুতাং প্রতিপত্তন্তে । শুক্তিকা-রজতাদি-
 বুদ্ধির্হি ন শুক্ত্যাগ্ধর্থসংহতি-হেতুর্ভবতি । কিঞ্চ, যশ্চ ক্ষণিকে স্থিরত্ববুদ্ধিঃ,
 স তদৈব নষ্টঃ, ইতি কশ্চ রাগাদয় উৎপত্তন্তে ? সংস্কারাশ্রয়ং স্থিরমেকং
 দ্রব্যম্ অনভ্যুপগচ্ছতাং সংস্কারানুরতিরপি ন শক্যা কল্পয়িতুম্ ॥২॥২॥১৮॥

ইহার উত্তর—না—সংঘাতসম্ভাবাদি উপপন্ন হয় না ; কারণ, উহা (অবিজ্ঞা) সংঘাতভাবে
 (সংহতত্বের) নিমিত্ত বা হেতু নহে । যেহেতু পৃথিব্যাদিরূপ ভূত-ভৌতিক সংঘাতভাবে
 উক্ত অবিজ্ঞাদি পদার্থসমূহ নিমিত্ত নহে ; সেই হেতুই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না । কেননা,
 স্থিরত্বাদিরহিত পদার্থে স্থিরত্বাদিবুদ্ধিরূপ অবিজ্ঞা ও তজ্জাত রাগদ্বेषাদি দোষ সমূহ কখনই অপর
 ক্ষণিকপদার্থের সংহতিভাব সমুৎপাদনে নিমিত্ত হইতে পারে না ; কারণ, শুক্তিপ্রভৃতিতে যে,
 রজতাদি-বুদ্ধি, তাহা কখনই শুক্তিপ্রভৃতি পদার্থের সংহতত্বজনক হয় না । আরও এক কথা,
 ক্ষণিক পদার্থে যাহার স্থিরত্ববুদ্ধি (ভ্রম) হয়, সে ত সেই সময়েই বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং রাগাদি
 উৎপন্ন হইবে কাহার ? আর যাহারা স্থিরতর কোন একটি দ্রব্যকে জ্ঞান-সংস্কারের আশ্রয়
 বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদের মতে জ্ঞানসংস্কারের যে, উত্তরোত্তর অন্তরুত্তি অর্থাৎ
 জ্ঞাননাশের পরও যে সংস্কার বিद्यমান থাকে, এরূপ কল্পনাও করিতে পারা যায় না । [কেননা,
 স্থিরতর আশ্রয়াভাবে নিরাশ্রয় সংস্কারের অন্তরুত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না ।] ॥২॥২॥১৮॥

উক্ত অষ্টাদশ পদার্থের মধ্যে ‘স্পর্শ’ পর্য্যন্ত পদার্থগুলি স্বয়ং ভাষ্যকারই উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন ;
 অবশিষ্ট পদার্থগুলিরও ‘বেদনাদয়ঃ’ এই ‘আদি’ শব্দ দ্বারা সূচনা করিয়াছেন । উপরে আমরা অবিজ্ঞা প্রভৃতি
 শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম, তাহা গোবিন্দানন্দকৃত রত্নপ্রভা-সম্মত ; সুতরাং ভাষ্যার্থের সহিত কোন
 কোন অংশে কিঞ্চৎ পার্থক্যও ঘটিয়াছে । বৌদ্ধগণ বলেন, উক্ত অবিজ্ঞাদি কারণ হইতে বেদনাদি কার্যগুলি
 উৎপন্ন হয়, আবার বেদনাপ্রভৃতি হইতেও অবিজ্ঞাদির উৎপত্তি হয়, এবং অবিজ্ঞাদি হইতেই জন্ম ও জরা
 জন্ম জরাদি হইতেও আগার অবিজ্ঞা হয়, এবং ইহার জন্ম স্থূল সংঘাতের উৎপত্তিও আবশ্যক হয়, সেই সংঘাত
 হইতেও আবার অবিজ্ঞার উৎপত্তি হয়, এইরূপে চক্রভ্রমির স্তায় পরস্পর কার্য-কারণভাব কল্পনা করিয়া স্থূল-
 সংঘাতের উৎপত্তি সমর্থন করিয়া থাকেন । এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, এরূপ কল্পনারও ক্ষণিকবাদে
 স্থূল পদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না । কারণ, প্রথমতঃ উক্ত অবিজ্ঞাদি পদার্থগুলি পরস্পর কার্যকারণ
 ভাবাপন্ন হইলে দুঃসত্তর ইত্যেতরাশ্রয় দোষ ঘটে ; দ্বিতীয়তঃ উহার পরস্পরের প্রতি হেতু হইলেও যে,
 সংঘাতোৎপাদনেরও হেতু হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই । তৃতীয়তঃ অবিজ্ঞা ও রাগাদিসংস্কার বাহাতে
 থাকিবে, সেই আত্মা—বুদ্ধি বধন ক্ষণিক, তখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া উহার বহুক্ষণাবাপী কার্য নিষ্পাদন
 করিবে ? ইত্যাদি কারণে উক্ত মতটি যুক্তিসহ নহে ।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥২॥২॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরোৎপাদে (পরবর্তীক্ষণের উৎপত্তিকালে) চ (৩) পূর্বনিরোধাৎ (যেহেতু পূর্বক্ষণের অভাব হয়) ।]

[সরলার্থঃ—উত্তরোৎপাদে উত্তরস্ত কার্যভূত-ঘটক্ষণস্ত উৎপাদে উৎপত্তিবেলায়াং পূর্ব-নিরোধাৎ পূর্বস্ত কারণভূতক্ষণস্ত নিরোধাৎ বিনষ্টত্বাৎ, অভাবস্ত চ হেতুত্বে বিশেষাভাবাৎ সর্বদা সর্বকারণোৎপত্তিগ্রস্কো হ্রস্বারঃ ; ততশ্চ সমুদায়াসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ।

পরভাবী ঘটাদি কার্য যেক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণে তৎকারণীভূত পূর্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও কার্যবিশেষের প্রতি অভাবের হেতুত্ব-গত বিশেষ না থাকায় একই অভাব হইতে সর্বদা সর্বকারণ্য সমুৎপন্ন হইতে পারে । এই কারণেও সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥১১॥]

ইতশ্চ ক্ষণিকত্বপক্ষে জগৎউৎপত্তিনোপপত্ত্যতে, উত্তরক্ষণোৎপত্তিবেলায়াং পূর্বক্ষণস্ত বিনষ্টত্বাৎ তস্যোত্তরক্ষণং প্রতি হেতুত্বানুপপত্তেঃ, অভাবস্ত হেতুত্বে সর্বং সর্বত্র সর্বদোৎপত্ত্যতে । অথ পূর্বক্ষণবর্তিত্বমেব হেতুত্ব-মিত্যুচ্যতে ? এবং তর্হি কশ্চিদেব ঘটক্ষণস্তুত্তরকালভাবিনাং সর্বেষামেব গো-মহিষাশ্ব-কুড্য-পাষণাদীনাং ত্রৈলোক্যবর্তিনাং হেতুঃ স্যাৎ । অথৈক-জাতীয়শ্চৈব পূর্বক্ষণবর্তিনো হেতুত্বমিষ্যতে, তথাপি সর্বদেশবর্তিনা-মুত্তরক্ষণভাবিনাং ঘটানামেক এব পূর্বক্ষণবর্তিঘটো হেতুঃ স্যাৎ । অথৈকশ্চৈব হেতুরেক ইতি মনুষ্যে ; তথাপি কশ্চৈকস্ত কো হেতুরিতি ন

এই কারণেও ক্ষণিকবাদীর পক্ষে জগৎউৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কেননা, উত্তরক্ষণের (কার্য-ক্ষণের) উৎপত্তিকালে [তৎকারণীভূত] পূর্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তাহা কখনই পরবর্তী কার্যক্ষণের হেতু হইতে পারে না । আর সেই পূর্বক্ষণের ধ্বংসকেই (অভাবকেই) হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেও সর্বস্থানে সর্বক্ষেণে সর্ব কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে, [অথচ তাহা কখনও হয় না] । আর যদি বল, পূর্বক্ষণে অবস্থিতিমাত্রকেই হেতু [হেতুর আর কার্যক্ষণে থাকা আবশ্যক হয় না], তাহা হইলেও যে কোন একটি পূর্বক্ষণই তত্তত্তরকালভাবী গো, মহিষ, অশ্ব, ভিত্তি ও পাষণাদি জাগতিক সর্বপদার্থের হেতু হইতে পারে, (কিছুমাত্র বিশেষ থাকিতে পারে না) । আর যদি পূর্বক্ষণবর্তী একজাতীয় পদার্থেরই হেতুত্ব অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও পূর্বক্ষণবর্তী একই ঘট উত্তরক্ষণভাবী সর্বদেশীয় সমস্ত ঘটের কারণ হইতে পারে ? [কারণ, তৎসমস্তই একজাতীয় হইয়াছে] । যদি একটি ক্ষণকে একটি মাত্র কার্যের প্রতিই হেতু বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও কোন্ একটি ক্ষণ যে, কোন্ কার্যটির

জ্ঞায়তে । অথ যস্মিন্ দেশে ঘটকণাঃ স্থিতঃ, তদেদংশসম্বন্ধিন এবোত্তর-
ঘটকণাস্ত স হেতুরিতি ; কিং দেশস্য স্থিরত্বং মনুষ্যে ? কিঞ্চ, চক্ষুরাদি-
সংপ্রযুক্তস্যার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালেহনবস্থিতত্বাৎ ন কস্মচিদর্থস্য জ্ঞান-
বিষয়ত্বং সম্ভবতি ॥২॥২॥১৯॥

অসতি প্রতিজ্ঞাপরোধো যোগপত্ন্য- মন্যথা (*) ॥২॥২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—অসতি (না থাকিলে) প্রতিজ্ঞাপরোধঃ (প্রতিজ্ঞার বাধা হয়), যোগপদ্যং
(এককালীনত্ব), অন্যথা (নচেৎ) ।]

[সরলার্থঃ—অসত্যপি হেতৌ কার্যোৎপত্তিস্বীকারে প্রতিজ্ঞাপরোধঃ—অধিপতি-সহ-
কার্য্যালম্বন-সমনস্তরপ্রত্যয়া বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি যা ভবতাং প্রতিজ্ঞা, সা উপরূধ্যতে ;
অন্যথা—যত্তেতদ্বোধপরিহারার্থঃ পূর্বকণসমকালমেব উত্তরকণোৎপত্তিরভ্যুপগম্যেত, তর্হি
যোগপত্ন্যং কণদ্বয়স্য যুগপত্পলকিপ্রসঙ্গঃ ; ততশ্চ কণিকত্বহানিরপীতি ভাবঃ ।

আব যদি কারণের অসত্ত্বাবেও কার্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমাদের মতে,
অধিপতি-প্রত্যয়াদি চতুর্বিধ কারণ হইতে যে, বিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিজ্ঞা, তাহার বাধা হইয়া
পড়ে ; আর যদি উক্ত দোষের পরিহারার্থ কার্যোৎপত্তিসময়েও পূর্বকণের অস্তিত্ব স্বীকার কর,
তাহা হইলেও কণদ্বয়ের এক সঙ্গে উপলকি হইতে পারে, অথচ কখনও তাহা হয় না, এবং
তোমরাও তাহা স্বীকার কর না ॥২॥২॥২০॥]

অসত্যপি হেতৌ কার্যমুৎপত্ততে চেৎ, সর্বত্র সর্বত্র সর্বদোৎপত্ততে-

হেতু, তাহা ত জানা যায় না । আর যদি বল, যে স্থানে যে ঘটকণ আছে, তাহা সেই স্থানস্থিত
উত্তরকণেরই হেতু হয় ; [ভাল জিজ্ঞাসা করি,] 'তুমি কি সেই স্থানটিকে স্থিরতর বলিয়া
মনে করিতেছ ? [স্থিরতর না হইলে 'যে স্থানে স্থিত, সেই স্থানে' এই কথা বলা চলে না] ।
আরও এক কথা, চক্ষুর সহিত যে পদার্থের সম্বন্ধ হইয়াছে, [অস্থিরত্ব নিবন্ধন] জ্ঞানোৎপত্তিকালে
তাহা বিত্তমান না থাকায় কোন পদার্থই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ॥২॥২॥১৯॥

হেতুর অসত্ত্বাবেও যদি কার্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে যে, সকল সময়ে সকল স্থানে
সকল কার্যই উৎপন্ন হইতে পারে, [একথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে] । কেবল যে,

তু্যক্তম্ ; ন কেবলমুৎপত্তিবিরোধ এব, প্রতিজ্ঞা চ ভবতানুপরাধ্যাত ; অধিপতি-
সহকার্য্যালম্বন-সমনস্তরপ্রত্যয়াশ্চত্বারো বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি বঃ
প্রতিজ্ঞা । অধিপতিরিন্দ্রিয়ম্ ।

অথ প্রতিজ্ঞানুপারোধায় ঘটক্ষেণে স্থিত এব ঘটক্ষণান্তরোৎপত্তিরিচ্ছাতে ;
তথা চ সতি দ্বয়োঃ কার্য্য-কারণয়োঃ ঘট-ক্ষণয়োঃ যোগপদ্ধতেনোপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত,
ন চ তথোপলভ্যতে ; ক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞা চৈবং হীয়েত । ক্ষণিকত্বং স্থিত-
মেবেতি চেৎ, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ- (*) জ্ঞানয়োঃ যোগপদ্ধতং প্রসজ্যেত ॥২॥২॥২০॥

উৎপত্তিবিরোধই হয়, তাহা নহে, পরন্তু, তোমাদের প্রতিজ্ঞারও ব্যাঘাত হয় । কেননা, তোমাদের
প্রতিজ্ঞা এই যে, অধিপতি, সহকারী, অবলম্বন ও সমনস্তরপ্রত্যয়, এই চতুর্বিধ কারণ হইতে
বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় । তন্মধ্যে, অধিপতি অর্থ—ইন্দ্রিয় (+) ।

উক্ত দোষপরিহারার্থ যদি একই ঘটক্ষেণের সমকালে অপর ঘটক্ষেণের উৎপত্তি স্বীকার
কর, তাহা হইলেও কার্য্য ও কারণ, দুইটি ঘটক্ষেণেরই এক সময়ে উপলব্ধি হইতে পারে, অথচ
ক্ষণবয়সের যোগপদ্ধত কখনও দেখা যায় না ; অধিকন্তু, তোমাদের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তও পরিত্যাগ
করিতে হয় । যদি বল, ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তই স্থির ; তাহা হইলেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ
ও তদ্বিয়ক জ্ঞানের যোগপদ্ধত হইতে পারে, অর্থাৎ যে ক্ষণে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইল, ঠিক সেই
ক্ষণেই জ্ঞানোৎপত্তি ও হইতে পারে ; [অথচ তুমিও ইন্দ্রিয়সংযোগ ও জ্ঞানের পৌরুষাণ্ড্য
স্বীকার করিয়া থাক] ॥২॥২॥২০॥

(*) ইন্দ্রিয়সম্বন্ধোপ' ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—অধিপতি অর্থ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, সহকারী—আলোক প্রভৃতি, অবলম্বন—জাতব্য বিষয়
ঘটপটাদি, সমনস্তরপ্রত্যয়—অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষেণের জ্ঞান । বোদ্ধমতে উল্লিখিত কারণ চতুষ্টয়ই জ্ঞানোৎপত্তির
কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইরাছে । এখন কথা হইতেছে যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, সমস্তই যদি ক্ষণিক হয়, তাহা
হইলে জ্ঞানোৎপত্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে ; কারণ, কার্য্যকারণতাবের সাধারণ নিয়ম এই যে, কারণ পদার্থটি
কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষেণে কার্য্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকে ; এই সত্ত্ব তাহারও সমনস্তর-
প্রত্যয়কে কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । এখন কথা হইতেছে যে, যে ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের
সংযোগ হইল, জ্ঞানোৎপত্তিকালে তদ্বস্তুরই বিনাশ হইয়া গেল, এবং তাৎকালিক জ্ঞাতারও বিনাশ ঘটিল ;
এরূপ অবস্থায় সমনস্তর-প্রত্যয় হইবে কাহার ? অথচ সমনস্তর-প্রত্যয়ের অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করিলে
তাহাদের অভিন্নত প্রতিজ্ঞা বা কার্য্যকারণতাবের নিয়মক নিয়মও ব্যাহত হইয়া পড়ে ।

প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যা-নিরোধা- প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥২॥২॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ (স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ বিনাশের অসম্ভব)
অবিচ্ছেদাৎ (যেহেতু কারণের সহিত বিচ্ছেদ হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—যশ্চ ভবদভিমতঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধশ্চ, তত্র মুদগর-
প্রহারাত্মনস্তরভাবী প্রত্যক্ষার্থঃ যঃ স্থূলো বিনাশঃ, সঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, যশ্চ প্রতিকৃণং
জায়মানঃ প্রত্যক্ষানর্হঃ সূক্ষ্মো বিনাশঃ, সঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ ; তয়োরাপ্রাপ্তিঃ অসম্ভবঃ ;
কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ—উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্যবতো দ্রব্যস্ত বিচ্ছেদাভাবাৎ, তত্রাপি সম্বাদিতার্থঃ,
প্রদীপনির্লীণাবৎ নিরস্বয়ধ্বংসো হি তেষামভিমতঃ, তন্ত্রাসম্ভবাদিতাভিপ্রায়ঃ ।

বৌদ্ধমতে বস্তুবিনাশ দুইপ্রকার, (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ, (২) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ।
তন্মধ্যে মুদগরাদি প্রহারের পর যে, ঘটাদি বস্তুর বিনাশ, বাহা সাধারণ দৃষ্টিতেও অনুভব করা
যাইতে পারে, তাদৃশ স্থূল বিনাশকে বলে ‘প্রতিসংখ্যানিরোধ’, আর বাহা স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায়
না, অথচ কালের নিয়ত বিবর্তে প্রতিকৃণই যে, বস্তুর পরিণাম বা ক্ষয় করিতেছে, তাদৃশ সূক্ষ্ম
বিনাশকে বলে ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ । অধিকন্তু, তাহারা বলেন যে, বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেলে
তাহার সহিত তদীয় উপাদানের আর কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না, ইহাই ‘নিরস্বয়ধ্বংস’ নামে
অভিহিত হয় । এখন সূত্রকার বলিতেছেন যে, ঘটাদি বস্তু বিনষ্ট হইলেও যখন ততপাদানভূত
মৃত্তিকার সহিত ভগ্ন ঘটাদির সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না, তখন উল্লিখিত দ্বিবিধ নিরোধও সম্ভবপর
হইতেছে না ; [সূত্ররাং তাহাদের মতটিও সঙ্গত হয় না] ॥২॥২॥২১॥]

এবং তাবদসত উৎপত্তির্নিরস্তা ; সতো নিরস্বয়-বিনাশোহপি নোপ-
পত্তত ইত্যাচ্যতে,—কণিকত্ববাদিভিমুর্দগরাভিঘাতাত্মনস্তরভাবিতয়া উপ-
লব্ধিযোগ্যঃ সদৃশসন্তানাবসানরূপঃ স্থূলো যঃ, সদৃশসন্তানে প্রতিকৃণভাবী
চোপলব্ধ্যানর্হঃ সূক্ষ্মশ্চ যো নিরস্বয়ো বিনাশঃ প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধ-

পূর্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে অসং কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ;
[কণিকবাদে] সংপদার্থের নিরস্বয় বিনাশও যে, উপপন্ন হয় না, এখন তাহাই কথিত
হইতেছে—কণিকত্ববাদিগণ বলেন যে, মুদগরপ্রহারাদির পরক্ৰমে সদৃশপরিণামপ্রবাহের
পরিসমাপ্তিক্রমে যে, উপলব্ধিযোগ্য (প্রত্যক্ষযোগ্য) স্থূল (নিরস্বয়) বিনাশ, আর সদৃশপরিণাম-
প্রবাহের মধ্যেই যে প্রতিকৃণভাবী উপলব্ধির অযোগ্য নিরস্বয় সূক্ষ্ম বিনাশ, এই উভয়প্রকার

শব্দাভ্যামভিধীয়তে ; তৌ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ । কূতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ—
সতো নিরন্থয়বিচ্ছেদাসম্ভবাৎ । অসম্ভবশ্চ—সত উৎপত্তিবিনাশৌ নামা-
বস্থাস্তরাপত্তিরেব ; অবস্থায়োগি তু দ্রব্যমেকমেব স্থিরমিতি কারণাদনন্তত্বং
কার্য্যাস্থাপপাদয়দ্বিরস্মাভিঃ “তদনন্তত্বমারম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ” [ব্রহ্মসূ० ২।১।
১৫] ইত্যত্রে প্রতিপাদিতম্ ।

নিৰ্ব্বাণস্য দীপস্য নিরন্থয়বিনাশদর্শনাদনন্তত্ৰাপি বিনাশো নিরন্থয়োহনু-

বিনাশই যথাক্রমে প্রতिसংখ্যানিরোধ ও অপ্ৰতिसংখ্যানিরোধ নামে অভিহিত হয় (*) ;
অর্থাৎ স্থলবিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, আর সূক্ষ্ম বিনাশের নাম অপ্ৰতিসংখ্যানিরোধ ।
উক্ত উভয়বিধ নিরোধই সম্ভব হয় না । কারণ ?—যেহেতু বিচ্ছেদ নাই ; অর্থাৎ যেহেতু
সংপদার্থের নিরন্থয় বিচ্ছেদ অর্থাৎ কারণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না, একরূপ বিনাশ
সম্ভব হয় না । অসম্ভব যে কেন, তাহা—অর্থশব্দের “তদনন্তত্বম্ আরম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ” এই সূত্রেই
সংপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ,—অবস্থাস্তর প্রাপ্তি মাত্র (তদতিরিক্ত নহে) ; সেই অবস্থান্
দ্রব্য কিন্তু স্থিরতর একই বটে ; এইরূপ কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব উপপাদন করিবার
অবসরে প্রতিপাদন করিয়াছি ।

যদি বল, নিৰ্ব্বাণের পর প্রদীপের যখন নিরন্থয় বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন তদনুসারে অনন্তও
নিরন্থয় বিনাশ অনুমান করা যাইতে পারে । অভিপ্ৰায় এই যে, প্রদীপ নিবিয়া গেলে যেমন
তাহার কোনই চিহ্ন থাকে না নিরন্থয় বিনাশ হয়, তেমনি খটাদির বিনাশকেও নিরন্থয় বিনাশ

(.) তাৎপৰ্য্য - কণিকবিক্রানবানীর মতে কার্য্যবিনাশ দুইপ্রকার (১) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ (২) অপ্ৰতি-
সংখ্যানিরোধ, তন্মধ্যে, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থ এই যে, বস্তুর কেবল অবয়ববিরোধপূর্বক বিনাশ ; যেমন
মূল্যের অহারের পর ঘটের বিনাশ (চূর্ণীভাব), ইহা সাধারণ লোকের ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় বলিয়া স্থল বিনাশ । আর
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কথার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষেপে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, পূর্বক্ষেপে ঘাটার
বেঙ্গুপ অবস্থা ছিল, পশ্চক্ষেপে আর সেরূপ নাই বা থাকে না ; যতক্ষণ বস্তুটি ভিন্নপ্রকারে পরিণত না করে, ততক্ষণ
একরূপ পরিণামকে সমুদ্র পরিণাম বলে । অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামক এই পরিণাম এত সূক্ষ্ম যে, স্থলদশী লোকেরা
বুঝিতে পারে না । দর্শনভাবে পরিণত হইবার পূর্বপক্ষান্ত দুইয়ের যে, পরিণাম, তাহাই এই অপ্রতিসংখ্যা-
নিরোধ । প্রত্যক্ষ না করিলেও উক্ত পরিণামের ফলেই প্রত্যেক বস্তুর নূতনত্ব ও পুরাতনত্ব ব্যবহার করিয়া
থাকে । সাংখ্যকারেরা একখাটি আরও পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন । তাহারা বলিয়াছেন—“পরিণামত্বাৎ
হি গুণানা পরিণম্য লক্ষণপ্যবতিষ্ঠতে ।” অর্থাৎ সম্ব, রজঃ, তমঃ, এই যে তিনটি গুণ, পরিণামই ইহাদের
স্বাভাবিক ধর্ম ; সুতরাং ইহারা পরিণত না হইয়া লক্ষণকালও অবস্থান করে না । অতএব, ত্রিগুণস্বক এই
জগৎও প্রতিক্ষেপে পরিণামশীল ।

আচাৰ্য্য শঙ্করশাস্ত্রী ইহার অন্তপ্রকার অর্থ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্বক বস্তুবিনাশের নাম
‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’, আর অবুদ্ধিপূর্বক বস্তুবিনাশের নাম ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ । বিজ্ঞান এং বস্তুটিকে অবজ্ঞা-
মান অদৃশ্য করব, এই প্রকার বুদ্ধির নাম অপ্রতিসংখ্যা, তৎপূর্বক বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ; বুদ্ধিসম্পন্ন
ব্যক্তির যে, ঘটাদি পদার্থকে বিনষ্ট করে, তাহা এই প্রথমোক্ত নিরোধের উদাহরণ । ঘটাদি পদার্থের যে
স্বভাববিন্দু বিনাশাভিমুখীভাব, বাহা সে নিজ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার নাম ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ ।

মীয়ত ইতি চেৎ, ন ; ঘটশরাবাদৌ যদাদি-দ্রব্যানুসৃত্যপলক্যা সতো
 দ্রব্যান্বাস্তুরাপত্তিরেব বিনাশ ইতি নিশ্চিতং সতি (*) প্রদী-
 পাদৌ সূক্ষ্মদশাপত্ত্যাপ্যনুপলস্তোপপত্তেঃ তত্রাপ্যবস্থাস্তুরাপত্তিকল্পনশ্চৈব
 যুক্তত্বাৎ ॥২॥২॥২॥

উভয়থা চ (†) দোষাৎ ॥২॥২॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (দোষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—কণিকত্বাদিভির্হি তুচ্ছাৎ কারণাৎ কার্যোৎপত্তিঃ উৎপন্নস্ত চ কার্যস্ত তুচ্ছতা-
 পত্তিরঙ্গীক্রিয়তে, তদনুপপত্তিমাহ—“উভয়থা চ দোষাৎ” ইতি । তত্ভয়প্রকারাভ্যুপগমেহপি
 দোষাৎ—তুচ্ছাৎপন্নস্ত তচ্ছরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ তুচ্ছাৎপত্তিঃ তুচ্ছতাপত্তিচ্চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ।

কণিকত্বাদিগণ বলিয়া থাকেন, এই জগৎ তুচ্ছ (অসৎ) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং
 শেষেও তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয় ; প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এই উভয়প্রকার স্বীকার
 করিলেও তুচ্ছ কারণোৎপন্ন কার্যের তুচ্ছরূপত্বই স্বাভাবিক ; সুতরাং তাহার আবার
 [বিনাশের পরে] তুচ্ছতাপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে ? অতএব তুচ্ছোৎপত্তি ও তুচ্ছতাপত্তি কখনই
 সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২॥২॥২২॥]

কণিকত্বাদিভিরভ্যুপেতা (‡) তুচ্ছাৎপত্তিরূৎপন্নস্ত তুচ্ছতাপত্তিচ্চ ন
 সম্ভবতীত্যুক্তম্ ; তত্ভয়প্রকারাভ্যুপগতো দোষশ্চ ভবতি । তুচ্ছাৎ-
 পত্তৌ তুচ্ছাত্মকমেব কার্য্যং স্মৃতাৎ ; যদ্বি যস্মাতুৎপদ্যতে, তৎ তদাত্মকং

বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে । না—তাহা হইতে পারে না ; কেন না, ঘট-শরাব প্রভৃতি
 সংপদার্থে তৎকারণীভূত বৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যের অনুবৃত্তি দর্শনে এইরূপই নিশ্চিত হইতেছে যে,
 সংপদার্থের অবস্থাস্তর প্রাপ্তিরই নাম বিনাশ, (অতিরিক্ত নহে) ; [বিনাশের পর] প্রদীপাদি
 পদার্থ বিজ্ঞমান থাকিতেও যে, প্রত্যক্ষ হয় না, সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিই তাহার কারণ ; কারণ, সে
 স্থলেও অবস্থাস্তর (সূক্ষ্মাবস্থা) প্রাপ্তি কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত ॥২॥২॥২২॥

কণিকত্ববাদীরা স্বীকার করেন যে, কার্য্যপদার্থটি তুচ্ছ (অবস্ত) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়,
 এবং উৎপত্তির পরেও আবার তুচ্ছরূপতাই প্রাপ্ত হয় । ইহা যে, সম্ভব হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত
 হইয়াছে ; [এখন বলা হইতেছে যে ;] উক্ত উভয়প্রকার স্বীকার করিলেও দোষ হইতেছে ।
 তুচ্ছ কারণ হইতে উৎপত্তি হইলে কার্য্য পদার্থটিও তুচ্ছই হইতে পারে ; কেননা, বাহা ষেক্ষপ

(*) নিশ্চীয়তে, সতি' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(†) উভয়থা' ইতি 'থ' পাঠঃ ।

(‡) অভ্যুপেতাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

দৃষ্টম্ ; যথা মৃৎস্বর্ণাদেবরূপম্নং মণিক-মুকুটাদি মৃৎস্বর্ণাত্মকং দৃষ্টম্ ।
ন চ জগৎ তুচ্ছাত্মকং (*) ভবন্তিরভ্যুপগম্যতে ; ন চ প্রতীয়তে । সতো-
নিরস্বয়বিনাশে সতি একক্ষণাদূৰ্দ্ধং কৃৎস্নস্ত জগতস্তুচ্ছতাপত্তিরেব স্যাৎ ;
পশ্চাত্তু তুচ্ছাৎ জগদুৎপত্তাবনন্তরোক্তং তুচ্ছাত্মকত্বমেব স্যাৎ । অত
উভয়থাপি দোষাৎ ন ভবদুক্তপ্রকারাবুৎপত্তি-নিরোধো ॥২২২২॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২২২২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশে (আকাশে) চ (ও) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়) ।]

[সরলার্থঃ—আকাশে চ বাধপ্রতীত্যভাবস্ত অবিশেষাৎ ঘট-পটাদিসাধারণাৎ ভবদভিমত-
তুচ্ছত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।

ঘট-পটাদি পদার্থের ছায় আকাশেও যখন অবোধিতত্ব প্রতীতির কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈষম্য
নাই, তখন আকাশেরও তুচ্ছতা সিদ্ধ হইতেছে না ॥২২২৩॥]

বাহ্যভাস্তরবস্তনঃ স্থিরত্বপ্রতিপাদনায় প্রতिसংখ্যাপ্রতिसংখ্যানিরো-
ধয়োস্তুচ্ছরূপতা নিরাকৃতা ; তৎপ্রসঙ্গেন তাভ্যাং সহ তুচ্ছত্বেন সৌগতৈঃ
পরিগণিতস্বাকাশস্তাপি তুচ্ছতা প্রতিক্রিপ্যতে—

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তদাত্মকই (কারণাত্মকপট) দৃষ্ট হয় ; যেমন মৃত্তিকা ও স্বর্ণ
হইতে উৎপন্ন জালা ও মুকুট প্রভৃতি কার্গ্যগুলিকে মৃত্তিকা ও স্বর্ণাত্মকই দেখিতে পাওয়া
যায় । অথচ তোমরাও জগৎকে তুচ্ছাত্মক বলিয়া স্বীকার কর না ; এবং সেকরূপ প্রতীতিও
হয় না । আর সংপদার্থের যদি নিরস্বয় বিনাশই সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থিতির পরক্ষণেই
সমস্ত জগতের তুচ্ছরূপতাপ্রাপ্তি হইত ; কিন্তু তাহার পরেও যদি তুচ্ছ কারণ হইতে জগতের
উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ত সেই পূৰ্বোক্ত তুচ্ছাত্মকতা দোষই হইতে পারে । অতএব,
উভয়প্রকারেই দোষসম্ভাবনা হেতু তোমাদের কথিত উক্তপ্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হইতে
পারে না ॥২২২২॥

বাহ্য ও আভাস্তর পদার্থ নিচয়ের স্থিরত্ব-সাধনের জন্ত প্রতिसংখ্যানিরোধ ও অপ্ৰতिसংখ্যা-
নিরোধের তুচ্ছত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে ; এখন, সৌগতগণ সেই দ্বিবিধ নিরোধের সহিত আকাশেরও
যে, তুচ্ছতা নির্দেশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে,—

(*) তুচ্ছাত্মকং দৃষ্টম্ ইতি 'ক' পাঠঃ ।

আকাশে চ নিরূপাখ্যাতা ন যুক্তা, ভাবরূপত্বেনাভ্যুপগত-পৃথিব্যা-
দিবদাকাশস্ত্যপি অবাধিত (*) প্রতীতিগুদ্ধাবিশেষাৎ । প্রতীয়তে হি
আকাশঃ (†) ‘অত্র শ্চেনঃ পততি, অত্র গৃধ্ৰুঃ’ ইতি শ্চেনাদিপতন-
দেশত্বেন । ন চ পৃথিব্যাগ্ভাবমাত্রমাকাশ ইতি বক্তুং শক্যম্, বিকল্পা-
সহত্বাৎ । পৃথিব্যাদেঃ প্রাগভাবঃ, ধ্বংসভাবঃ, ইতরেতরাভাবঃ,
অত্যন্তাভাবো বা আকাশঃ ? সর্বথাপ্যাকাশপ্রতীত্যনুপপত্তিঃ স্ত্রাৎ ।

তাহাদের অভিমত আকাশেরও নিরূপাখ্যাতা বা তুচ্ছতা যুক্তিসিদ্ধ নহে (!) ; কারণ,
পৃথিবী প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থকে ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; সে সমুদয়ের স্থায়
আকাশেও অবাধিতপ্রতীতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই ; অর্থাৎ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া
প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই যেমন পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহকে অতুচ্ছ ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা
হইয়াছে ; তেমনি আকাশও যখন অবাধিতপ্রতীতিসিদ্ধ, তখন তাহাই বা ভাবস্বরূপ হইবে না
কেন ? বিশেষতঃ ‘এই আকাশে শ্চেন পক্ষী উড়িতেছে, গৃধ্র উড়িতেছে,’ ইত্যাদিরূপে শ্চেনাদির
বিচরণস্থানরূপেই (ভাবরূপেই) আকাশের প্রতীতি হইয়া থাকে । একথাও বলিতে পারা
যায় না যে, পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থের অভাবহ আকাশ, (তদতিরিক্ত ‘আকাশ’ বলিয়া কোন
পদার্থ নাই) ; কেননা, এ কথা বিচারসহ হয় না । [জিজ্ঞাসা করি -] এই আকাশ, পৃথিব্যাদি
ভাবপদার্থসমূহের কোন অভাব ?—প্রাগভাব ? ধ্বংস ? অত্যন্তাভাব ? অথবা অনোত্তা-
ভাব ? (§) কোন পক্ষেই ‘আকাশ’ প্রতীতির উপপত্তি হয় না ; কারণ, আকাশ যদি প্রাগ-

(*) অবাধিতত্বপ্রতীতিঃ ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘আকাশে’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—ক্ষণিববদীর মতে, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ, এই তিনই অবস্ত
তুচ্ছ অভিযোগ্যক : তদ্বোধো নিরোধবোধের কথা পূর্বের কথিত হইয়াছে ; এখন আকাশ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য,
তাহাই বলা হইতেছে । তাহা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি ভাব পদার্থের যে, অভাব অর্থাৎ কোন প্রকার আবরণ
না থাকা, সেই আবরণাভাবই আকাশ, তদতিরিক্ত আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই । তদন্তরে ভাব্যকার
বলিতেছেন যে, না, -আকাশকে আবরণাভাব বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ভাবরূপেই (একটা বস্তু
বলিয়াই) উহার প্রতীতি হয় । পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থগুলিকে যেমন তুমি আমাদের আগ্রহরূপে প্রতীতি বশতঃ
ভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তেমনি ‘এই আকাশ, এখানে বহু পানী বিচরণ করিতেছে,’ এইরূপে আকাশও
যখন বিচরণস্থান, এবং একটি ভাব পদার্থরূপেই প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অভাব বলিয়া কখনও প্রতীতি হয়
না ; তখন পৃথিব্যাতির স্থায় আকাশেরও ভাবরূপতাই প্রতীতিসিদ্ধ । বিশেষতঃ আকাশ যদি আবরণাভাবই
হইত, তাহা হইলে আকাশে একটিমাত্র পানী বিচরণ করিলেই যখন আবরণ হইল এবং অভিযোগ্যক আকাশ
বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন আর অপর পানী উদ্ভিবার স্থান পাইতে পারে না ; কারণ, তখন আবরণাভাবরূপী
আকাশ ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ।

(§) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ অভিযোগ্যক চারিপ্রণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস,
(৩) অন্ত্যভাব, (৪) ইতরেতরাভাব বা অন্তোত্তাভাব । তদ্বোধো, কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্বকালীন যে
অভাব, তাহা প্রাগভাব ; বিনাশের পরভাবী যে, অভাব, তাহা ধ্বংস ; ত্রৈকালিক যে অভাব, তাহা
অন্ত্যভাব ; আর এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে, অভাব বা ভেদ, তাহার নাম ইতরেতরাভাব বা
অন্তোত্তাভাব : ইহাকে ‘ভেদ’ বলিয়াও ব্যবহার করা হয় । ইহার উদাহরণ—‘ইহা ঘট, —পট নহে’ ইত্যাদি ।

প্রাগভাব-প্রধ্বাংসাবয়োরাকাশত্বে পৃথিব্যাদিষু বর্তমানেষু আকাশপ্রতীত্য-
যোগাৎ নিরাকাশং জগৎ স্যাৎ । ইতরেতরাভাবস্বাক্ষরত্বেহপীতরেতরা-
ভাবস্য তত্ত্বস্তুগতত্বেন তেষামন্তরালে আকাশপ্রতীতির্ন স্যাৎ । অত্যন্তা-
ভাবস্ত পৃথিব্যাদীনাং ন সম্ভবতি ; অভাবস্য বিদ্যমানপদার্থাবস্থা-
বিশেষত্বোপপাদনাচ্চ আকাশস্বাভাবরূপত্বেহপি ন নিরুপাখ্যত্বম্ ।
অণ্ডান্তর্বর্তিনশ্চাকাশস্য ত্রিবৃৎকরণোপদেশ-প্রদর্শিত-পক্ষীকরণেন রূপবত্বা-
চ্চাক্ষুষত্বেহপ্যবিরোধঃ ॥২॥২॥২৩।

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতে: (প্রত্যভিজ্ঞা হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অনুস্মৃতে: ‘তদেবেদম্’ ইত্যাদিরূপপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ঘটাদে: ক্ষণিকত্বং ন
সংগচ্ছতে । প্রত্যভিজ্ঞানং নান অতীত-বর্তমানকালসম্বন্ধ্যকবস্তুরবিষয়কমেককর্তৃকং একমেব
প্রত্যক্ষজ্ঞানম্ ; তচ্চ জ্ঞাতু: জ্ঞেয়স্য চ ক্ষণিকত্বে নোপপত্ততে ; পরন্তু, পূর্বকালানুভবজনিত-
সংস্কারসহকৃতেন্দ্রিয়সম্প্রয়োগসম্পন্নশ্চৈব পুরুষস্য সম্যক্ উপপত্ততে, ন তু ক্ষণিকস্য ; অতোহপি ন
যুক্ত: ক্ষণিকত্বসিদ্ধান্ত: ।

‘ইহা সেই বস্তু’ এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও ঘটাদিপদার্থের ক্ষণিকত্ব সংগত হয় না ।
অতীত ও বর্তমান কালের সহিত সম্বন্ধ একই বস্তু বিষয়ে যে, অতীত ও বর্তমানকালবর্তী একই
ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহারই নাম ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ ; সুতরাং পূর্বাপরকালবর্তী দৃশ্য ও দ্রষ্টা এক
না থাকিলে ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥]

ভাব বা ধ্বংস স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ত পৃথিব্যাদি ভাববস্তুসমূহ বিদ্যমান থাকিতে কস্মিনকালেও
আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না ; সুতরাং জগৎ আকাশশূন্য হইয়া যাইতে পারে । আর,
আকাশ ইতরেতরাভাবস্বরূপ হইলেও ইতরেতরাভাব যখন প্রত্যেক-বস্তুনিষ্ঠ, তখন অন্তরাল
সময়ে (যখন অভাব গ্রহণ হইতেছে না, তখন) আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না । আর
পৃথিব্যাদি সর্বপদার্থের অত্যন্তাভাব ত সম্ভবপরই হয় না ; [সুতরাং আকাশকে অত্যন্তাভাবও
বলা যাইতে পারে না ।] বিশেষতঃ অভাবকে যখন বিদ্যমান ভাব পদার্থেরই অবস্থাবিশেষ
বলিয়া উপপাদন করা হইয়াছে, তখন আকাশ অভাবস্বরূপ হইলেও নিরুপাখ্য—তুচ্ছ হইতে
পারে না । ‘ত্রিবৃৎকরণ’-শ্রুতিপ্রদর্শিত ‘পক্ষীকরণ’ পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডস্তর্গত আকাশে
নীলাদিরূপ থাকাও প্রমাণিত হইতেছে ; সুতরাং আকাশ চক্ষুর বিষয় হইলেও কোন বিরোধ
হইতেছে না । (*) ॥২॥২॥২৩।

(*) তাৎপৰ্য্য—‘ত্রিবৃৎ’ ও ‘পক্ষীকরণ’ তুল্যার্থক শব্দ, ইহার অর্থ এইরূপ—ছান্দোগ্যোপনিষদে তেজঃ,
জল ও পৃথিবী, এই তিনটিমাত্র ভূতের উৎপত্তি নিরূপণের পর বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে

পূর্বপ্রস্তুতঃ (*) বস্তুনঃ স্থিরত্বমেবোপপদ্যতে ; অনুস্মরণং—পূর্বানু-
ভূতবস্তুবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যর্থঃ । ‘তদেবেদম্’ ইতি সর্বং
বস্তুজাতমতীতকালানুভূতং প্রত্যভিজ্ঞায়তে । ন চ ভবদ্বিজ্ঞানাদিষিব
সাদৃশ্যনিবন্ধনোহয়মেকত্বব্যামোহ ইতি বক্তুং শক্যম্ ; ব্যামুহতো জ্ঞাতু-
রেকজ্ঞানভ্যুপগমাৎ । নহন্যানুভূতেনৈকত্বং সাদৃশ্যং বা স্বানুভূতস্মাত্মো-
হনুসংধত্তে ; অতো ভিন্নকালবস্ত্রাশ্রয়সাদৃশ্যানুভব-নিবন্ধনমেকত্বব্যামোহং
বদদ্বিজ্ঞাতুরেকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্ । ন চ জ্ঞেয়েষপি ঘটাদিষু জ্ঞানাদিষিব
ভেদসাধনপ্রমাণমুপলভ্যমহে ; যেন সাদৃশ্যনিবন্ধনাং প্রত্যভিজ্ঞাং কল্পয়েম ।

যদপি চেদমুচ্যতে—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঘটাদেঃ কণিকত্বং সিধ্যতি ;
প্রত্যক্ষং তাবদ্ বর্তমানার্থবিষয়ম্ অবর্তমানাদবস্তুনো ব্যাবৃত্তং স্ববিষয়মব-

পূর্বে যে, বস্তুর স্থিরত্ব প্রতিপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, এখন তাহারই উপপাদন করা
হইতেছে—অনুস্মরণ (অনুস্মৃতি) অর্থ পূর্বানুভূত-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা ।
পূর্বানুভূত সমস্ত ‘বস্তুই ‘ইহা সেই বস্তুই বটে’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে ।
আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, অগ্নিশিখার যেরূপ সাদৃশ্যনিবন্ধন একত্ব প্রতীতি
হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম মাত্র ; কেননা, এবংবিধ মোহগ্রস্ত
কোন একজন জ্ঞাতার অস্তিত্ব ত তোমরা কখনই স্বীকার কর না ; অথচ, অপরে কখনই অস্ত্রের
অনুভূত বিষয়ের সহিত স্বানুভূত বিষয়ের একত্ব বা সাদৃশ্যবোধ করিতে পারে না ; অতএব যাহারা
বিভিন্নকালবস্তী বস্তুনিষ্ঠ সাদৃশ্যানুভবমূলক একত্ব ভ্রম নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে
উভয়কালবস্তী জ্ঞাতার একত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । আর অগ্নিশিখা প্রভৃতিতে যেরূপ
ভেদসাধক প্রমাণ পাওয়া যায়, জ্ঞাতব্য ঘটাদি বিষয়ে তদ্রূপ ভেদসাধক এমন কোনও প্রমাণ
দেখিতেছি না, যাহার দরুণ উক্ত প্রত্যভিজ্ঞাকেও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিতে পারি ।

আরও যে, এই কথা বলা হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণেই ঘটাদি পদার্থের
কণিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ; কেননা, প্রত্যক্ষপ্রমাণটি সাধারণতঃ বর্তমানবিষয়েরই গ্রাহক ;

বিভক্ত করি। প্রত্যেক এক এক অঙ্গাংশের সহিত অপরভূতের অপর অঙ্গাংশের চতুর্বাংশ সংযোজিত করিয়া
স্থূলভূতের সৃষ্টি করা হইল । তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত আছে ; হুতরাং
ছান্দোগ্য জিবৃৎকরণপ্রণালী তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং তদনুসারে এই ‘জিবৃৎকরণ’
শব্দে ‘পাকীকরণ’ অর্থও বুঝিতে হইবে । তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এই স্থলাকাশটি কেবলই অগ্নি
আকাশমাত্র নহে, পরন্তু ইহাতে পৃথিব্যাদি ভূঃচতুষ্টয়েরও অংশ সম্মিশ্রিত আছে ; হুতরাং তাহাতে তৈজস
রূপ থাকিও নিশ্চিত ; রূপ থাকিলেই তাহার প্রত্যক্ষ হওয়াও অসম্ভব নহে ; তাই ভাব্যকার বলিয়াছেন
‘চাক্ষুষেহেত্যাধিরোধঃ’ ॥

(*) পূর্বঃ প্রস্তুতম্’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

গময়তি, নীলমিব পীতাৎ । এবঞ্চ ভূত-ভবিষ্যত্যাং বর্তমানশ্চ বস্তুস্তরঙ্গ-
মবগতং ভবতি । অনুমানমপি—অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ সদ্ভাচ্চ ঘটাদি কণিকম্
(*) , যদ্ অক্ষণিকং শশবিষাণাদি, তদনর্থক্রিয়াকারি অসচ্চ । তথা অন্ত্য-
ঘটক্ষণসদ্বাৎ পূর্বঘটক্ষণসদ্বানি বিনাশীনি, ঘটক্ষণসদ্বাৎ, অন্ত্যঘটক্ষণসদ্ব-
দিতি ; তচ্চ কার্য্যকারণভাবানুপপত্ত্যাদিভিঃ পূর্বমেব নিরস্তম্ । কিঞ্চ,
প্রত্যক্ষগম্যা বর্তমানশ্চ অবর্তমানাদ্ ব্যাবৃতির্নি বর্তমানশ্চ বস্তুস্তরঙ্গমবগময়তি,
অপিতু বর্তমানকাল-যোগিতামাত্রম্ ; ন চ তাবতা বস্তুস্তরঙ্গং সিধ্যতি,
তস্মৈব কালান্তরযোগসংভবাৎ ।

‘নীল’ বিশেষণ যেমন ‘পীত’ গুণ হইতে আপনার বিশেষ্যকে পৃথক্ করিয়া দেয়, তেমনি উক্ত
প্রত্যক্ষ প্রমাণও আপনার বিষয়টিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়াই প্রতীতি-
গম্য করাইয়া দিতেছে এবং তাহার ফলেই ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তু হইতে বর্তমান বস্তুর পার্থক্যও সিদ্ধ
হইতেছে । আর [কণিকত্ব সাধনের জন্ত যে] অনুমান করা হইয়া থাকে, [যথা—] ঘটাদি
পদার্থ যেহেতু অর্থক্রিয়াকরী (প্রয়োজনীয় ক্রিয়াসম্পাদক) ও সংক্ষেপে প্রতীতির বিষয় হয়,
অতএব কণিক ; যাহা কণিক নহে (অলীক) শশ-শৃঙ্গ-প্রভৃতি, তাহা কখনও অর্থক্রিয়াকারী
হয় না, এবং অসৎও বটে । সেইরূপ—পরবর্তী ঘটক্ষণের অস্তিত্ব অপেক্ষা পূর্ববর্তী ঘটক্ষণের
অস্তিত্ব বিনাশীল, যেহেতু উহা ঘটক্ষণের অস্তিত্ব । দৃষ্টান্ত—যেমন অস্তিম ঘটক্ষণের অস্তিত্ব
(+) ; তাহাও কার্য্য-কারণভাবে অনুপপত্তি প্রভৃতি কারণপ্রদর্শনে ইতঃপূর্বেই নিরস্ত
হইয়াছে । আরও এক কথা, বর্তমান বস্তুর যে, অবর্তমান বস্তু হইতে ব্যাবৃতি বা ভেদ, তাহা
প্রত্যক্ষগম্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুর ভিন্নতা প্রতিপাদন করে না ; পরন্তু সেই বস্তুটিরই
বর্তমানকালে অস্তিত্বজ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র ; শুধু ঐ কারণেই তাহার পৃথক্‌বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে
পারে না ; কারণ, সেই বর্তমান বস্তুরই অতীতকালের সহিত সম্বন্ধলাভ করা অসম্ভব হয় না ।

(*) ঘটাদিঃ কণিক-’ ইতি ‘য’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—কণিকবিজ্ঞানবানী বর্ণিতাচ্ছেন যে, যাহা অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ চাকের প্রয়োজনসম্পাদক
হয়, এবং ‘সৎ’ বলিয়াও প্রতীতিগম্য হয়, তাহাষ্ট কণিক, পক্ষান্তরে যাহা কণিক নহে, তাহা কোন প্রয়োজনসাধকও
হয় না, এবং ‘সৎ’ প্রতীতিরও বিষয় হয় না ; উদাহরণ—শশ-বিষাণাদি । শশকের শৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ অলীক ;
সুতরাং উহা যে, কোনপ্রকার কার্য্যানিস্পাদক হয় না, এবং ‘সৎ’ বলিয়াও প্রতীত হয় না ; উহার অক্ষণিকত্বই
ইহার কারণ ; কণিক হইলে কখনই ওরূপ হইতে পারিত না । এই নিয়মামুসারে একটি অনুমানের প্রয়োগ
দেখাইতেছেন—পূর্ববর্তী ঘটটি যে কণিক (মুহুর্তসময়ক) আগ্রয় করিয়াছিল, তাহারই ধ্বংসের কালে পরবর্তী
ঘট-ক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং পরবর্তী ঘট-ক্ষণের অস্তিত্ব-নাশের পূর্বেই পূর্ববর্তী ঘট-ক্ষণের সম্ব
ধিনষ্ট হইয়া যায় ; ঘট-ক্ষণ সম্বন্ধেই ইহাই স্বভাব । এইজন্য তাহার পরবর্তী ঘট-ক্ষণের সম্ব অপেক্ষা তৎপূর্ববর্তী
ঘটক্ষণ-সম্বন্ধের বিনাশি সাধন করিয়াছেন এবং অস্তিম ঘট-ক্ষণের সম্বন্ধে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ;
কেন না, অস্তিম ঘট-ক্ষণের সম্ব বিনাশী না হইলে তাহার ত অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না ।

যন্তু সদ্ধাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্ছেতি ক্ষণিকত্বং হেতুদ্বয়মুক্তম্, তদভিমত-
বিপরীত-সাধনত্বাচ্ছিন্নম্ । সদ্ধাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্ছিন্ন-ঘটাদি স্থাস্মু,
যদ্ অস্থাস্মু, তদসদ্ অনর্থক্রিয়াকারি চ, যথা শশবিষাণম্, ইত্যপি হি বক্তুং
শক্যম্ । কিঞ্চ, অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অক্ষণিকত্বমেব সাধয়েৎ । ক্ষণধ্বংসিনো
হি ব্যাপারাসম্ভবাদর্থক্রিয়াকারিত্বং ন সংভবতীত্যুক্তম্ । তথা অন্ত্য-
ঘটক্ষণশ্চ হেতুতো নাশদর্শনাদিতরেহপি ঘটক্ষণা হেতুপেক্ষাবিনাশাঃ স্যুঃ, ইতি
আ মুদগরাদিহেতুপনিপাতাৎ স্থাস্মু ত্বমেব । ন চ বাচ্যম্, ন মুদগরাদয়ো
বিনাশহেতবঃ, অপি তু কপালাদি-বিসদৃশসম্ভানোৎপত্তিহেতব ইতি ;
কপালত্বাবস্থাপত্তিরেব ঘটাদীনাং বিনাশ ইতুপেপাদিতত্বাৎ । কপালোৎপত্তি-
ব্যতিরিক্তত্বাভ্যুপগমেহপি বিনাশশ্চ, বিনাশহেতুত্বমেব মুদগরাদেবানন্তর্য্যাদ্

পুনশ্চ যে, ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে সম্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই দুইটি হেতুর উল্লেখ করা
হইয়াছে, তাহাও তোমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ প্রমাণ করায় প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধই হইতেছে ;
[সূতরাং তাহা দ্বারা ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না (*)] । পক্ষান্তরে, এরূপও অসম্ভব
করা যাইতে পারে যে, ঘটাদি বস্তুসমূহ স্থাস্মু অর্থাৎ স্থিতিশীল (স্থিরতর) ; যেহেতু উহার
সং ও অর্থক্রিয়াকারী, বাহা স্থির নহে, তাহা সং বা অর্থক্রিয়াকারীও নহে ; শশবিষাণ প্রভৃতি
অলীক পদার্থ ই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । আরও এক কথা, অর্থক্রিয়াকারিত্ব হেতুটি বস্তুর অক্ষণিকত্বই
সাধন করিয়া থাকে ; কেন না, ক্ষণধ্বংসী পদার্থের যখন কোন ব্যাপারই সম্ভব হয় না ; সূতরাং
তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বও সম্ভব হয় না ; ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । সেই প্রকার, অন্তিম
ঘটক্ষণের যখন কারণাধীন বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন অপরাপর ঘটক্ষণের বিনাশও নিশ্চয়ই
কারণাধীন হইতে পারে ; সূতরাং যতক্ষণ বিনাশসাধন মুদগরাবাত্ না হয়, ততক্ষণ ঘটাদি
পদার্থ স্থিরই বটে । আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, মুদগরাদি পদার্থগুলি বিনাশের
হেতু নহে, পরন্তু ঘটের অবয়বীভূত কপালাদির বিসদৃশ সম্ভানের বা রূপান্তরভাবের উৎপাদক-
মাত্র ; কেন না, কপালভাব প্রাপ্তিই যে ঘটাদির বিনাশ, ইহা পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে ।
আর বিনাশকে যদি কপালোৎপত্তি হইতে পৃথক বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও
মুদগর প্রহারের পরক্ষণেই যখন ঘটাদির বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন আনন্তর্য্য থাকায় মুদগরাদিরই

(*) তাৎপৰ্য্য—ক্ষণিকবাদী সম্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই যে হেতুদ্বয়ের সাধাণ্য বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রমাণ
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আশ্চর্যের বিষয়, সেই হেতু দ্বয়ের সাধাণ্যবাই বস্তুর অক্ষণিকত্ব এবং স্থিরত্বও প্রতিপাদন
করিতে পারা যায় । বাহা বাহা অর্থক্রিয়াকারী ও সংরূপে প্রতীক্সমান, তৎসমুদয়ই স্থির (অক্ষণিক) ; ন-
বিষাণাদি ইহার বৈপরীত্যে দৃষ্টান্ত ; সূতরাং ক্ষণিকবাদের অমূল্যে প্রযুক্ত হেতুদ্বয় একত পক্ষে বিরুদ্ধ হেতু
স্বথো পরিগণিত হইতেছে । অতএব ঐ হেতুদ্বয় ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নহে ।

যুক্তম্ । অতঃ প্রত্যভিজ্ঞা (*) স্থিরত্বমবগম্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপ-
হ্নোতুং শক্যম্ । পূর্বাপরকালসম্বন্ধ্যর্থৈক্যবিষয়ায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞায়া অণু-
বিষয়ত্বং ক্রবন্ নীলাদিজ্ঞানানামপি নীলাদেবরথান্তরবিষয়ত্বং ক্রয়াৎ ।

কিঞ্চ, প্রমাতৃ-প্রমেয়য়োঃ ক্ষণিকত্বং বদন্তির্ব্যাপ্ত্যবধারণ-তৎস্মরণপূর্ব-
কানুমানাভ্যুপগমোহপি দুঃশকঃ । তথা, ইদং ক্ষণিকমিত্যাदि প্রতিজ্ঞা-
পূর্বকহেতুপন্যাসাদিকমপি নোপপদ্যতে ভবতাম্, প্রতিজ্ঞোপক্রমক্ষণ
এব বক্তুর্কিননষ্টত্বাৎ ; নহন্তোনোপক্রান্তম্ অজানন্তিরন্থৈঃ সমাপয়িতুং
শক্যম্ ॥২॥২॥২৪॥

নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ॥২॥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অসতঃ (অসতের) অদৃষ্টত্বাৎ (যেহেতু দেখা যায় নাই) ।]

[সরলার্থঃ—ঘটাগ্ধর্থো হি জ্ঞানে স্বাকারং সমর্প্য বিনশ্চতি, তত এব চ জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপ-
জায়তে, ইতি যদুক্তম্, তত্রোচ্যতে—] অসতঃ অবিদ্যমানস্ত বিনষ্টশ্চেতি যাবৎ, অর্থস্ত ঘটাদে:
যে ধর্ম্মা নীল-পীতাদিরূপাঃ, তেবাং বিজ্ঞানে সংক্রমণং ন সম্ভবতি ; কুতঃ ? অদৃষ্টত্বাৎ—বিনষ্টস্ত
বস্তুনঃ ধর্ম্মাণাং অগ্নত্র সংক্রমণং ন কুত্রাপি দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ ।

ঘটাদি পদার্থ বিনষ্ট হইলেও তাহার ধর্ম্মসমূহ যে, জ্ঞানে সংক্রামিত হয় এবং সেই জ্ঞানই যে,
জ্ঞানের বৈচিত্র্য ঘটয়া থাকে, এ কথাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ, যাহা নিজে অসৎ—
বিদ্যমান নাই, তাহার ধর্ম্মসমূহ কখনই বিদ্যমান থাকিতে পারে না ; স্মরণাং অগ্নত্র সংক্রামিতও
হইতে পারে না ; কারণ, এইরূপ ব্যবস্থাই সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥২॥২৫॥]

বিনাশহেতুত্ব যুক্তিসিদ্ধ । অতএব, প্রত্যভিজ্ঞা হইতে জায়মান বস্তু-স্থিরত্বকে কোন প্রমাণেই
অগ্নত্বা করা যাইতে পারে না । আর যদি অতীত ও বর্তমানকালবর্তী একবস্তুবিষয়ক
প্রত্যভিজ্ঞারও বিষয়ভেদ কল্পনা কর, তাহা হইলে নীলাদিজ্ঞানকেও নীলাদিভিন্ন পদার্থ-বিষয়ক
বলা যাইতে পারে ।

অপিচ, প্রমাতা (জ্ঞাতা) ও প্রমেয় (জ্ঞাতব্য বিষয়), এতদ্ব্যতিরিক্ত ক্ষণিকত্ববাদিগণের
পক্ষে যে, অনুমানোপযোগী ব্যাপ্তির (নিয়মের) অবধারণ ও তৎস্মরণপূর্বক অনুমান-
কল্পনা করা, তাহা স্বীকার করাও সহজ নহে । সেইরূপ 'ইহা ক্ষণিক', ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা বা
সাধ্যনির্দেশপূর্বক হেতু প্রভৃতির উল্লেখ করাও উপপন্ন হইতে পারে না ; কেন না, তোমাদের
মতে সাধ্যনির্দেশের উপক্রমকালেই ত বক্তা বিনষ্ট হইয়া যায় ; অথচ জানা না থাকিলে অস্ত্রের
আরদ্ধ কার্য্য কখনই অপরে সমাপিত করিতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥

এবং তাবদ্বৈভাবিক-সৌত্রান্তিকয়োর্বাহার্থাস্তিত্ববাদিনোঃ সাধারণানি দূষণান্যুক্তানি ; তত্র যদুক্তম্—সংপ্রযুক্তস্বার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালে অনবস্থিতত্বান্ন কস্মচিদর্থস্য জ্ঞানবিষয়ত্বং সম্ভবতীতি ; তত্র সৌত্রান্তিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—ন জ্ঞানকালেহনবস্থানমর্থস্য জ্ঞানবিষয়ত্বাহেতুঃ ; জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব হি জ্ঞানবিষয়ত্বম্ । ন চৈতাবতা চক্ষুরাদেজ্ঞানবিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ ; স্বাকারসমর্পণেন জ্ঞানহেতোরেব জ্ঞানবিষয়ত্বাভ্যুপগমাৎ । জ্ঞানে স্বাকারং সমর্প্য বিনষ্টোহপ্যর্থো জ্ঞানগতেন নীলাঢ়াকারেণানুমীয়তে । ন চ পূর্ব-পূর্বজ্ঞানেনোত্তরোত্তরজ্ঞানাকারসিদ্ধিঃ, নীলজ্ঞানসম্ভবতী পীতজ্ঞানানুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ । অতোহর্থকৃতামেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি ।

বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৈভাবিক ও সৌত্রান্তিকের সিদ্ধান্তের উপর যে সমস্ত দোষ সাধারণ, অর্থাৎ তাহাদের উভয়ের পক্ষেই সমান, এ পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ই উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয় বিত্তমান না থাকায় কোন পদার্থই যে, জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ এখন সে কথা প্রতাপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন । [তিনি বলেন—] জ্ঞানকালে বিত্তমান থাকে না বলিয়াই যে, ঘটাদি পদার্থ জ্ঞানের অবিসয়তার কারণ হইবে, তাহা নহে ; অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিসময়ে বিজ্ঞেয় বস্তু নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই যে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, বলা হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে ; কারণ, জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুত্বই জ্ঞান-বিষয়ত্ব । অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্য বস্তু হইতে যখন অহরহঃ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহা জ্ঞানবিষয় হইবে না কেন ? এ কথায় যে, [জ্ঞানোৎপত্তির হেতুত্ব] চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরও জ্ঞানবিষয়ত্ব হইতে পারে, তাহাও নহে । কারণ, যাহা নিজের আকার সমর্পণ দ্বারা জ্ঞানোৎপাদন করে, তাহাকেই ‘জ্ঞানবিষয়’ বলিয়া স্বীকার করা হয়, (কেবল জ্ঞানোৎপত্তির হেতুই জ্ঞানবিষয় নহে) (*) । নীলাদি দৃশ্যপদার্থ জ্ঞানে স্বীয় আকার সমর্পণ করিয়া বিনষ্ট হইলেও জ্ঞানগত সেই নীলাদি আকার দর্শন দ্বারা অহুমিত হইয়া থাকে । আর এ কথাও বলা যায় না যে, পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের সাহায্যেই পরবর্তী সমস্ত জ্ঞানাকার সিদ্ধ হইতে পারে ; কারণ, তাহা হইলে নীলাকার জ্ঞানপ্রবাহ মধ্যে কখনই পীতাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না ; অতএব [বলিতে হইবে,] জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানগত বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ ।

(*) তাৎপর্য—জ্ঞানোৎপত্তির যাহা কারণ, তাহাই যদি ‘জ্ঞানবিষয়’ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহও যখন রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, তখন দেহী চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও ‘জ্ঞানবিষয়’ (জ্ঞেয়) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ? তদন্তরে তাহারা বলিতেছেন যে, না—কেবল জ্ঞানোৎপাদক হইলেই যে জ্ঞানবিষয় হয়, তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানে স্বীয় আকৃতি সমর্পণ করিয়া যাহা জ্ঞানসমুৎপাদন করে, তাহাই যথার্থ ‘জ্ঞানবিষয়’-পদবাচ্য । ঘট-পটাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকে স্বাকারে আকারিত করিয়া উৎপাদন করে, এইজন্য ‘জ্ঞানবিষয়’ হয়, আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ কেবল জ্ঞানোৎপাদন মাত্র করে, কখনও জ্ঞানকে চক্ষুরাদিরূপে আকারিত করে না ; হতরং ‘জ্ঞানবিষয়’-পদবাচ্যও হয় না ।

অত্রোচ্যতে—‘নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ’ ইতি । যোহয়ং জ্ঞানে নীলাদিরাকার উপলভ্যতে, স বিনষ্টস্থাসতোহর্থস্বাকারো ভবিতুং নাইতি ; কৃতঃ ? অদৃষ্টত্বাৎ ; ন খলু ধর্ম্মিণি বিনষ্টে তদ্ব্যর্থস্থার্থান্তরে সংক্রমণং দৃষ্টম্ । প্রতিবিশ্বাদিকমপি স্থিরশ্চৈব ভবতি ; তত্রাপি ন ধর্ম্মমাত্রস্ত । অতোহর্থ-বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমর্থস্ত জ্ঞানকালেহবস্থানাদেব সংভবতি ॥২॥২৫॥

পুনরপি সাধারণং দুষণমাহ—

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উদাসীনানাং (চেষ্টাহীনদিগের) অপি (ও) চ (সমুচ্চয়) এবং (এইরূপ হইলে) সিদ্ধিঃ (ফলনিষ্পত্তি—ফলপ্রাপ্তি) ।]

[সরলার্থঃ—এবং চ—অসতঃ কারণং কার্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে সতি উদাসীনানাং অভীষ্টসিদ্ধৌ নিশ্চেষ্টানাম্ অপি সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ।

অসং অবিদ্যমান কারণ হইতেও কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইলে, যাহারা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত কোনরূপ চেষ্টা করে না, তাহাদেরও সেই চেষ্টার অভাব হইতেই অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২৬॥]

এবং ঋণিকত্বাসদুৎপত্ত্যহেতুকবিনাশাভ্যুপগমে উদাসীনানামনুদ্যুজ্ঞানানামপি সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ । ইচ্ছাপ্রাপ্তিরনিষ্টনিবৃত্তির্বা প্রযত্নাদিভিঃ

এতদ্ব্তরে বলা হইতেছে যে, না—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, অসতের কার্যজনন-সামর্থ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না । জ্ঞানে যে, নীলাদি বিষয়ের আকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কখনই বিনষ্ট—অসংপদার্থের আকার হইতে পারে না ; কারণ ? এরূপ কোথাও দৃষ্ট হয় না ; কেন না, ধর্ম্ম বা গুণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; সেই ধর্ম্মী বিনষ্ট হইয়া গেলে পর তাহার ধর্ম্মকে অত্ৰ সংক্রামিত হইতে কোথাও দেখা যায় না । আর প্রতিবিশ্বাদিরূপ আকার সংক্রমণও স্থির (বিদ্যমান) পদার্থেরই হইয়া থাকে, (বিনষ্টের হয় না) ; তাহাতেও আবার কেবলই ধর্ম্মমাত্রের কখনও হয় না ; অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে ত্যাগ করিয়া কেবলই তদগত নীলাদিরূপের কোথাও প্রতিবিশ্বপাত হইতে পারে না । অতএব, দৃশ্যপদার্থের বৈচিত্র্যজনিত যে জ্ঞানবৈচিত্র্য, জ্ঞানকালে জ্ঞেয়-পদার্থের সত্তাবই তাহার একমাত্র কারণ, (অভাব কারণ নহে) ॥২॥২৬॥

পুনশ্চ উভয়পক্ষে যাহা সাধারণ, এরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—“উদাসীনানামপি” ইত্যাদি ।

উক্তপ্রকারে ঋণিকত্ব, অসদুৎপত্তি ও অহেতুক বিনাশ প্রভৃতি স্বীকার করিলে, যাহারা উদাসীন অর্থাৎ উদ্যোগহীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে ।

সাধ্যতে ; ক্ষণধ্বংসে হি সর্বেষাং ভাবানাং পূর্বপূর্বং বস্তু তদগতো
বা বিশেষঃ সংস্কারাদিকোহবিছাদির্বা উত্তরত্র ন কচ্চিদনুবর্ত্ত ইতি
প্রযত্নাদিভিঃ সাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি । এবং সত্যহেতুসাধ্যত্বাৎ সর্ব-
সিক্তানামুদাসীনানামপ্যেহিকামুশ্লিকফলং মোক্ষশ্চ সিদ্ধেৎ ॥২॥২৬॥

[তৃতীয় সমুদায়াদিকরণম্ ॥৩॥]

উপলক্ষ্যাদিকরণম্ ।]

নাভাব উপলক্ষেঃ ॥২॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অভাবঃ (অসম্ভাব) উপলক্ষেঃ (উপলক্ষি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং যোগাচারসম্মতং বিজ্ঞানমাত্রাতিত্বপক্ষং প্রতিক্ষেপ্তমুপক্রমতে “নাভাব
উপলক্ষেঃ” ইত্যাদিনা । বহিরূপলভ্যমানানাং ঘট-পটাদীনাম্ অভাবঃ—বিজ্ঞানমাত্ররূপত্বং ন ;
কৃতঃ? উপলক্ষেঃ—যতঃ বিজ্ঞানবৎ বাহ্যার্থা অপি স্বরূপত উপলভ্যস্তে । যদি হি উপলভ্য-
মানানামপি অসম্ভাবঃ স্তাৎ, তর্হি উপলভ্যমানানাং বিচিত্রানাং বিজ্ঞানানামপি অসম্ভবং ছনিকারং
স্তাদিতি ভাবঃ ।

এখন, যোগাচারসম্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যার্থাভাব পক্ষের দুষণাভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে,
ঘট-পটাদি যে সমস্ত পদার্থ বাহিরে অমুভূত হইতেছে, তৎসমস্তের অভাব বলা যাইতে পারে না ;
কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে অমুভূত হইতেছে । যদি অমুভবগোচরীভূত
পদার্থেরও অভাব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অমুভবের বিষয়ীভূত বিজ্ঞানেরও অভাব
স্বীকার করিতে হয় ॥২॥২৭॥]

সাধারণতঃ প্রযত্নাদি উপায়েই অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি, আর অনিষ্টের নিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে ;
কিন্তু সমস্ত পদার্থ যদি ক্ষণিক—ক্ষণধ্বংসী হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভাবপদার্থ সম্বন্ধেই, পূর্ব-
পূর্ব বস্তু কিংবা বস্তুগত সংস্কারাদি কিংবা অবিছাদি কোন বিশেষ ধর্ম্মই পরবর্ত্তী পদার্থে অমুভূত
বা সংক্রামিত হইতে পারে না ; সুতরাং প্রযত্নাদি দ্বারা সাধন করিতে পারা যায়, এরূপ কোন
কার্য্যই সম্ভব হয় না । এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও ফলপ্রাপ্তিমাাত্রই যখন অহেতুসাধ্য
অর্থাৎ হেতুর অভাবনিষ্পত্ত, তখন যাহারা উদাসীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও ঐহিক ও
পারলৌকিক মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২৬॥

[তৃতীয় সমুদায়াদিকরণ সমাপ্ত ॥৩॥]

বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনো যোগাচারঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদুক্তম্ অর্থ-
বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি ; তন্মোপপত্ততে, অর্থবৎ জ্ঞানানামেব
সাকার্যাণাং স্বয়মেব বিচিত্রত্বাৎ । তচ্চ স্বরূপবৈচিত্র্যং বাসনাবশাদেবোপ-
পত্ততে ; বাসনা চ বিলক্ষণপ্রত্যয়প্রবাহ এব—যদ ঘটাকারং জ্ঞানং
কপালাকারজ্ঞানস্তোৎপাদকম্, তস্য তথাবিধস্তোৎপাদকং তৎপূর্বঘটজ্ঞানম্ ;
তস্য চ তথাবিধস্তোৎপাদকং ততঃ পূর্বঘটজ্ঞানম্, ইত্যেবংরূপঃ প্রবাহ
এব বাসনেন্ত্যুচ্যতে । কথং বহিষ্ঠসর্ষপ-মহীধরাদেরাকার আস্তরস্য
জ্ঞানন্ত্যুচ্যতে ? ইত্থম্—অর্থস্তাপি ব্যবহারযোগ্যত্বং জ্ঞান-প্রকাশায়ত্তম্ ;
অনুথা স্ব-পরবেদ্যোরনতিশয়প্রসঙ্গাৎ । প্রকাশমানস্য চ জ্ঞানস্য

একমাত্র বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ববাদী যোগাচারসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান
হইতেছেন, (*)—[তাহারা বলেন,] তোমরা যে, বাহ্য পদার্থের বৈচিত্র্যানিবন্ধন জ্ঞানের
বৈচিত্র্য হয় বলিয়াছ, সে কথা সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, বাহ্য পদার্থের জ্ঞান জ্ঞান ও জ্ঞানীর
আকার বা স্বরূপ স্বভাবতই বৈচিত্র্যময় ; সেই বৈচিত্র্যও জ্ঞান-সংস্কারের (বাসনার) বৈচিত্র্য
হইতেই উপপন্ন হইতে পারে । বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানপ্রবাহই সেই বাসনা, অর্থাৎ একটি ঘটাকারে
যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই তৎপূর্ববর্তী কপালাকার জ্ঞানের উৎপাদক [ঘটের অংশের নাম
কপাল ।] আবার তাহার পূর্ববর্তী ঘট-জ্ঞানও তৎকারণীভূত কপালজ্ঞানের উৎপাদক, তাহার
পূর্ব ঘটজ্ঞানও তদ্রূপ, এবংবিধ জ্ঞানপ্রবাহই ‘বাসনা’ নামে কথিত হয় । ভাল, বিজ্ঞান
হইতেছে আস্তর পদার্থ, তাহার আবার বহির্দেশস্থ সর্ষপ ও পর্বতাদি-আকার হয় কিরূপে ?
এইরূপে—বাহ্যপদার্থও যে, ব্যবহারযোগ্য হয়, জ্ঞানালোকই তাহার কারণ, অর্থাৎ জ্ঞানীর
প্রকাশের সাহায্যেই বাহ্যপদার্থনিচয় লোকের ব্যবহার্যম্পদ হইয়া থাকে ; তাহা না হইলে,
নিজের ও অপরের ব্যবহার্য পদার্থমধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে পারা যায় না ; অথচ
প্রকাশমান জ্ঞানেরও যে আকারবিশেষ আছে, ইহাও অবগুই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না,

(*) তাৎপর্য—এই অবিকরণের নাম ‘উপলক্ষ্যধিকরণ ।’ ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—
বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ । (২) সংশয়—বুদ্ধিবিজ্ঞান ভিন্ন দৃশ্যমান বাহ্য পদার্থ আছে কি না ?
(৩) পূর্বপক্ষ—জ্ঞানের অভাবে যখন বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বে কোনই প্রশ্ন নাই, তখন বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ
দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমূহ সত্য নহে, অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই পূর্বপূর্ব সংস্কারানুসারে বাহিরে নানাবিধ
পদার্থাকারে প্রতীয়মান হয় ব্রাহ্ম ; বস্তুতঃ বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য । (৪) উত্তর—না—এ কথা সত্য নহে ;
আস্তর বিজ্ঞানের জ্ঞান বাহ্য ঘট-পটাদি বিষয়ও সত্য ; অমুদ্রমান ঘটাদি বিষয় যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে
অমুদ্রমান বিজ্ঞানও অসত্য—মিথ্যা হইতে পারে । (৫) নির্ণয়—অতএব বিজ্ঞানতিরিক্ত বাহ্য পদার্থেরও
সত্য বা সত্যাব অবগুই স্বীকার করিতে হইবে ।

সাকারম্বমবশ্যপ্রয়ণীয়ম্, নিরাকারম্ প্রকাশযোগাৎ । একশ্চায়মাকার উপলভ্যমানো জ্ঞানশ্চৈব, তস্মৈ চ বহির্দেবভাসোহপি ভ্রমকৃতঃ ; জ্ঞানার্থয়োঃ সহোপলভ্য-নিয়মাত্ম জ্ঞানাদব্যতিরিক্তোহর্থঃ ।

কিঞ্চ, বাহ্যমর্থমভ্যুপয়ন্তিরপি ঘট-পটাদিবিজ্ঞানেষু জ্ঞানম্ তত্তদর্থ-সাধারণ্যং তত্তদর্থসারূপ্যমন্তরেণ নোপপত্ততে, ইত্যবশ্যং জ্ঞানমর্থসরূপং রূপমাস্থেয়ম্ ; তাবতৈব সর্বব্যবহারোপপত্তেঃ তদব্যতিরিক্তার্থকল্পনা নিম্প্রমাণিকা । অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তদ্বম্, ন বাহ্যার্থোহস্তীতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—“নাভাব উপলক্ষেঃ” ইতি ।

আকারবিহীন পদার্থ কখনই প্রকাশযোগ্য হইতে পারে না । [জ্ঞেয় ও জ্ঞানের] যে, সমানাকার একটি আকার প্রতীতি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানেরই আকার, (বিষয়ের নহে) ; সেই আকারকেই যে, বহির্দর্শনগত বলিয়া মনে হয়, ভ্রমই তাহার প্রধান কারণ । বিশেষতঃ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের সর্বদা একযোগে উপলব্ধি হয় বলিয়াও জ্ঞেয় পদার্থ কখনই জ্ঞানাতিরিক্ত হইতে পারে না (*) ।

আরও এক কথা, যাহারা জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মতেও ঘটপটাদিজন্যে জ্ঞানের যে, বিশেষ বিশেষ অর্থানুযায়ী বিশেষ বিশেষ রূপ, নিশ্চয়ই গ্রাহ্য বিষয়ের সারূপ্য বা সমানরূপতা ব্যতীত তাহা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ; এইজন্য জ্ঞানেরও বিষয়ানুরূপ একটি রূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কেবলমাত্র এই জ্ঞানীয় আকার স্বীকারেই যখন লৌকিক সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই ; অতএব, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য পদার্থ, তদতিরিক্ত বহির্দর্শে কোন পদার্থ নাই । এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি—‘অভাব নহে ; যেহেতু উপলব্ধি হইয়া থাকে ।’

(*) ভাষ্যপৰ্য্য—যোশাচাং সম্প্রদায় বলেন যে, বাহ্য জগতে জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রই যখন প্রকাশের জ্ঞানের অধীন, অর্থাৎ যতঃপ্রকাশ জ্ঞান দ্বারা যতক্ষণ উদ্ভাসিত হয়, ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব বা সম্ভাব্য ; জানাভাবে বস্তুর অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থের যেসকল আকার প্রতীত হয়, অবশ্যই জ্ঞানেরও ঐক তদনুরূপই আকার প্রতীত হয় ; এই কারণেই ‘ঘটাকার জ্ঞান, পটাকার জ্ঞান, ইত্যাদিরূপে এক একটি আকার-সহযোগেই জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা হইয়া থাকে । এই যে, জানালোকে উদ্ভাসিত ‘ঘটাকার’ ‘পটাকার’, বস্তুতঃ ইহা জ্ঞানেরই আকার, কেবল ভ্রম বশতঃ বাহ্য পদার্থে তাহা আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র । এইজন্যই তাহারা বলেন—“সহোপলভ্য-নিয়মাত্মভেদে নীল-তচ্ছিত্রোঃ ।” অর্থাৎ জ্ঞেয় সহযোগে জ্ঞান-প্রতীতির অব্যতিরিক্ত নিয়ম থাকার জ্ঞেয় নীল ও তচ্ছিত্রক জ্ঞান, এই উভয়ই অভিন্ন এক পদার্থ ; তিন্ন হইলে ঘট ও পটের জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও অবশ্যই হইত । অপিচ, “লভ্যতেনৈপি হি বুদ্ধ্যায় বিপর্যাসনিবৰ্ণনৈঃ । গ্রাহ-গ্রাহক-সংবিজ্ঞিতৈবানিব লক্ষ্যতে ।” অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ জ্ঞানো এক হইলেও জ্ঞানকর্তা লোকদিগের নিকট গ্রাহ (জ্ঞেয়), গ্রাহক ও সংবিজ্ঞি (জ্ঞান) রূপে তিনের বভই প্রতীত হয় মাত্র ।

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্থানার্থস্থাবাবো বক্তুং ন শক্যতে ; কৃতঃ ? উপলক্ষে—
জ্ঞাতুরান্বনোহর্থবিশেষব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্থাপলক্ষেঃ । এব-
মেব হি সর্বৈ লৌকিকাঃ প্রতীয়ন্তি—‘ঘটমহং জানামি’ ইতি ; এবংরূপেণ
সকশ্মকেণ সাকর্ষ্যকেন জ্ঞা-ধাতুর্ধেন সর্বলোকসাক্ষিকমপরোক্ষম্ অবভাস-
মানেনৈব জ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থ ইতি সাধয়ন্তঃ সর্বলোকোপহাসোপকরণং
ভবন্তীতি বেদবাদচ্ছদ্য-প্রচ্ছন্নবৌদ্ধনিরাকরণে নিপুণতরং প্রপঞ্চিতম্ ।

যত্ন “সহোপলভ্যনিয়মাদভেদো নীল-তন্ধ্রিয়োঃ” ইতি, তৎ স্ববচন-
বিরুদ্ধম্, সাহিত্যস্থানার্থভেদহেতুকত্বাৎ । তদর্থব্যবহারযোগ্যতৈকস্বরূপশ্চ
জ্ঞানশ্চ তেন সহোপলভ্যনিয়মসম্বাদবৈলক্ষণ্যসাধনমিতি চ হ্যশ্চম্ । নির-

জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থের অভাব বলিতে পারা যায় না ; কারণ ? যেহেতু উপলক্ষ্য হইয়া
থাকে, অর্থাৎ যেহেতু বিজ্ঞাতার আপন প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যবহার নিষ্পাদন
উপলক্ষেই জ্ঞানের উপলক্ষ্য হইয়া থাকে । সাধারণতঃ লোকেরা এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে
যে, ‘আমি ঘটপদার্থ জানিতেছি (অনুভব করিতেছি)’, সর্বলোকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে
প্রকাশমান উক্তপ্রকার সাক্ষ্যক ও সাকর্ষ্যক ‘জ্ঞা’-ধাতুর অর্থ—জ্ঞানেরই একমাত্র পারমার্থিকতা
সাধন করতঃ [পুনশ্চ বাহ পদার্থের সত্যতা স্বীকার করায়] তাহারা সর্বলোকের উপহাসাম্পদ
হইয়া থাকে ; এ কথা আমরা কপট-বেদবাদী বৌদ্ধমত নিরাসপ্রসঙ্গে অতি উত্তমরূপে
বিস্তৃতভাবে উপপাদন করিয়াছি ।

আর যে, ‘একসঙ্গে উপলক্ষ্যের নিয়ম থাকায় নীল ও তদ্বিবরক জ্ঞানের অভেদ সিদ্ধ হয়’,
বলা হইয়া থাকে, তাহাও তাহাদের নিজের কথার সহিতই বিরুদ্ধ হয় ; কারণ, পদার্থগত
ভেদই উক্তপ্রকার সাহিত্যপ্রত্যয়ের (এক সঙ্গে প্রতীতির) কারণ ; অর্থাৎ পদার্থ যদি ভিন্ন
না হইত, তাহা হইলে কখনই সহোপলভ্য বা একসঙ্গে প্রতীতির ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না ।
সাহিত্য-ব্যবহারে যখন জ্ঞানই একমাত্র স্বরূপযোগ্য, তখন সেই পদার্থের সহিত একত্র
উপলক্ষ্যের নিয়ম এবং সেই সহোপলভ্যকেই যে, আবার সেই অর্থের সহিত অভেদ-ব্যবস্থার
হেতুরূপে প্রতিপাদন, ইহা নিতাজ্জই হাস্যকর (*) । বিশেষতঃ বাহাতে কিছুমাত্র অবশিষ্ট

(*) তাৎপর্য—যোগাচারসম্প্রদায় বলেন, বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায় ; তৎসমূহই আন্তর-
বিজ্ঞানের বিলাস রাজ—মিথ্যা । লোকের বুদ্ধিতে যে, পূর্ব পূর্বানুভবজনিত বিচিত্রাকার বাসনা বা সংস্কার
মিশ্রিত আছে, সেই সংস্কারগত বৈচিত্র্যবশতই জ্ঞানে বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার বাসনাই
জ্ঞানের প্রভেদ জন্মায়, বাহ পদার্থ নহে । এ পক্ষে বুদ্ধি এই যে, নীলাদি বিবর ও তদ্বিবরক জ্ঞান, এই
উভয়ই একসঙ্গে প্রতীতির বিষয় হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয়ের এবং জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞানের অনুভব হয় না বলিয়া,
বুদ্ধিতে হয় যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ । এতদ্বত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন—উক্ত সিদ্ধান্তটি
তোমাদের আপন কথারই বিরুদ্ধ হইতেছে ; কেন না, তোমাদের মতে জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ পদার্থ বলিয়া

স্বয়বিনাশিনাং জ্ঞানানামনুবর্তমানস্থিরাকারবিরহাদ বাসনা চ দুৰূপপাদা ।
বিনষ্টেন পূৰ্বজ্ঞানেনানুৎপন্নমুত্তরজ্ঞানং কথং বাস্ততে ? অতো জ্ঞান-
বৈচিত্র্যকৃতমেব তত্তদর্থব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপতয়া সাক্ষাৎপ্রতীয়মানস্থ
জ্ঞানস্থ তত্তদর্থসম্বন্ধায়ত্তং তত্তদসাধারণ্যম্ । সম্বন্ধশ্চ সংযোগলক্ষণঃ ।
জ্ঞানমপি হি দ্রব্যমেব, প্রভা-দ্রব্যস্থ প্রদীপগুণভূতশ্চৈব জ্ঞানস্থাপ্যাত্মগুণ-
ভূতস্থ দ্রব্যত্বমবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্ ; অতো ন বাহ্যার্থাভাবঃ ॥২॥২॥২৭॥

যৎ পরৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তম্ ;
তত্রাহ—

বৈধৰ্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈধৰ্ম্ম্যাং (বৈলক্ষণ্যাহতু) চ (ও) ন (না) স্বপ্নাদিবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের
শ্রায়) ।]

[সরলার্থঃ—বৈধৰ্ম্ম্যাং চ বৈলক্ষণ্যাদপি জাগরিতজ্ঞানানাং ন নির্বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ । বৈধৰ্ম্ম্যঞ্চ
জাগরিতজ্ঞানানাং করণদোষ-বাধকপ্রত্যয়াদিরাহিত্যমেবেতি ভাবঃ ॥

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকায়ও জাগ্রৎকালীন জ্ঞান
কখনই স্বপ্নজ্ঞানাদির শ্রায় নিরালম্বন বা নির্বিষয় হইতে পারে না ॥২॥২॥২৮॥]

থাকে না, একুপ নিরবস্থ্যভাবে বিনাশশীল জ্ঞানসমূহের অনুগত স্থিরতর কোনও আকার বা
স্বরূপবিশেষ না থাকায় জ্ঞানীয় বাসনার অস্তিত্ব উপপাদন করাও সহজসাধ্য নহে ; পূৰ্বজ্ঞান
বিনষ্ট হইয়া—তখনও অমুৎপন্ন পরবর্তী জ্ঞানে কিরূপেই বা বাসনা বা সংস্কার সমুৎপাদন করিবে ?
অতএব বুঝিতে হইবে, বিজ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধগত পার্থক্যবশতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান
বিজ্ঞানের পার্থক্য ঘটয়া থাকে, (কেবলই সংস্কারবশতঃ নহে), এবং তাহার ফলেই বিশেষ
বিশেষ পদার্থের ব্যবহারভেদেও জ্ঞানগত অসাধারণ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । আর
সেই সম্বন্ধও সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং উক্ত জ্ঞানও নিশ্চয়ই দ্রব্যপদার্থ । প্রদীপের
গুণস্বরূপ প্রভার যেমন দ্রব্যত্ব, তেমনি আত্মার গুণস্বরূপ জ্ঞানেরও দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম যে, বিরুদ্ধ হয়
না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । অতএব বাহ্যার্থের অভাব সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৭॥

বিপক্ষগণ যে, স্বপ্নকালীন জ্ঞানের দৃষ্টান্তানুসারে জাগ্রৎকালীন জ্ঞানেরও নির্বিষয়ত্ব
বলিয়াছেন, তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“বৈধৰ্ম্ম্যাচ্চ” ইত্যাদি ।

কোনও বস্তু নাই ; হস্তায়াঃ বাহা নিজে অসৎ অবস্তা, তাহা দ্বারা বাসনার বৈচিত্র্য ঘটবে কিরূপে ? এবং সেই
বাসনা দ্বারাই বা জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইবে কি প্রকারে ? তাহার পর সহোপলব্ধের কথা ; নীল পীতাদি বাহ্য বস্তু
বখন সত্যই নহে, তখন সেই অসত্য নীলাদি পদার্থের সহিত জ্ঞানের সহোপলব্ধই বা হর কি প্রকারে ? কারণ,
বিশ্রুতান দুইট সত্য পদার্থেরই একত্র উপলব্ধি (সহোপলব্ধ) হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও অসত্যের কখনও
সহোপলব্ধ হইতে পারে না । অতএব, বাহ্যার্থের অসত্যতাবাদীর পক্ষে সহোপলব্ধাদি কথা বোদ্ধিবিরুদ্ধই বটে ॥

স্বপ্নজ্ঞানবৈধৰ্ম্ম্যাজাগরিতজ্ঞানানামর্থশূন্যত্বং ন যুজ্যতে বক্তুয় । স্বপ্ন-
জ্ঞানানি হি নিদ্রাদিদোষদুষ্ট-করণজন্যানি, বাধিতানি চ ; জাগরিত-জ্ঞানানি
তু তদ্বিপরীতানীতি তেষাং ন তৎসাম্যম্ । সৰ্ব্বেষাং চ জ্ঞানানামর্থশূন্যত্বে
ভবন্তিঃ সাধ্যোহপ্যর্থো ন সিধ্যতি, নিরালম্বনানুমানস্তাপ্যর্থশূন্যত্বাৎ ;
তস্তার্থবস্ত্বে জ্ঞানত্বস্থানৈকান্ত্যাৎ স্তূতরামর্থশূন্যত্বাসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৮॥

ন ভাবোহনুপলক্ষেঃ ॥২॥২॥২৯॥ (*)

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) ভাবঃ (সত্ত্বাব—অস্তিত্ব) অনুপলক্ষেঃ (যেহেতু উপলক্ষি হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—[স্বপ্নেংপি] অর্থশূন্য জ্ঞানস্ত-ভাবঃ সত্ত্বাবো নাস্তি ; কূতঃ ? অনুপলক্ষেঃ—
নির্কিষয়স্ত জ্ঞানস্ত কাপ্যদৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥

স্বপ্নকালেও বাহ্যার্থশূন্য জ্ঞানের সত্ত্বাব নাই ; কারণ ? যেহেতু নির্কিষয়ক জ্ঞান কোথাও
দৃষ্ট হয় না ॥২॥২॥২৯॥]

ন কেবলস্তার্থশূন্যস্ত জ্ঞানস্ত ভাবঃ সংভবতি ; কূতঃ ? কচিদপ্যনুপ-
লক্ষেঃ । ন হ্যকর্তৃকশ্যাকৰ্ম্মকশ্য বা জ্ঞানস্ত কচিদুপলক্ষিঃ । স্বপ্নজ্ঞানাদি-
ষপি নার্থশূন্যত্বমিতি খ্যাতিনিরূপণে প্রতিপাদিতম্ ॥২॥২॥২৯॥

[চতুর্থ উপলক্ষ্যাদিকরণং সমাপ্তম্ ॥৪॥]

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন জাগ্রৎকালীন জ্ঞানকে অর্থশূন্য বা নির্কিষয়
বলা যাইতে পারে না ; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত জ্ঞান হয়, সে সমুদয়ই নিদ্রাদিদোষে
কলুষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন এবং বাধিত অর্থাৎ জাগ্রৎসময়ে নিখ্যা বলিয়াও অবধারিত হয় ;
কিন্তু জাগ্রৎকালীন জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; স্তূতরাং উভয়ের সাম্য নাই । বিশেষতঃ
সমস্ত জ্ঞানই যদি অর্থশূন্য নির্কিষয় হয়, তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রেত পদার্থও সিদ্ধ হইতে
পারে না ; কারণ, [তোমাদের পরিকল্পিত যে,] অহুমান, তাহাও অর্থশূন্য—নির্কিষয়ক হইয়া
পড়ে । আর যদি ঐরূপ অহুমানের বিষয়ীভূত পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ত
[অর্থশূন্যত্বপক্ষে তোমার কল্পিত] ‘জ্ঞানত্ব’ হেতুটিও ব্যভিচারী হইয়া পড়ে, তাহার ফলে অর্থ-
শূন্যত্বই অসিদ্ধি হয় ॥২॥২॥২৮॥

বাহ্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধরহিত শুধু জ্ঞানেরই সত্ত্বাব সম্ভবপর হয় না ; কারণ ? যেহেতু
কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না ; কেন না, কর্ত্তা ও কর্ম্মশূন্য জ্ঞান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়
না । স্বপ্নকালীন জ্ঞানও যে, অর্থশূন্য—নির্কিষয় নহে, তাহা খ্যাতিবাদনিরূপণ প্রসঙ্গে প্রতিপাদন
করা হইয়াছে ॥২॥২॥২৯॥ [চতুর্থ ‘উপলক্ষি-অধিকরণ’ ॥৪॥]

(*) অন্বিন্নেব চতুর্থেহধিকরণে এতৎস্বজ্ঞানদ্বয়ঃ “কৃশিকদ্ব্যচ ২১২১০০” ইত্যধিকরেণ স্তূতং পূজ্যপাদৈঃ
শঙ্করাদিভিঃ পরিগৃহীতং ব্যাখ্যাতকং । যুক্তিব্যক্তমপি স্বত্রমিদং কিমিতি রামানুজম্বাষিনা পরিত্যক্তম্, তন্নাব-
পদ্যতে ।

সৰ্বথাঃপন্যথিকরণম্ ।] সৰ্বথাঃপন্যপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—সৰ্বথা (সৰ্বপ্রকারে) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতিনিবন্ধন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সৰ্বশূন্যত্ববাদিনো মতং নিরাকৰ্ত্ত্বম্ আহ—সৰ্বথেত্যাदि । সৰ্বথা—‘সৰ্বং সং’ ইতি প্রতিজ্ঞারাম্, ‘অসং’ ইতি প্রতিজ্ঞায়াঞ্চ অনুপপত্তেঃ—সদসদ্ব্যকীনাং অতোত্ত-
বিকল্পস্বভাবাদপি সৰ্বশূন্যত্ববাদঃ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । ‘যং সং, তং শূন্যাবশেষম্, দীপশিখাৎ’,
ইতি হি সৰ্বশূন্যত্ববাদিনোহনুমানম্ । সদসতোবিকল্পস্বভাবত্বাৎ সত এবাসম্বন্ধসাধনং দ্ব্যর্থমিতি
ভাবঃ ॥

এখন সৰ্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকের মত খণ্ডন করা হইতেছে—সৰ্বশূন্যতা সংকল্পেই হউক,
আর অসংকল্পেই হউক, কোন প্রকারেই সৰ্বশূন্যত্ববাদ উপপন্ন হইতে পারে না ; কারণ,
সংপদার্থ কখনই শূন্য হইতে পারে না, আর যাহা স্বরূপতাই অসং অবস্তা, তাহারও কখনই শূন্যত্ব
সাধন হইতে পারে না ॥২॥২॥৩০॥]

অত্র সৰ্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকঃ প্রত্যবর্তিততে—শূন্যবাদ এব হি স্বগত-
মতকাষ্ঠা ; শিস্তবুদ্ধি-যোগ্যতানুগুণ্যেনার্থাভ্যুপগমাদিনা ঋণিকত্বাদয়
উক্তাঃ । বিজ্ঞানং বাহার্থাশ্চ সৰ্ব্বং ন সম্ভি ; শূন্যমেব তত্ত্বম্ ; অভাবা-
পত্তিরেব চ মোক্ষ ইত্যেব বুদ্ধিস্থাভিপ্রায়ঃ ; তদেব হি যুক্তম্ ; শূন্যস্থা-
হেতুসাধ্যতয়া স্বতঃ সিদ্ধেঃ । সতএব হি হেতুরন্বেষণীয়ঃ ; তচ্চ সং ভাবাদ-
ভাবাচ্চ নোৎপদ্যতে ; ভাবাৎ তাবৎ ন কশ্চিচ্ছূন্যত্বপত্তির্দৃষ্টা ; ন হি ঘটাদি-
রনুপমাদিতে পিণ্ডাদিকে জায়তে । নাপ্যভাবাচ্ছূন্যত্বপত্তিঃ সম্ভবতি, নচৈ

সৰ্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন । [তাহার
বলেন –] এই সৰ্বশূন্যত্ববাদই বুদ্ধদেবের অভিমত মতের পরাকাষ্ঠা বা শেষবিস্তার ; কেবল শিষ্য-
গণের বুদ্ধিপত বোগ্যতানুসারেই বাহ্যপদার্থ স্বীকারপূৰ্ব্বক ঋণিকবাদ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে মাত্র ।
বস্ত্ততঃ বিজ্ঞানই বল, আর বাহ্যপদার্থ ই বল, কিছুই সত্য নহে ; প্রকৃতপক্ষে শূন্যই সত্য পদার্থ ।
অভাবাপত্তি বা শূন্যতাপ্রাপ্তিই জীবের মুক্তি ; ইহাই বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়, এবং কোন প্রকার
কারণাপেক্ষিত না হওয়ার স্বতঃসিদ্ধ ঐ শূন্যবাদই যুক্তিযুক্ত । পদার্থ সং হইলে, কোন কারণ হইতে
তাহা উৎপন্ন হইল, ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় ; অথচ ভাব কিংবা অভাব পদার্থ হইতেও
সেই সংপদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; কারণ, অবিকৃত ভাব পদার্থ হইতে কোন পদার্থেরই
উৎপত্তি দেখা যায় না ; কেন না, যুৎপিও মর্দিত বা বিনষ্ট না হইলে, তাহা হইতে কখনই ঘটাদি
কার্য উৎপন্ন হয় না ; আর অভাব হইতেও উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; কারণ, যুৎপিও বিনষ্ট

পিণ্ডাদিকে হুতাবাহুংপদ্মানং ঘটাদিকমভাবাত্মকমেব স্যাৎ । তথা
স্বতঃ পরতশ্চোৎপত্তির্ন সম্ভবতি, স্বতঃ স্বেতপতাবাত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ
প্রয়োজনাত্বে । পরতঃ পরোৎপত্তৌ পরত্বাবিশেষাৎ সর্বেষাং
সর্বেষাং উৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ । জন্মাবাদেব বিনাশস্থাপ্যতাবঃ ; অতঃ
শূন্যমেব তত্ত্বম্ ; অতো জন্মবিনাশ-সদসদাদয়ো ভ্রান্তিমাত্রম্ । ন চ নিরর্থিতান-
ভ্রমাসম্ভবাদ্ ভ্রমার্থিতানং কিঞ্চিৎ পারমার্থিকং তত্ত্বমাশ্রয়িতব্যম্ ; দোষ-
দোষাশ্রয়ত্বজ্ঞাতৃত্বাপারমার্থ্যেইপি ভ্রমোপপত্তিবদধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেইপি
ভ্রমোপপত্তেঃ । অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বম্ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—“সর্বথানুপ-
পত্তেশ্চ” ইতি ।

হইয়া গেলে পর, সেই অভাব হইতে উৎপন্ন ঘটাদি পদার্থও [কারণানুসারে] অভাবাত্মকই
হইতে পারে) । এইরূপ, আপনা হইতে কিংবা অপর পদার্থ হইতেও কার্যোৎপত্তি সম্ভব
হয় না ; কারণ, আপনা হইতে আপনার উৎপত্তি হইলে ‘আত্মাশ্রয়’দোষ ষটিতে পারে ;
বিশেষতঃ [ঐরূপ উৎপত্তির] প্রয়োজনও নাই [নিজে ত স্বভাবতই সিদ্ধ থাকে] । আর
অপর পদার্থ হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও সর্বপদার্থ হইতেই সর্বপদার্থের উৎপত্তি সম্ভব
হইতে পারে ; কারণ, কোথাও পরত্বের (ভিন্নতার) কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য নাই, [অথচ
ঐরূপ হইলে কার্য-কারণভাবে নিয়মই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে] ; সুতরাং উৎপত্তি
সম্ভব হয় না বলিয়াই তাহার বিনাশেরও সম্ভব হয় না ; অতএব [উৎপত্তিবিনাশরহিত] শূন্যই
তত্ত্ব (সত্য পদার্থ) । অতএব জন্ম, বিনাশ, সং ও অসং প্রভৃতি কথাগুলি কেবল ভ্রান্তি মাত্র,
বস্তুর সত্যতা-গ্রাহক নহে । আর যে, কোন একটি সত্য পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া
নিরর্থিতান ভ্রম যখন সম্ভবপর হয় না, তখন ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ কোন একটি পারমার্থিক
তত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, দোষ, দোষাশ্রয়
ও জ্ঞাতৃত্বের অসত্যতা সত্ত্বেও যেমন ভ্রম উপপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অসত্যতাপক্ষেও
ভ্রম সম্ভবপর হয় ; অতএব শূন্যই তত্ত্ব বা সত্যপদার্থ । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—
“সর্বথা” ইত্যাদি (*) ।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—
সর্বশূন্যত্ব । (২) সংশয়—সর্বশূন্যবাদ সম্ভবপর কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—সং বা অসং পদার্থ হইতে উৎপত্তি
সম্ভবপর হয় না বলিয়া বিজ্ঞান বা ঘটাদি কোন পদার্থই সত্য নহে, একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব । (৪) উত্তর—না,
শূন্যই তত্ত্ব হইতে পারে না ; কারণ, ভাব ও অভাব শব্দ সাধারণতঃ বিস্তারিত বস্তুরই অবস্থাবিশেষমাত্র ;
বিশেষতঃ যে প্রমাণের সাহায্যে শূন্যত্ব স্থাপন করা হয়, সেই প্রমাণও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে সর্বশূন্যবাদই
অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণটিও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত সেই প্রমাণের সত্যতা
স্বীকার করায়ই সর্বশূন্যবাদ পণ্ড হইল । (৫) নির্ণয়—অতএব শূন্যই তত্ত্ব নহে ; তদতিরিক্ত সং ও অসং, দুই
প্রকার পদার্থই সত্য ।

সর্বথানুপপত্তেঃ সর্বশূন্যত্বং চ ভবদভিপ্রেতং ন সম্ভবতি । কিং ভবান্ সর্বং সদिति বা প্রতিজানীতে ? অসদिति বা ? অন্যথা বা ? সর্বথা তবাভিপ্রেতং তুচ্ছত্বং ন সম্ভবতি; লোকে ভাবাবশকযোগোন্তৎ-প্রতীত্যোশ্চ বিद्यমানশ্চৈব বস্তুনোহবস্থাবিশেষযোগোচরত্বস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ । অতঃ ‘সর্বং শূন্যম্’ ইতি প্রতিজানতা ‘সর্বং সৎ’ ইতি প্রতিজানতেব সর্বস্য বিद्यমানশ্চাবস্থাবিশেষযোগ্যতৈব প্রতিজ্ঞাতা ভবতি, ইতি ভবদভিমতা তুচ্ছতা ন কুতশ্চিদপি সিধ্যতি । কিঞ্চ, কুতশ্চিৎ প্রমাণাচ্ছূন্যত্বমুপলভ্য শূন্যত্বং সিদ্ধাধিষিতা তস্য প্রমাণস্য সত্যত্বমভ্যুপেত্যম্ ; তস্মাসত্যত্বে সর্বং সত্যং স্যাদिति সর্বথা সর্বশূন্যত্বং চানুপপন্নম্ ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চমং সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥৫॥]

একস্মিন্নসম্ভবত্বাধিকরণম্ ।] নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) একস্মিন্ (একেতে) অসম্ভবাৎ (যেহেতু অসম্ভব ।)

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি আইতমতং খণ্ডিতুমুপক্রমতে—“নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ” ইতি । একস্মিন্ বস্তুনি যুগপৎ বিরুদ্ধবভাবানাং সম্ভাস্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্বভেদানাম্ অসম্ভবাৎ আইতং মতং ন যুক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥

এখন আইত (জৈন) মত খণ্ডন করিতেছেন—জৈনসম্মত পরস্পর বিরুদ্ধবভাব সম্ব, অসম্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপ ভেদভেদ একই কালে একই বস্তুতে সম্ভবপর হয় না বলিয়া জৈনমতও যুক্তিযুক্ত নহে ॥২॥২॥৩১॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবত্বাধিকরণ ॥৬॥]

সর্বপ্রকার অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্য নিবন্ধনও তোমার অভিপ্রেত সর্বশূন্যত্ব সম্ভবপর হয় না । [দেখ,] তুমি কি সমস্ত পদার্থকেই সং বলিয়া, কিংবা অসং বলিয়া, অথবা অত্র কোন প্রকারে সর্বশূন্যতার প্রতিজ্ঞা করিতেছ ? ফল কথা, কোন প্রকারেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্ব সম্ভবপর হইতেছে না; কারণ, জগতে ভাব ও অভাব শব্দে এবং তদ্বিশেষক প্রতীতিতেও বিद्यমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে । ‘অতএব, ‘সমস্তই শূন্য’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায় তোমার পক্ষেও ‘সমস্তই সৎ,’ এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর গায়ই বিद्यমান সমস্ত বস্তুর অবস্থাবিশেষই প্রতিজ্ঞাত হইতেছে; সুতরাং কিছুতেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছতা (শূন্যত্ব) সিদ্ধ হইতেছে না । অপিচ, কোনও প্রমাণের সাহায্যে শূন্যতা উপলব্ধি করার পর শূন্যতা সাধন করিতে যাইয়া তোমাকেও [অন্ততঃ] সেই প্রমাণটিরও সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণের অসত্যতা হইলে [শূন্যত্ব পক্ষে কোনও সত্য প্রমাণ না থাকায়] সমস্তই সত্য হইতে পারে; সুতরাং সর্বপ্রকারেই সর্বশূন্যত্ব অনুপপন্ন হইতেছে ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চম সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণ ॥৫॥]

নিরস্তাঃ সৌগতাঃ ; জৈনা অপি পরমাণুকারণত্বাদিকং জগতো
বদন্তীত্যনন্তরং জৈনপক্ষঃ প্রতিক্রিয়াতে ।

তে কিল মন্যন্তে—জীবাজীবাত্মকং জগদেতন্নিরীশ্বরম্ ; তচ্চ ষড়-
দ্রব্যাত্মকম্ । তানি চ দ্রব্যানি জীব-ধর্ম্মাধর্ম্ম-পুদগল-কালাকাশাখ্যানি ।
তত্র জীবাঃ—বদ্ধাঃ, যোগসিদ্ধাঃ, মুক্তাশ্চেতি ত্রিবিধাঃ । ধর্ম্মো নাম
গতিমতাং গতিহেতুভূতো দ্রব্যবিশেষো জগদ্ব্যাপী ; অধর্ম্মশ্চ স্থিতিহেতু-
ভূতো ব্যাপী ; পুদগলো নাম বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শবদ্ দ্রব্যম্ । তচ্চ দ্বিবিধম্—
পরমাণুরূপম্, তৎসংঘাতরূপং চ পবন-জ্বলন-সলিল-ধরণী-তনুভুবনাদিকম্ ।
কালস্ত অভূদস্তি-ভবিষ্যতীতি-ব্যবহারহেতুরণুরূপো দ্রব্যবিশেষঃ । আকা-
শোহ্যপ্যেকোহনন্তপ্রদেশশ্চ ; তেষু চাণুব্যাতিরিক্তানি (*) দ্রব্যানি
পঞ্চাস্তিকায় ইতি চ সংগৃহ্যন্তে—জীবাস্তিকায়ঃ, ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ, অধর্ম্মাস্তি-

স্বগতমতাবলম্বী বোদ্ধগণ পরাজিত হইল ; জৈনেরাও পরমাণু প্রভৃতিকেই জগতের মূল
কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; এইজন্য অতঃপর তাহাদের অভিমত সিদ্ধান্ত খণ্ডিত
হইতেছে (+) । তাহারা (জৈনেরা) এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—জীব ও অজীবময় এই
জগৎ নিরীশ্বর, অর্থাৎ জীবাজীবাত্মক এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোন কারণ নাই । উক্ত
জগৎও ছয়টি দ্রব্যাত্মক ; সেই ছয়টি দ্রব্যের নাম—জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদগল, কাল ও
আকাশ । তন্মধ্যে জীব তিন প্রকার—বদ্ধ, যোগসিদ্ধ ও মুক্ত । ধর্ম্ম অর্থ—স্বর্গনরকাদি-
গামী প্রাণিগণের স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত জগদ্ব্যাপী একপ্রকার দ্রব্য ; অধর্ম্ম অর্থ—স্থিতির
হেতুভূত [একপ্রকার] ব্যাপক ধর্ম্ম ; পুদগল অর্থ—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য । সেই
পুদগল আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ—বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, শরীর ও
স্বর্গাদি লোক । কাল-অর্থ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-ব্যবহারের হেতুভূত একপ্রকার দ্রব্য ।
আকাশ—এক ও অনন্তস্বরূপ । উক্ত পদার্থনিচয়ের মধ্যে পরমাণু ভিন্ন পাঁচটি দ্রব্য
‘অস্তিকায়’ শব্দেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়,

(*) অনুব্যতিরিক্তদ্রব্যানি ইতি ‘ঘ’ পঠিঃ ।

(+) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম ‘একশ্লিষ্টসম্ভবাধিকরণ’ । ইহা ১১শ হইতে ৩৪শ পর্যন্ত চারি হুত্রে
সমাপ্ত । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ । (১) বিষয়—জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত । (২) সংশয়—জৈনদিগের সিদ্ধান্তটি
যুক্তিযুক্ত কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভোক্তা জীব আর ভোগ্য অন্নাদি, এতদ্ব্যতীত পদার্থ সমূহ নিশ্চয়ই দৃশ্য,
অদৃশ্য, নিত্য ও অনিত্যবাদিরূপে অনিয়তরূপ ; অতএব অবশ্যই জৈনমতকে যুক্তিসম্মত বলা বাইতে পারে ।
(৪) উত্তর—না, একই পদার্থের যে, অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিভেদে নানারূপতা, তাহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে
না । (৫) নির্ণয়—অতএব, ‘ইহা এই প্রকারই বটে,’ এইরূপে বস্তুর একরূপতা প্রতীতিসিদ্ধ ; হুতরাং তদ্ব্যব-
সায় একই সময়ে অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতেই পারে না ; হুতরাং জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত
যুক্তিযুক্ত নহে ।

কায়ঃ, পুদ্গলাস্তিকায়ঃ, আকাশাস্তিকায় ইতি । অনেকদেশবর্ত্তিনি দ্রব্যে ‘অস্তিকায়’শব্দঃ প্রযুক্ত্যতে ।

জীবানাং মোক্ষোপযোগিনমপরমপি সংগ্রহং কুর্বন্তি—জীবাজীবাশ্রব-
বন্ধ-নির্জর-সংবর-মোক্ষা ইতি । মোক্ষসংগ্রাহেণ মোক্ষোপায়শ্চ গৃহীতঃ ;
স চ সম্যগ্ জ্ঞান-দর্শন-চরিত্ররূপঃ । তত্র জীবস্ত জ্ঞান-দর্শন-স্বথ-বীৰ্য্যগুণঃ ;
অজীবশ্চ জীবভোগ্যবস্তুজাতম্ ; আশ্রবঃ তদ্ব্যোগোপকরণভূতমিन्द्रিয়াদিকম্ ।
বন্ধশ্চাক্টবিধঃ—ঘাতিকৰ্ম্মচতুষ্কয়ম্, অঘাতিকৰ্ম্মচতুষ্কয়ং চেতি । তত্রাত্ম-
জীবগুণানাং স্বাভাবিকানাং জ্ঞানদর্শনবীৰ্য্যসুখানাং প্রতিঘাতকরম্ ; অপরং
শরীরসংস্থান-তদভিমান-তৎস্থিতি-তৎপ্রযুক্তস্বথদুঃখোপেক্ষাহেতুভূতম্ ।
নির্জরং—মোক্ষসাধনং অর্হত্বপাদেশাবগতং তপঃ । সংবরঃ—জ্ঞানেन्द्रিয়-

পুদ্গলাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায় (*) । সাধারণতঃ অনেক স্থানবর্ত্তী দ্রব্যে ‘অস্তিকায়’
শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

প্রকারান্তরেও জীবগণের মোক্ষোপযোগী পদার্থ-সংকলন করিয়া থাকেন ; [তাহা এই
প্রকার—] জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, নির্জর, সংবর ও মোক্ষ । এই মোক্ষ কথায় মোক্ষোপায়ও
সংগৃহীত হইয়াছে ; সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চরিত্রই সেই সমুদয় উপায় ।
তন্মধ্যে জীব—জ্ঞান, দর্শন, স্বথ ও বীৰ্য্যগুণসম্পন্ন ; অজীব অর্থ—জীবভোগ্য বস্তুসমূহ ।
আশ্রব অর্থ—জীবের ভোগোপকরণীভূত ইन्द्रিয়াদি । বন্ধ অষ্টপ্রকার—চতুর্বিধ ঘাতী কৰ্ম্ম,
আর চতুর্বিধ অঘাতী কৰ্ম্ম । তন্মধ্যে যাহা দ্বারা জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান, দর্শন, বীৰ্য্য ও
সুখাত্মক গুণসমূহ প্রতিহত হয়, তাহার নাম ‘ঘাতী কৰ্ম্ম’, আর যাহা দ্বারা বিভিন্নপ্রকার
শরীর, শরীরভিমান, শরীরে অবস্থিতি ও তন্নিবন্ধন স্বথ, দুঃখ ও উপেক্ষা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়,
তাহার নাম ‘অঘাতী কৰ্ম্ম’ । নির্জর অর্থ—অর্হতের উপদেশ হইতে অবগত মোক্ষ-সিদ্ধির
অনুকূল তপস্তা । সংবর অর্থ—জ্ঞানেन्द्रিয়ের বৃত্তিনিরোধকর সমাধি । মোক্ষ অর্থ—স্বগত

(*) তাৎপর্য্য—বুদ্ধদেবের একটি নাম জিন ; তিনিই সৰ্ব্বোপেক্ষা পূজনীয় বলিয়া ‘অর্হৎ’ পদবাচ্য ; এই
জন্ত তাঁহার সত্যবলম্বীরা ‘অর্হত’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । তাহার বলেন, জীব ও অজীব, এই দুই
প্রকার পদার্থ লইয়াই জগৎ ; তন্মধ্যে বন্ধ, মুক্ত ও যোগসিদ্ধভেদে জীব তিন প্রকার ; এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম,
পুণ্যল, কাল ও আকাশ, এই পাঁচটি ‘অজীব’ পদবাচ্য । উক্ত পুণ্যলগণও আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও
পরমাণুপুঞ্জ—ভূতচতুষ্টয়, শরীর ও ভূবন । পরমাণু ব্যতীত উক্ত পদার্থগুলি ‘অস্তিকায়’ সংজ্ঞারও অভিহিত
হইয়া থাকে । যাহা সময়ে পূর্ণতা লাভ করিয়া পরিশেষে গলিয়া যায়—পুঞ্জভাব ত্যাগ করে, তাহার নাম
পুণ্যল ; আর যাহা এক হইয়া অনেক স্থানে অবস্থান করে, তাহার নাম ‘অস্তিকায়’ । এতদ্যেক পদার্থই
সর্ব্বদা সংও বটে, অসংও বটে, নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, তিন্নও বটে, অতিন্নও বটে, ইত্যাদিক্রমে
পদার্থের অনেকরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন । অপরাংশ পরে বলা হইবে ।

নিরোধি-সমাধিরূপঃ । মোক্ষস্ত—নিবৃত্তরাগাদিরেশশ্চ স্বাভাবিকাত্ম-
স্বরূপাবির্ভাবঃ । পৃথিব্যাদি-হেতুভূতাশ্চাণবো বৈশেষিকাदीनामिव न
चतुर्विधाः, अपित्वेकस्यभावाः । पृथिव्यादिभेदस्तु परिणामकृतः ।

সর্বং চ বস্তুজাতং সম্বাসদ্ব-নিত্যত্বানিত্যত্ব-ভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভির-
নৈকান্তিকমিচ্ছন্তি—আদস্তি, আদস্তি, আদস্তি চ নাস্তি চ, আদবক্তব্যম্,
আদস্তি চাব্যক্তব্যং চ, আদস্তি চাব্যক্তব্যং চ, আদস্তি চ নাস্তি চাব্যক্তব্যং
চেতি সর্বত্র ‘সম্ভবঙ্গী’নয়াবতারাৎ । সর্বং বস্তুজাতং দ্রব্যপর্যায়াত্মক-

রাগাদি-দোষনিবৃত্তির পর আত্মার স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব । পরমাণু অর্থ—পৃথিবী
প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের হেতু বা উপাদানকারণ । বৈশেষিকাদি দার্শনিকগণের অভিন্নত্ব পরমাণুর
জায় উহার চতুর্বিধ অর্থাৎ চারিপ্রকার নহে, পরন্তু একস্বভাব, অর্থাৎ একই প্রকার ;
কেবল পরিণামের প্রভেদেই উহাদের পৃথিব্যাদি নামে ভেদ-ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র, বস্তুতঃ
উহার একই প্রকার (*) ।

পুনশ্চ তাহার মনে করেন যে, সম্ব ও অসম্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এবং ভিন্নত্ব ও
অভিন্নত্ব প্রভৃতি রূপে সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক বা অনিয়তরূপ (একপ্রকার নহে) । কেন না,
(১) সম্বতঃ আছে ; (২) সম্বতঃ নাই ; (৩) সম্বতঃ আছেও বটে, সম্বতঃ নাইও বটে ;
(৪) সম্বতঃ অবক্তব্যও (অনির্বাচ্যও) বটে ; (৫) সম্বতঃ আছেও বটে, অবক্তব্যও বটে ;
(৬) সম্বতঃ নাইও বটে, অবক্তব্যও বটে ; আবার (৭) সম্বতঃ আছেও বটে, নাইও বটে
এবং অবক্তব্যও বটে ; এইরূপে সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধেই ‘সম্ভবঙ্গী’ জ্ঞানের অবতারণা করা
বাইতে পারে (+) । সমস্ত বস্তুই দ্রব্যপর্যায়ভূত, অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক ; এই কারণে দ্রব্যরূপে

(*) ভাৎপর্ধ্য—বৈশেষিকদর্শনে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্বিধ পরমাণু স্বীকৃত
হইয়াছে । উহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন গুণসম্পন্ন পৃথক্ পদার্থ ; তন্মধ্যে পার্থিব পরমাণুর গুণ গন্ধ, জলীয়
পরমাণুর রস, তৈজস পরমাণুর রূপ, এবং বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ বিশেষগুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
বিভিন্নস্বভাব উক্ত চতুর্বিধ পরমাণু হইতে চতুর্বিধ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে । আকাশের পরমাণু নাই ;
আকাশ নিত্য ও নিরবয়ব । বোদ্ধগণ বলেন, পরমাণু চতুর্বিধ নহে, একবিধ ; একই পরমাণু পরিণামের
ভারতমানুসারে পৃথিবী, জল, তৈজস ও বায়ু সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে ।

(+) ভাৎপর্ধ্য—‘সম্ভবঙ্গী’ জ্ঞাতি আর্হত গণের নিজস্ব সম্পত্তি ; অন্তত্ব কোথাও ইহার পরিচয় পাওয়া
যায় না । সম্ভবঙ্গী জ্ঞানের অভিপ্রায় এই যে, অগতে যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার কোনটিকেই
একরূপ বলা যায় না, চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাহ্যকে আমি সং, নিত্য, এবং অপর পদার্থ হইতে
ভিন্ন ও বক্তব্য (স্বরূপনির্দেশের বোধ্য) বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহাই আবার অন্তরূপে অসং,
অনিত্য, অভিন্ন ও অনির্বাচ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । উদাহরণ—যেমন একটি ঘট ; ঘটটি মুক্তিকা বা
পরমাণুরূপে সংই বটে, কিন্তু প্রত্যেক পদার্থই যখন পরিণামশীল, মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির—একরূপ থাকে না,
অধিকত তৎকারণীভূত মুক্তিকা অপেক্ষাও অল্পকণস্থায়ী, তখন উহা অসংও বটে । এইপ্রকার উহা কারণীভূত
পরমাণুরূপে নিত্য হইলেও ঘটরূপে অনিত্যই বটে ; এবং আপাতদৃষ্টিতে কণ্ঠ-প্রবাহাদিবিষিষ্টরূপে ঘটটি নির্বাচন-

মিতি দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বৈকত্বনিত্যত্বাভ্যুপপাদয়ন্তি ; পর্যায়াত্মনা চ তদ্বিপরীতম্ । পর্যায়াশ্চ দ্রব্যাত্মাবস্থাविशेषाः, তেষাং চ ভাবাভাবরূপত্বাৎ সত্ত্বাসত্ত্বাদিকং সৰ্ব্বত্বুপপন্নমিতি । অত্রোভিधीयते—“नैकस्मिन्मसम्भवात्” ইতি (*) ।

নৈতদুপপত্ততে ; কৃতঃ ? একস্মিন্ অসম্ভবাৎ—একস্মিন্ বস্তুনি অস্তিত্বনাস্তিত্বাদেব্বিরুদ্ধস্য চ্ছায়াতপবদ্ যুগপদসম্ভবাৎ । এতদুক্তং ভবতি—দ্রব্যস্য ততদ্বিশেষণভূত-পর্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থাविशेषस्य च पृथक्पदार्थत्वात् नैकस्मिन् विरुद्धधर्मसमावेशः सम्भवतीति । तथाहि—एकेनास्तित्वदिनावस्थाविशेषेण विशिक्तस्य तदानीमेव न

সব্, একত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্মের উপপাদন করিয়া থাকেন, আর পর্যায়রূপে অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিরূপে আবার তাহার বৈপরীত্যও সমর্থন করিয়া থাকেন । পর্যায় অর্থও দ্রব্যের অবস্থাविशेष ভিন্ন আর কিছুই নহে । সেই অবস্থাও আবার ভাব ও অভাব স্বরূপ ; এই কারণে সব্ ও অসব্ প্রভৃতি সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মগুলিই প্রত্যেক বস্তুতে উপপন্ন হয় । এতদুত্তরে বলা হইতেছে—“নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ” ইত্যাদি ।

না—ইহা উপপন্ন হয় না ; কারণ ?—যেহেতু একই বস্তুতে সম্ভব হয় না ; অর্থাৎ যেহেতু আলোক ও অন্ধকারের ত্রায় বিরুদ্ধস্বভাব অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি ধর্ম সমুদয় একই সময়ে একই বস্তুতে কখনও সম্ভবপর হয় না, [অতএব, উক্ত আর্হত সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না] ।

এই কথায় উক্ত হইতেছে যে, দ্রব্য হইতেছে বিশেষ্য, আর পর্যায় বা সংজ্ঞাশব্দ-প্রতিপাদ্য অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি অবস্থাविशेष হইতেছে তাহার বিশেষণ ; এই বিশেষ্য ও বিশেষণ যখন স্বভাবতই পৃথক্ পদার্থ, তখন একই বস্তুতে সেই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । দেখ—অস্তিত্বাদি কোন একটি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুর যে, তৎকালেই তদ্বিপরীত নাস্তিত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়া, তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু যে সময়ে অস্তিত্বविशिষ্ট—সং বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আবার সেই বস্তুই

যোগ্য (বস্তব্য) হইলেও প্রকৃত পক্ষে, উহা কি পরমাণুপুঞ্জ ? অথবা পরমাণুর পরিণাম অবয়বী ? ইত্যাদি-প্রকারে নিশ্চয়ই অবস্তব্য বা অনির্বাচ্য । তাহার পর, একই প্রকার পরমাণু হইতে যখন সমস্ত পদার্থের অভিব্যক্তি, তখন আলোচ্য ঘটটি আপাতদৃষ্টিতে অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইলেও উপাদানিক স্বাভাৱমুগারে দ্রব্যরূপে অভিন্নও ঘটে ; এই কয়টি বিষয়ের যোগাযোগে সপ্তপ্রকার বিতর্ক কল্পিত হইয়াছে ; আগতিক সমস্ত পদার্থই উক্তপ্রকার বিতর্কের বিষয় ; হুতরাং ‘সপ্তভঙ্গী’ জ্ঞানের অধিকার ভক্ত ।

(*) ‘ক’ পুস্তকেতু “নৈতদুপপত্ততে” ইত্যন্তানন্তরঃ “নৈকস্মিন্মসম্ভবাৎ” ইতি লিখিতম্ভি ; তন্ন সনীগীৰ্ণমিষ প্রতিভাতি ।

তদ্বিপরীত-নাস্তিত্বাদিবিশিষ্টত্বং সম্ভবতি । উৎপত্তি-বিনাশাখ্য-পরিণাম-
বিশেষাম্পদত্বং চ দ্রব্যস্থানিত্যত্বম্, তদ্বিপরীতং চ নিত্যত্বং তস্মিন্ কথং
সমবৈতি ? বিরোধিধর্ম্মাশ্রয়ত্বং চ ভিন্নত্বম্, তদ্বিপরীতং চাভিন্নত্বং কথং
বা তস্মিন্ সমবৈতি ? যথা অশ্বত্ব-মহিষত্বয়োর্ম্মগপদেকশ্লিষ্টসম্ভবঃ ।
অয়মর্থঃ পূর্ব্বমেব ভেদাভেদবাদি-নিরসনসময়ে “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” [ব্রহ্মসূঃ
১।১।৪] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতঃ ।

কালস্ত পদার্থ-বিশেষণতয়ৈব প্রতীতেন্তস্ত পৃথগস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদয়ো
ন বক্তব্যঃ, ন চ পরিহর্তব্যঃ । কালোহস্তি নাস্তীতি ব্যবহারো ব্যবহর্তৃগাং
জাত্যাগস্তিত্ব-নাস্তিত্বব্যবহারতুল্যঃ । জাত্যাদয়ো হি দ্রব্যবিশেষণতয়ৈব
প্রতীয়ন্ত ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্ ।

কথং পুনরেকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকমিতি শ্রোত্রিয়ৈরুচ্যতে ? সর্ব্ব-

নাস্তিত্ববিশিষ্ট—অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না । আর দ্রব্যের অনিত্যত্ব অর্থ—
উৎপত্তি ও বিনাশনামক পরিণামশালিত্ব ; সুতরাং তদ্বিপরীত নিত্যত্বই বা কিরূপে তৎকালে
সেই একই বস্তুতে অবস্থিত থাকিতে পারে ? ভিন্নত্ব অর্থ—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্টত্ব ; সেই এক
বস্তুতেই বা কিরূপে তদ্বিপরীত অভিন্নত্ব সম্বন্ধ হইতে পারে ? যেমন অশ্বের ধর্ম্ম অশ্বত্ব, আর
মহিষের ধর্ম্ম মহিষত্ব, এতদ্ব্যতিরেক একত্র অবস্থিতি সম্ভব পর হয় না, [ইহাও তদ্রূপ] ।
ইতঃপূর্বে ভেদাভেদবাদের প্রত্যাখ্যান সময়ে “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” (১।১।৪) ত্বত্রই এই বিষয়টি
বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

পদার্থের বিশেষণরূপেই যখন কালের প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন তাহার আর পৃথকভাবে
অস্তিত্ব নাস্তিত্ব (সত্তা অসত্তা) বক্তব্যও নহে এবং পরিহর্তব্যও নহে । জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের
(মহুশ্যাদির) ব্যবহার যেরূপ দ্রব্যের বিশেষণভাবেই হয়, (কখনও বিশেষণভাবে ব্যতীত ব্যবহার
হয় না,) ‘কাল আছে, কাল নাই’ এই ব্যবহারও ঠিক তদ্রূপ । জাত্যাতি ধর্ম্মের প্রতীতি যে,
দ্রব্যের বিশেষণরূপেই হয়, এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে (*) ।

[সম্বাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া যদি “একবস্তুতে থাকা আমাদের মতে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে
জিজ্ঞাসা করি—] বেদজ্ঞেরাই বা (তোমরারাই বা) কিরূপে একই ব্রহ্মকে সর্ব্বাত্মক বলিয়া নির্দেশ

(*) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ ঘট, পট, মল্লিকা ও দ্রব্য প্রভৃতি ধর্ম্মগুণিক জাতি বলা হইয়া থাকে,
ঘট পটাদি দ্রব্য ছাড়াই স্বতন্ত্রভাবে কখনও জাতির প্রতীতি হয় না, পরন্তু ঘট পটাদি দ্রব্যের বিশেষণরূপেই
(ঘটের ধর্ম্ম—ঘটত্ব, পটের ধর্ম্ম—পটত্ব ইত্যাদি রূপেই) তাহার প্রতীতি ব্যবহারসিদ্ধ ; কালের অস্তিত্ব
নাস্তিত্ব প্রতীতিও (স্ব অস্ব ব্যবহারও) তদ্রূপ ; অর্থাৎ কালের অস্তিত্বরূপে প্রতীতিই যখন স্বতঃসিদ্ধ ;
তখন নাস্তিত্বরূপে তাহার প্রতীতিই হইতে পারে না । তবে যে, নাস্তিত্ব প্রতীতি (অস্ব ব্যবহার) হয়, তাহা
কেবল তদ্বিশেষ্যত্ব দ্রব্যের নাস্তিত্বনিবন্ধন ; কাজেই কালের সম্বন্ধে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব ব্যবহারে আপত্তি বা
পরিহার করা অনাবশ্যক হইতেছে ।

চেতনাচেতনশরীরত্বাৎ সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তেঃ সত্যসঙ্কল্পস্ত পুরুষোত্তম-
শ্চেতু্যুক্তম্ । শরীর-শরীরিণোস্তুদ্ধক্ষ্মাণাং চাত্যন্তবৈলক্ষ্যমপ্যুক্তম্ ।
কিঞ্চ, জীবাদীনাম্ ষষ্ঠাং দ্রব্যগাণাং একদ্রব্যপর্যায়ত্বাভাবাৎ তেষু দ্রবৈকত্বেন
পর্যয়াত্মনা চৈকত্বানেকত্বাদয়ো দুৰূপপাদাঃ ।

অথোচ্যতে—ষড়্ভেতানি দ্রব্যানি স্বকৌয়েঃ পর্য্যায়ৈঃ স্বেন স্বেন
চাত্মনা তথা ভবন্তীতি । এবমপি সর্বমনৈকান্তিকমিত্যভ্যুপগমবিরোধঃ ;
অন্যোন্মতাদাত্ম্যভাবাৎ । অতো ন যুক্তমিদং জৈনমতম্ । ঈশ্বরানধিষ্ঠিত-
পরমাণু-কারণবাদে পূর্বোক্ত-দোষান্তথৈবাবতিষ্ঠন্তে ॥২॥২॥৩১॥

এবঞ্চাত্মাকাংক্ষ্যম্ ॥২॥২॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এইরূপ হইলে) চ (ও) আত্মাকাংক্ষ্যম্ (আত্মার অপূর্ণতা) [হয়] ।]

[সরলার্থঃ—এবং চ আত্মনঃ শরীরপরিমিতত্বে স্বীকৃতে সতি মহতঃ হস্তিশরীরাত্ অন্নায়সি
পিপীলিকাশরীরে প্রবিশতঃ অকাংক্ষ্যঃ অপূর্ণতা প্রসজ্যেত । নহি হস্তিশরীরপরিমিত আত্মা
অন্নায়সি পিপীলিকাশরীরে সাকল্যেন অবস্থাতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥

এইরূপে আত্মা যদি দেহপরিমিতই হয়, তাহা হইলে হস্তিশরীরের আত্মাকে পিপড়ার শরীরে
ঘাইতে হইলে সেই বৃহৎ আত্মা কখনই ঐ ক্ষুদ্র শরীরে সম্পূর্ণরূপে স্থান পাইতে পারে না ;
সুতরাং সেই আত্মার অপূর্ণতাই ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥]

করেন? হাঁ, যেহেতু চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পুরুষোত্তমের
(ব্রহ্মের) শরীর, [সেই হেতুই যে, ঐরূপ নির্দেশ করা হইয়া থাকে], এ কথা পূর্বেই উক্ত
হইয়াছে । আর শরীর ও শরীরী, এবং তাহার ধর্ম সমূহের যে, অত্যন্ত বৈলক্ষ্য্য রহিয়াছে,
তাহাও কথিত হইয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত কোন অংশে বৈলক্ষ্য্য আর কোন অংশেই
বা অবৈলক্ষ্য্য, ইহাও পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।

অপিচ, জীবাদি ছয়টি দ্রব্য একই দ্রব্যপর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একইশ্রেণীর দ্রব্যান্তর্গত না
হওয়ায় তাহাদের যে, [তোমার অভিमत] দ্রব্যগত একত্বনিবন্ধন একত্ব, আর পর্যায়রূপে
(অবস্থাভেদানুসারে) নানাত্ব, তাহা উপপাদন করাও সহজ হইতেছে না ।

পক্ষান্তরে, যদি বল, উক্ত ছয়টি দ্রব্য নিজ নিজ পর্যায় এবং নিজ নিজ স্বরূপানুসারেই ঐরূপ
(ভিন্নাভিন্নস্বরূপ) হইয়া থাকে ; তাহা হইলেও সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক (অনেকরূপ), এই
অদ্বীকারের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ; কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ত তাদাত্ম্য বা
অভেদ বিদ্যমান নাই ; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই যে, অনেকরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না । অতএব,
উল্লিখিত জৈনমতটি যুক্তিযুক্ত নহে । আর ঈশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত (অপরিচালিত) পরমাণু-কারণ-
বাদের উপরে ইতঃপূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দোষ ত সেইরূপেই রহিল,
অর্থাৎ সে সমস্ত দোষেরত কোনরূপ পরিহারই হইতেছে না ॥২॥২॥৩২॥

এবং ভবদভ্যুপগমে সতি আত্মনশ্চাকাংশ্র্যম্ প্রসজ্যেত । জীবোহ-
সম্ব্যাতপ্রদেশো দেহপরিমাণ ইতি হি ভবতাং স্থিতিঃ । তত্র হস্ত্যাদি-
শরীরেহবস্থিতস্তাত্মনস্ততো ন্যূনপরিমাণে পিপীলিকাশরীরে প্রবেশতো-
হল্লদেশব্যাপিত্বেনাকাংশ্র্যং প্রসজ্যেত (*)—অপরিপূর্ণতা প্রসজ্যেত
ইত্যর্থঃ ॥২॥২॥৩২॥

অথ সঙ্কোচ-বিকাশধর্ম্মতয়াত্মনঃ পর্য্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থান্তরাপত্ত্যা
বিরোধঃ পরিহ্রিয়ত ইত্যুচ্যতে ; তত্রাহ—

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিত্যঃ ॥২॥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন চ (নহে) পর্য্যায়ং (অবস্থাক্রমে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাতাব)
বিকারাদিত্যঃ (বিকারাদি দোষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—পর্য্যায়ং—সঙ্কোচ-বিকাসরূপাবস্থাবিশেষযোগাদপি অবিরোধঃ পূর্ব্বোক্তা-
কাংশ্র্যদোষ-প্রসঙ্গপরিহারঃ ন সম্ভবতি ; কুতঃ ? বিকারাদিত্য আত্মনঃ সঙ্কোচবিকাসাবস্থা-
স্বীকারে হি ঘটাদেব বিকারাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেয়ন্ । ‘আদি’পদেন অনিত্যত্ব-সাবয়বত্ব-
স্থলত্বাদয়ো দোষা গৃহ্যন্তে ॥

যদি পর্য্যায়ক্রমেও আত্মার সঙ্কোচ-বিকাসাবস্থা স্বীকার কর, তাহা হইলেও বিরোধের
পরিহার হয় না ; কারণ, সে পক্ষেও আত্মার অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয় ॥২॥২॥৩৩॥]

ন চ সঙ্কোচবিকাসরূপাবস্থান্তরাপত্ত্যাহপি বিরোধঃ পরিহৃতুং শক্যতে ;
বিকার-তৎপ্রযুক্তানিত্যত্বাদিদোষপ্রসক্তেঘটাদিতুল্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥২॥২॥৩৪॥

তোমারই অঙ্গীকার সত্য হইলে, আত্মার অসম্পূর্ণতা দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে। কেননা,
তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মার গন্তব্যস্থান অসংখ্য, এবং তাহার পরিমাণও দেহ-পরিমাণের
সমান ; অর্থাৎ দেহ যত বড়, আত্মাও তত বড় ; তদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে। এখন
হস্তিশরীরে বর্তমান আত্মাকে তদপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ পিপীলিকাশরীরে প্রবেশ করিতে হইলে অল্প-
স্থানে প্রতিষ্ট হওয়ায় আত্মার অকাংশ্র্য অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব (ন্যূনতা) ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥

যদি বল, সঙ্কোচ ও বিকাশ, এই দুইটিই আত্মার ধর্ম্ম ; সুতরাং পর্য্যায়শব্দবাচ্য অবস্থান্তর-
প্রাপ্তি দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে ; অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকাসস্বভাব আত্মা যখন
হস্তিদেহে থাকিবে, তখন বিকাশিত হইয়া বৃহৎ হইবে, আবার পিপীলিকাদেহে যাইবার সময়
সঙ্কোচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইবে ; সুতরাং অকাংশ্র্যদোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তদ্বস্তরে
বলিতেছেন—“ন চ পর্য্যায়াদপি” ইত্যাদি।

সঙ্কোচ বিকাশরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি দ্বারাও যে, বিরোধের পরিহার করিতে পারা যায়,
তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে বিকার ও বিকারাধীন অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভাবনা হয়,
তাহার ফলে আত্মাও ঘটাদির তুল্য হইতে পারে ॥২॥২॥৩৩॥

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২॥২॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্ত্যাবস্থিতেঃ (অন্ত্যের—মোক্ষাবস্থাগত পরিমাণের অবস্থিতি হেতু) চ (ও) উভয়নিত্যত্বাৎ (উভয়ের—আত্মার ও মোক্ষকালীন পরিমাণের নিত্যত্ব হওয়ার) অবিশেষঃ (বিশেষ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অন্ত্যস্ত মোক্ষাবস্থাস্ত্র-পরিমাণস্ত্র অবস্থিতেঃ একরূপেণ স্থিতেহেতোঃ উভয়োঃ আত্মনঃ মোক্ষাবস্থাপরিমাণস্ত্র চ নিত্যত্বাৎ তৎপূর্ব্বমপি তৎপরিমাণস্ত্র অবিশেষঃ—মুক্তাবস্থাপরিমাণাৎ অবৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ ॥

মুক্ত আত্মার পরিমাণ যখন একরূপে অবস্থিত, এবং আত্মা ও তাহার সেই পরিমাণও যখন নিত্য, তখন তৎপূর্ব্বকালীন (বন্ধকালীন) আত্মপরিমাণেরও সঙ্কোচবিকাসাদিরূপ অবস্থাবিশেষ সম্ভব পর হয় না ॥২॥২॥৩৪॥]

জীবস্ত্র যদন্ত্যৎ পরিমাণং মোক্ষাবস্থাগতম্, তস্ত্র পশ্চাৎ দেহান্তরপরিগ্রহাভাবাদবস্থিতত্বাদ্ আত্মনশ্চ মোক্ষাবস্থস্ত্র তৎপরিমাণস্ত্র চোভয়ো-নিত্যত্বাৎ তদেবাত্মনঃ স্বাভাবিকং পরিমাণম্, ইতি পূর্ব্বমপি তস্মাদবিশেষঃ স্ত্রাৎ । অতো দেহপরিমাণত্বম্ আত্মনো ন স্ত্রাদিত্যসঙ্গতমেবেদমাহতমতম্ ॥২॥২॥৩৪॥ [ষষ্ঠং একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ॥৬॥]

পশুপত্যাধিকরণম্ ।]

পত্ন্যুরসামঞ্জস্ত্রাৎ ॥২॥২॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পত্ন্যুঃ (পতির—পশুপতির) [মত অনাদরণীয়], অসামঞ্জস্ত্রাৎ (যেহেতু সামঞ্জস্ত্রের অভাব) ।]

[ইদানীং পাশুপতমতং নিরস্ততে—পূর্ব্বসূত্রাত্ নেত্যমুবর্ততে । পত্ন্যুঃ পশুপতেঃ মতং ন সঙ্গতম্ ; কুতঃ ? অসামঞ্জস্ত্রাৎ—বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বাচারাদিপ্রকাশকত্বেন সামঞ্জস্ত্রাভাবাদিত্যর্থঃ ॥

পশুপতির মতও আদরণীয় নহে ; কারণ, বেদবিরুদ্ধ তত্ত্ব ও আচার প্রতিপাদন করার তাহার মতটিও সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৫॥]

জীবাত্মার যে, মোক্ষকালীন অন্তিম পরিমাণ ; মুক্তির পর আর দেহধারণ না হওয়ার [বৃত্তিতে হইবে] সেই পরিমাণটি অবস্থিত অর্থাৎ সঙ্কোচবিকাসবিহীন স্থির ; স্মৃতরাং আত্মা ও মোক্ষকালীন আত্মপরিমাণ, উভয়ই নিত্য (অপরিবর্তনশীল) ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, তাহাই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পরিমাণ ; স্মৃতরাং তৎপূর্ব্বেরও ঐ পরিমাণ অপেক্ষা আত্মপরিমাণের কিছুমাত্র বিশেষ নাই । অতএব আত্মার পরিমাণ কখনই ক্ষেহসমান হইতে পারে না ; স্মৃতরাং আর্হতবিগের সিদ্ধান্তটি সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৫॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

কপিল-কণাদ-সুগতাহঁতমতানামসামঞ্জস্যাদ্ বেদবাহুত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়-
সার্থিভিন্নাদরণীয়ত্বমুক্তম্ ; ইদানীং পশুপতিমতস্য বেদবিরোধাদ-
সামঞ্জস্যচ্চ অনাদরণীয়তোচ্যতে । তন্মতানুসারিণশ্চতুর্বিধাঃ—কাপালাঃ*
কালামুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ—ইতি । সর্বৈ চৈতে বেদবিরুদ্ধাঃ
তত্ত্বপ্রক্রিয়াম্ ঐহিকামুশ্নিকনিঃশ্রেয়স-সাধনকল্পনাশ্চ কল্পয়ন্তি । নিমিত্তোপা-
দানয়োর্ভেদম্, নিমিত্তকারণক পশুপতিমাচক্ষতে ; তথা নিঃশ্রেয়স-সাধনমপি
মুদ্রিকামৃটকধারণাদিকম্ । যথাহুঃ কাপালাঃ—

“মুদ্রিকামৃটক-তত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রাবিশারদঃ ।

ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নির্ব্যাণমুচ্ছতি ।

কণ্ঠিকা† রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ ।

ভস্ম যজ্ঞোপবীতক মুদ্রামৃটকং প্রচক্ষতে ।

আভিমুদ্রিতদেহস্ত ন ভূয় ইহ জায়তে ॥” [শৈবাগমঃ]

ইত্যাদিকম্ । তথা কালামুখা অপি কপালপাত্রভোজন-শবভস্মস্নান-তৎ-

ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, কপিল, কণাদ, সুগত (বৌদ্ধ) ও আহঁত (জৈন) দিগের
মতগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং বেদবহির্ভূত ; এইজন্য মোক্ষার্থিব্যক্তিবর্গের সেই সমস্ত মতের
উপর আদর প্রদর্শন করা উচিত নহে ; এখন পাশুপত মতেরও অসামঞ্জস্য ও বেদবিরুদ্ধত্বনিবন্ধন
অনাদরণীয়তা কথিত হইতেছে । তাহার মতানুসারীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কাপাল,
(২) কালামুখ, (৩) পাশুপত ও (৪) শৈব । ইহারা সকলেই বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বপ্রণালী এবং ঐহিক
ও পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করিয়া থাকেন । আর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণের
প্রভেদ এবং পশুপতিকেই নিমিত্তকারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন । এইরূপ ছয়প্রকার
মুদ্রাধারণ প্রভৃতিকেই মোক্ষসিদ্ধির উপায় বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন । কাপালগণ বাহা
বলিয়া থাকেন, [তাহা এই]—‘ষড়্ বিধ মুদ্রাতত্ত্বে অভিজ্ঞ, পরমুদ্রাবিশারদ † পুরুষ আপনাকে
ভগাসনস্থরূপে ধ্যান করিয়া নির্ব্যাণ লাভ করেন । কণ্ঠিকা (মালাবিশেষ), রুচক (হারবিশেষ),
কুণ্ডল (কর্ণভরণ), শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত, এই ছয়টিকে মুদ্রামৃটক বলে । উক্ত ষড়্ বিধ
মুদ্রা দ্বারা বাহার দেহ মুদ্রিত (চিহ্নিত) হয়, সে লোক পুনর্বার আর ইহলোকে জন্মধারণ করে
না’ ইত্যাদি । সেইরূপ কালামুখেরাও, নরকপাল-পাত্রে ভোজন, শবদেহের ভস্ম স্নান ও তাহা

* কাপালিকাঃ ইতি কচিং পাঠঃ ।

† কর্ণিকা ইতি ‘গ’ পাঠঃ ।

প্রাশন-লগুড়ধারণ-সুরাকুস্তস্থাপন-তদাধারদেবপূজাদিকম্ ঐহিকামুদ্বিক-
সকলফলসাধনমভিদধতি—

রুদ্রাক্ষকঙ্কণং হস্তে জটা চৈকা চ মস্তকে ।

কপালং ভস্মনা স্নানম্”—

ইত্যাদি চ প্রসিদ্ধং শৈবাগমেষু । তথা কেনচিৎ ক্রিয়াবিশেষেণ বিজাতীয়া-
নামপি ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিমুক্তমাশ্রমপ্রাপ্তিকাঙ্ক্ষঃ—

দীক্ষাপ্রবেশমাত্রেণ ব্রাহ্মণ্যে ভবতি ক্ষণাৎ ।

কাপালং ব্রতমাস্থায় যতির্ভবতি মানবঃ ॥” [শৈবাগমঃ] ইতি ।
তত্রেদমুচ্যতে—“পত্ন্যরসামঞ্জস্যং” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

“নৈকস্মিন্সম্ভবাৎ” ইত্যতো ‘ন’ ইত্যনুবর্ততে । পত্ন্যঃ পশুপতেঃ
মতং নাদরণীয়ম্ ; কূতঃ ? অসামঞ্জস্যং । অসামঞ্জস্যং চ অন্যান্যব্যবহা-
বেদবিরোধাক্ষ । মূদ্রিকাষট্কারণ-ভগাসনস্থানুধ্যান-সুরাকুস্তস্থাপন-
তৎস্বদেবভার্জন-গুণাচার-শ্মশানভস্মস্নান-প্রণবপূর্বাভিধানান্যন্তোন্ত্যবিরু-
দ্ধানি । বেদবিরুদ্ধক্ষেদং তদ্বপরিকল্পনমুপাসনমাচারশ্চ । বেদাঃ খলু
পরং ব্রহ্ম নারায়ণমেব জগন্নিমিত্তমুপাদানঞ্চ বদন্তি—

ভক্ষণ, লগুড়ধারণ, মথকুস্তস্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার পূজাপ্রভৃতিকে ঐহিক ও পারলৌকিক
সর্ববিধ ফলসিদ্ধির উপায় বলিয়া অভিহিত করেন । ‘হস্তে রুদ্রাক্ষের কঙ্কণ ধারণ, মস্তকে
একজটা ধারণ, নর-কপাল গ্রহণ এবং ভস্ম দ্বারা স্নান’ ইত্যাদি, আরও অনেক কথা শৈবাগমে
প্রসিদ্ধ আছে । আবার কোনরূপ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অন্তর্জাতীয় লোকদিগেরও ব্রাহ্মণত্বলাভ এবং
উৎকৃষ্ট আশ্রমপ্রাপ্তির উপদেশ করিয়া থাকেন ; যথা --‘মানব দীক্ষাগ্রহণ করিলে পর তৎক্ষণাৎ
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, এবং কাপাল ব্রত (বামাচারীদিগের নরকপালধারণের নিয়মবিশেষ)
অবলম্বন করিয়া যতিত্ব প্রাপ্ত হয় ।’ এতদ্বিষয়ে বলা যাইতেছে—“পত্ন্যরসামঞ্জস্যং” ইতি ।

“নৈকস্মিন্সম্ভবাৎ” এই হৃদ্র ইহাতে ‘ন’ শব্দটি এখানে আসিয়াছে । পতির—পশুপতির
মতটি আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়) ; কারণ ? যেহেতু ঐ মতের সামঞ্জস্য নাই । অসামঞ্জস্যের
কারণ—পরস্পর ব্যাবাহার অর্থাৎ কথার মধ্যে পরস্পর অনৈক্য এবং বেদবিরোধ । ষড়্‌বিধ
মূদ্রাধারণ, ভগাসনস্থ আপনাকে ধ্যান, সুরাকুস্ত স্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার অর্চনা গুণাচার,
শ্মশানভস্মে স্নান এবং প্রণবোচ্চারণপূর্বক ধ্যান, এ সমস্ত বিষয়গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ; বিশেষতঃ
এবংবিধ যে, তদ্বকল্পনা, উপাসনা ও আচার, তৎসমস্ত বেদবিরুদ্ধও বটে । কেননা, বেদসমূহ
পরব্রহ্ম নারায়ণকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—‘নারায়ণ ইহ

“নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তদ্বৎ নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরশ্চা” [তৈত্তিঃ নারাঃ ১৪]
 “তদৈক্যত বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি” [ছান্দোঃ ৬।২।৩] “সোহকাময়ত
 বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬।২] “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত”
 [তৈত্তিঃ আনঃ ৭] ইত্যাদয়ঃ । পরব্রহ্মভূত পরমপুরুষবেদনম্বেব চ
 মোক্ষসাধনমুপাসনং বদন্তি—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে ॥”

“তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্থঃ পশ্চা অয়নায় বিঘতে” ॥

[পুরুষসূক্তম্]

ইত্যাদিনা একতাং গতাঃ সর্বৈ বেদান্তাঃ ; তদিতিকর্তব্যতাভূতং কস্ম চ
 বেদবিহিতবর্ণাশ্রমসম্বন্ধিযজ্ঞাদিকমেব বদন্তি—“তমেতং বেদানুবচনেন
 ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন । এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ
 প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজন্তি” [রূহদাঃ ৬।৪।২২] ইত্যাদয়ঃ ।

কেবলপরতত্ত্বপ্রতিপাদনপর-নারায়ণানুবাকসিদ্ধতত্ত্বপরাঃ কেবুচিছুপা-
 সনাদিবিধিপরেষু বাক্যেষু শ্রুতাঃ প্রজাপতিশিবেন্দ্রাকাশপ্রাণাদিশব্দা ইতি
 “শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববৎ” [ব্রহ্মসূঃ ১।১৩১] ইত্যত্র

পরব্রহ্ম, নারায়ণই পরতত্ত্ব, নারায়ণই পরজ্যোতিঃ, নারায়ণই পরম আত্মা । ‘তিনি আলোচনা
 করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব’, ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব’,
 ‘তিনি আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি । তাহার পর পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষের
 জ্ঞানকেই মোক্ষসাধন উপাসনা বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—‘অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ
 (জ্যোতির্ময়) এই মহান পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) আমি জানি ।’ ‘লোকে সেই এই পুরুষকে
 জানিয়া ইহলোকেই অমৃত (জীবন্তু) হন । [তাঁহাকে পাইবার] আর অশ্রু পথ নাই ।’
 ইত্যাদিরূপে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র একই অর্থের প্রতিপাদন করিতেছেন । আর বেদবিহিত
 বর্ণাশ্রমগুণত যজ্ঞপ্রভৃতিকেই মোক্ষোপায়ের অঙ্গীভূত কস্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—
 ‘ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন বা বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্রা ও ভোগনিবৃত্তি দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে
 ইচ্ছা করিবেন ।’ ‘সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম-লোক লাভ লালসায়ঃ প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া
 থাকেন’ ইত্যাদি ।

উপাসনাবিধায়ক কোন কোন বাক্যে উল্লিখিত প্রজাপতি, শিব, ইন্দ্র, আকাশ ও প্রাণ
 প্রভৃতি শব্দের যে, তৈত্তিরীয়োপনিষদের নারায়ণসংজ্ঞক অনুবাকোক্ত (অংশ বিশেষে নির্ণীত)
 তত্ত্ব-নিরূপণেই তাৎপর্য, এ কথা “শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববৎ” এই হুত্রেই প্রতিপাদিত

প্রতিপাদিতম্ । তথা “একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ” ইত্যারভ্য “স একাকী ন রমেত” [মহাঃ ১।১] ইতি সৃষ্টিবাক্যোদিতং অক্টারং নারায়ণমেব সমানপ্রকরণস্থাঃ “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ* ।” [ছান্দোঃ ৬।২।১] ইত্যাদিষু সাধারণাঃ সদ্ভুক্তাদিশব্দাঃ প্রতিপাদয়ন্তীতি “জন্মান্তস্ত যতঃ” [ব্রহ্মসূঃ ১।১।২] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । অতো বেদবিরুদ্ধ-তদ্বোপাসনানুষ্ঠানাভিধানাং পশুপতিমত-মনাদরণীয়মেব ॥২॥২॥৩৫॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ (প্রেরণার অনুপপত্তি নিবন্ধন) চ (ও) ।]

[দরলার্থঃ—পাশুপতৈহি অমুমানমাত্রগম্যন্তেশ্বরস্ত কেবলং প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বম্—নিমিত্ত- কারণমাত্রমুচ্যতে । তথা সতি অশরীরস্ত প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বানুপপত্তেঃ, সশরীরস্ত চ সাবয়বস্থা- নিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসমেব তেষাং মতমিত্যর্থঃ ।

পশুপতিমতাবলম্বীরা বলেন যে, একমাত্র অমুমানগম্য পরমেশ্বরই প্রকৃতির পরিচালক এবং তিনি কেবলই নিমিত্ত কারণ । তাহাদের একথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, তিনি শরীররহিত হইলে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারেন না, আর শরীরী হইলেও তাহার সাবয়বস্থ ও অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয়; সুতরাং তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না ॥২॥২॥৩৬॥]

বেদবাহ্যানামনুমানাং হি কেবলনিমিত্তেশ্বরকল্পনা ; তথা সতি দৃষ্টানু-

হইয়াছে । এইরূপ, [‘সৃষ্টির পূর্বে’] একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশানও (শিবও) ছিলেন না’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘তিনি একাকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না’, এই সৃষ্টিবাক্যে যে-নারায়ণকে স্রষ্টা বলা হইয়াছে, তাহারই সমানপ্রকরণস্থ ‘হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সংস্করণই ছিল,’ ইত্যাদি স্থানীয় অর্থবিশেষে অগ্রযুক্ত (যে সমস্ত শব্দ কোন একটি বিশেষার্থে নিবন্ধ নাই,) সেই সং, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দও সেই নারায়ণকেই প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাও “জন্মান্তস্ত যতঃ” সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বের (শিবাদির) উপাসনাবিধি প্রতিপাদন করার পাশুপত সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অনাদরণীয় ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥

বেদবহির্ভূত পাশুপতগণ যদি অমুমানের সাহায্যে ঈশ্বরকে কেবলই নিমিত্তকারণস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকদৃষ্টান্তসারে ঈশ্বরকেও কুস্তকারাদির ত্রায় অধিষ্ঠান

সারেণ কুলাদিবদধিষ্ঠানং কৰ্ত্তব্যম্ ; ন চ কুলাদেয়দাঘধিষ্ঠানবৎ
পশুপতেন্নিমিত্তভূতস্য প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যতে, অশরীরত্বাৎ ; সশরীরীণা-
মেব হি কুলাদীনামধিষ্ঠানশক্তির্দৃষ্টা ; নচেশ্বরস্য সশরীরত্বমভ্যুপগম্যব্যম্ ;
তচ্ছরীরস্য সাবয়বস্য নিত্যত্বেহনিত্যত্বে চ “শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ” [১।১।৩] ইত্যত্র
দোষশ্চোক্তত্বাৎ ॥২॥২॥৩৬॥

করণবচ্ছেদ্য ভোগাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—করণবৎ (ভোগসাধন দেহাদির গ্রাম) চেৎ (যদি), ন (না) ভোগাদিভ্যঃ
(কৰ্মফল-ভোগাদির সম্ভাবনা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ক্ষেত্রজ্ঞো জীবো যথা স্বয়মশরীরোহপি করণানি ভোগসাধনানি দেহেন্দ্রিয়াণি
অধিতিষ্ঠতি, ঈশ্বরোহপি তথৈব প্রধানম্ অধিতিষ্ঠেৎ, ইতি চেচ্চ্যোত, তৎ ন বক্তব্যম্ ; কুতঃ ?
ভোগাদিভ্যঃ—কৰ্মসাধীন-ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানস্য ভোগার্থত্ববৎ ঈশ্বরস্তাপি ভোগাদিপ্রসক্তে, ন
চেশ্বরস্তাপি ভোগোহভ্যুপগম্যতে তৈরপীতি ভাবঃ ।

যদি বল, দেহস্বামী জীব যেমন স্বয়ং শরীররহিত হইয়াও ভোগসাধন দেহেন্দ্রিয়াদির
পরিচালক বা অধ্যক্ষ হইয়া থাকে, অশরীর ঈশ্বরও তেমনি প্রকৃতির পরিচালনা করিবেন ;
না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে জীবের গ্রাম ঈশ্বরেরও প্রকৃতিতে ভোগাদি
সম্ভাবিত হইতে পারে ; অথচ তাহারাও ত ঈশ্বরের কোনরূপ ভোগ স্বীকার
করে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥]

যথা ভোক্তৃর্জীবস্য করণ-কলেবরাঘধিষ্ঠানমশরীরশ্চৈব দৃশ্যতে, তদ্বৎ
মহেশ্বরস্তাপ্যশরীরস্য চ প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যত ইতি চেৎ ; ন, ভোগাদিভ্যঃ,

করিতে হইবে, অর্থাৎ শরীর দ্বারা কার্য্য-পরিচালনা করিতে হইবে । অথচ কুন্তকার প্রভৃতির
বৈকল্পিক মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানে অধিষ্ঠান করে, নিমিত্তকারণস্বরূপ পশুপতির পক্ষে কিন্তু
প্রকৃতির উপর সেরূপ অধিষ্ঠান করা কখনই উপপন্ন হয় না ; কারণ, তিনি অশরীরী—
[অধিষ্ঠানোপযোগী] শরীররহিত । জগতে সশরীর কুন্তকারাদিরই অধিষ্ঠান-সামর্থ্য (কার্য্যোৎ-
পাদন ক্ষমতা) দৃষ্ট হয় ; অথচ, ঈশ্বরের সশরীরত্ব কখনও স্বীকার করিতে পারা যায় না ;
কেন না, তাঁহার শরীর যখন সাবয়ব, তখন তাহা নিত্যই হউক আর অনিত্যই হউক, তৎসম্বন্ধে
যে সমস্ত দোষ ঘটে, তাহা “শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ” সূত্রেই অতিহিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৬ ॥]

যদি বল, শরীররহিত হইলেও ভোক্তা জীবকে বৈকল্প দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান
করিতে দেখা যায়, তজ্জন্য মহেশ্বর স্বয়ং অশরীর হইয়াও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন ;
না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, [তাহা হইলে মহেশ্বরেরও] ভোগাদির সম্ভাবনা হয় ।

পুণ্যাপাপরূপাদৃষ্টকারিতং হি তদধিষ্ঠানম্ ; তদ্বৎ পশুপতেরপি পুণ্যাপাপ-
রূপাদৃষ্টবস্তুরা তৎফলভোগাদি সৰ্ব্বং প্রসজ্যেত ; অতো নাধিষ্ঠান-
সম্ভবঃ ॥২॥২॥৩৭॥

অন্তবত্ত্বমসৰ্বজ্ঞতা বা ॥২॥২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তবত্ত্বম্ (সসীমতাব) অসৰ্বজ্ঞতা (সৰ্বজ্ঞতার অভাব) বা (অথবা) ।]

[সরলার্থঃ—মহেশ্বরশ্রুতি পুণ্যাপুণ্যবদ্বৈ সতি ক্ষেত্রজ্ঞবৎ অন্তবত্ত্বং সৃষ্টিসংহারাস্পাদত্বম্,
অসৰ্বজ্ঞত্বং চ প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ ।

মহেশ্বরেরও যদি পুণ্যাপাপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবের শ্রায় তাঁহারও সৃষ্টি-
সংহারাদি সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ পশুপত পশুপত্যদিকরণ ॥ ৭ ॥]

বাশব্দশ্চার্থে ; পশুপতেঃ পুণ্যাপুণ্যরূপাদৃষ্টবদ্বৈ জীববদন্তবত্ত্বং
সৃষ্টিসংহারাস্পাদত্বম্ অসৰ্বজ্ঞতা চ শ্রাৎ, ইত্যাদিরণীয়মেবেদং মতম্ ।
“বিরোধে ত্বনপেক্ষং শ্রাৎ [পূর্বমী ০ ১১।১৩৮] ইত্যাদিনা বেদবিরুদ্ধ-
শ্রানাদিরণীয়ত্বে সিদ্ধেহপি পশুপতিমতশ্চ বেদবিরুদ্ধতাখ্যাপনার্থঃ “পত্ন্য-
সামঞ্জশ্রাৎ” ইতি পুনরারম্ভঃ । যদ্যপি পশুপত-শৈবয়োর্বোদাবিরোধিন
ইব কেচন ধৰ্ম্মাঃ প্রতীয়ন্তে ; তথাপি বেদবিরুদ্ধনিমিত্তোপাদানভেদ-

জীবের যে, দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান, পুণ্য ও পাপকর্মের ফলভোগই তাহার উদ্দেশ্য, এবং পুণ্য
ও পাপরূপ অদৃষ্টই তাহার কারণ ; সেইরূপ মহেশ্বরেরও পুণ্যাপাপরূপ অদৃষ্ট স্বীকার করার
তদনুরূপ ফলভোগাদিও সমস্তই তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে ; অতএব তাঁহার অধিষ্ঠান
সম্ভবপর হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥

[সূত্রস্থ] ‘বা’ শব্দটি চকারার্থে (সমুচ্চয়ার্থে) প্রযুক্ত । পশুপতিরও পুণ্যাপুণ্যরূপ
অদৃষ্টসম্বন্ধ স্বীকার করিলে জীবের শ্রায় তাঁহারও অন্তবত্ত্ব—সৃষ্টি, সংহার এবং অসৰ্বজ্ঞতা
হইতে পারে ; অতএব এই মতটি অবশ্যই অনাদিরণীয় বা উপেক্ষার যোগ্য । [‘শ্রুতির সহিত]
বিরোধ উপস্থিত হইলে [স্মৃতিবাক্য আদিরণীয় নহে’] ইত্যাদি প্রমাণে বেদবিরুদ্ধ মতের
অনাদিরণীয়তা (উপেক্ষণীয়তা) সিদ্ধ থাকিলেও পশুপতিমতের বেদবিরুদ্ধতা প্রতিপাদনার্থই
“পত্ন্যসামঞ্জশ্রাৎ” এই অধিকরণ পুনর্ব্যবহার করা হইয়াছে । যদিও অপাতদৃষ্টিতে পশুপত ও
শৈবসম্প্রদায়োক্ত কোন কোন ধর্ম বেদবিরুদ্ধ নয় বলিয়াই বেন প্রতীত হয় সত্য, তথাপি
বেদবিরুদ্ধ নিমিত্ত ও উপাদানকারণের ভেদকল্পনা, এবং পর ও অপর তত্ত্বের বিপর্যয়-কল্পনাই

কল্পনা-পরাবরতত্বব্যত্যয়কল্পনামূলত্বাৎ সর্ব্বমসমঞ্জসমেবেতি ‘অসামঞ্জস্তাৎ’
ইত্যুক্তম্ ॥২॥২॥৩৮ ॥ [সপ্তমং পশুপত্যধিকরণম্ ॥৭॥]

[উৎপত্ত্যসম্ভাবিকরণম্ ।] উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ (যেহেতু উৎপত্তির সম্ভব হয় না) ।]

ইদানীং পঞ্চরাত্রাখ্য-সাক্তদর্শনসম্মতং সিদ্ধান্তং পরিকর্ত্ত্ব মুপক্রমতে “উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ” ইত্যাদিভিত্তিভিঃ হৃত্বৈঃ । এষা হি তেবাং প্রক্রিয়া—ভগবান্ বাসুদেব এবৈকঃ পরমকারণং পরং ব্রহ্ম, তস্মাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, তস্মাৎ প্রহ্মান্নাখ্যং মনঃ, তস্মাচ্চ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকো-
হহঙ্কারো জায়তে ইতি ।

তত্রোচ্যতে—নৈতৎ মতং সমীচীনম্ ; কুতঃ ? উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ, অনাদিনিত্যস্ত জীবস্ত
উৎপত্তেঃ প্রতিবিরুদ্ধতয়া অসম্ভবাদিত্যর্থঃ ।

পাঞ্চরাত্রসম্মত সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ; কারণ, তাহাদের অভিमत জীবোৎপত্তি সম্ভবপর
হয় না ; কেন না, প্রতিতে জীবকে অনাদিনিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৯ ॥]

কপিলাদিতত্ত্বসামান্যাদ্ ভগবদভিহিত-পরমনিঃশ্রেয়সসাধনাববোধিনি
পঞ্চরাত্রতন্ত্রেহপ্যপ্রামাণ্যামাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে । তত্রৈবমাশঙ্ক্যতে—“পরম-
কারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ
প্রহ্মান্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞকোহহঙ্কারো জায়তে”
[পরমসংহিতা] ইতি হি ভাগবতপ্রক্রিয়া ।

যখন ঐ সমস্ত ধর্ম্মের মূল ; তখন তৎসমস্তই সামঞ্জস্যহীন অসঙ্গত ; এইজন্ত “অসামঞ্জস্তাৎ”
হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ সপ্তম পশুপত্যধিকরণ ॥ ৭ ॥]

কপিলাদিকৃত শাস্ত্রের সহিত সাদৃশ্য থাকায় স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্ত্বক অভিহিত মোক্ষসাধন-বোধক
পঞ্চরাত্রনামক শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া এখন তাহারই
পূর্ব্বপক্ষ]
পরিহার করা হইতেছে*—পরম কারণ পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে
প্রহ্মান্ননামক মন জন্ম লাভ করে, তাঁহা হইতে আবার অনিরুদ্ধসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণনামক জীব
উৎপন্ন হন, সংকর্ষণ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, ইহাই ভাগবতদিগের সিদ্ধান্ত প্রণালী† ।

* ভাৎপর্ধ্য—এই উৎপত্ত্যসম্ভাবিকরণটি উনচল্লিশ হইতে বিয়ার্লিশ পর্য্যন্ত চারি হৃত্তে সমাপিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পঞ্চরাত্রাভিতম চতুর্বাংহবাদ, (২) সংশয়—ঐ মতটি
প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ঐতি প্রামাণ্যানুসারে এই মতটি অসঙ্গতই বটে । (৪) উত্তর—
না এই মতটি অসঙ্গত নহে ; কারণ, প্রতিতে সঙ্কর্ষণ প্রকৃতিরও বেঙ্গানুসারে অবতারের কথা উল্লিখিত
আছে ; (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ—অপ্রামাণিক বা উপেক্ষণীয় নহে ।

† ভাৎপর্ধ্য—এই পাঞ্চরাত্র তন্ত্রকে ‘সাক্তদর্শন’ও বলা হয় ; এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থনিচয় বহুভাগে বিতক্ত ।

অত্র জীবন্তোৎপত্তিঃ শ্রুতিবিরুদ্ধা প্রতীয়তে ; শ্রুত্যো হি জীবন্তা-
নাদিত্বং বদন্তি “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” [কঠ০ ২।১৮]
ইত্যাত্মাঃ ॥২॥ ২॥৩৯॥

ন চ কৰ্ত্ত্বুঃ করণম্ ॥২॥২॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) চ (ও) কৰ্ত্ত্বুঃ (কর্ত্তা হইতে) করণম্ (করণ-সাধন) [উৎপন্ন হয়] ।]

[সরলার্থঃ—‘সংকর্ষণাৎ প্রদ্যম্মসংজ্ঞং মনো জায়তে’ ইতি যদ্রুতম্, অত্রোচ্যতে—কৰ্ত্ত্বুঃ সংকর্ষণ-
সংজ্ঞকাৎ জীবাৎ করণং প্রদ্যম্মসংজ্ঞকং মনশ্চ উৎপত্ত্বুং ন সম্ভবতি ; “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো
মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদিশ্রুতে: সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ এব করণানামুৎপত্ত্যবগমাদিত্যাশয়ঃ ॥

বিশেষতঃ কর্ত্তা—সংকর্ষণ হইতে যে, তাহারা করণস্বরূপ (মনোরূপী) প্রদ্যম্মের উৎপত্তি
বলেন, তাহাও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, শ্রুতিতে পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত করণের উৎপত্তি
বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥]

“সংকর্ষণাৎ প্রদ্যম্মসংজ্ঞং মনো জায়তে” ইতি কৰ্ত্ত্বুঃ জীবাৎ করণশ্চ
মনস উৎপত্তির্ন সম্ভবতি, “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ”
[মুণ্ড০ ২।১,৩] ইতি পরস্মাদেব ব্রহ্মণো মনসোহপ্যুৎপত্তিশ্রুতে: ।
অতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদন্যাপি তদ্ব্যস্ত্য প্রামাণ্যং প্রতিষিদ্ধ্যত
ইতি ॥২॥২॥৪০॥

এখানে যে, জীবের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে ;
কারণ, ‘বিপশ্চিৎ (বিদ্বান্—জীব) জন্মে না, মরেও না’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবাশ্মার অনাদিত্ব
প্রতিপাদন করিতেছে, [অতএব পাঞ্চরাত্র মতটি প্রমাণসিদ্ধ নহে] ॥২॥২॥৩৯॥

‘সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যম্মসংজ্ঞক মন উৎপন্ন হয়’ এই যে, কর্ত্তা জীব হইতে করণ বা ভোগসাধন
মনের উৎপত্তি নির্দেশ, তাহাও সম্ভবপর হয় না ; কেন না, মনেরও পরব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি-
বোধক ‘ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । অতএব
শ্রুতিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদন করায় এই পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য প্রত্যাখ্যাত
হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥

সাধারণতঃ ইহাদের সম্মত ২ মতটি এইরূপ—বাহুদেবব্রাহ্ম, সংকর্ষণব্রাহ্ম, প্রদ্যম্মব্রাহ্ম ও অনিরুদ্ধব্রাহ্ম ; এই চতুর্বাহুর
মধ্যে বাহুদেব হইতেছেন জগৎকারণীভূত বিজ্ঞানস্বরূপ সাক্ষাৎ পর ব্রহ্ম, তাহা হইতে দ্বিতীয় ব্রাহ্ম সংকর্ষণসংজ্ঞক
জীব সংকর্ষণ হইতে তৃতীয় ব্রাহ্ম প্রদ্যম্মসংজ্ঞক মনঃ এবং প্রদ্যম্ম হইতেও আবার চতুর্থ ব্রাহ্ম অনিরুদ্ধনামক
অহঙ্কার উৎপন্ন হয় । তত্ত্ববৎসল বাহুদেবই বেচ্ছামুসারে সংকর্ষণ, প্রদ্যম্ম ও অনিরুদ্ধ, এই ত্রিবিধ দেহ ও
নাম গ্রহণ করিয়াছেন ; হস্তরাস সংকর্ষণদিগাও তাঁহার অবতার ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

[সিদ্ধান্তঃ —]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহে—

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥২॥২॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিজ্ঞানাদিভাবে (জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি বা কারণীভূত ব্রহ্মভাব হেতু) বা (আশঙ্কানিবৃত্তিহৃৎক) তদপ্রতিষেধঃ (অপ্রামাণ্যের অভাব—প্রামাণ্যসহ) ।]

[সরলার্থঃ—‘বা’শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তৌ । বিজ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপম্, তচ্চ তৎ আদি—পরমকারণকৃতি বিজ্ঞানাদি—পরব্রহ্মত্বার্থঃ । ততশ্চ সঙ্কর্ষণাদীনাং পরব্রহ্মভাবে নিশ্চিত্যে সতি “অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ-স্বেচ্ছাবতারশৈবাত্র অভিধানং তদপ্রতিষেধঃ—তচ্ছ প্রামাণ্যত্র অপ্রতিষেধঃ প্রামাণ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । জীবাংশিকাশ্চ শরীরবিশেষধারিণাং বাচকা ইতি ভাবঃ ।

সংকর্ষণ প্রভৃতির্যো জ্ঞানস্বরূপ ; সূত্রগাং ‘তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে প্রাক্তভূত হন’, ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত স্বেচ্ছাধীন অবতারের কথা অভিহিত হওয়ায় পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাহত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥]

বা-শব্দাৎ পক্ষে বিপর্যিবর্ততে ; বিজ্ঞানং চ আদি চেতি পরব্রহ্ম—বিজ্ঞানাদি । সঙ্কর্ষণপ্রভৃন্মানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি তৎপ্রতি-পাদনপরম্ শাস্ত্রম্ প্রামাণ্যং ন প্রতিষিধ্যতে । এতদুক্তং ভবতি—ভাগবত-প্রক্রিয়ামজানতামিদং চোণ্ডম্—যজ্ঞীবাৎপত্তির্বিরুদ্ধাভিহিতা—ইতি । বাস্তুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং আশ্রিতসমাপ্রায়ণীয়-ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্ধা অবতিষ্ঠতে, ইতি হি তৎপ্রক্রিয়া । যথা পৌঙ্করসংহিতায়াম্—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—“বিজ্ঞানাদিভাবে” ইত্যাদি । সূত্রস্থ ‘বা’ শব্দে পূর্বপক্ষ (আপত্তি) নিবারিত হইতেছে ‘বিজ্ঞানাদি’ অর্থ—বিজ্ঞান ও আদি (সর্বকারণীভূত)

পরব্রহ্ম । সঙ্কর্ষণ, প্রভৃৎ এবং অনিরুদ্ধও যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম-

সিদ্ধান্তঃ—]

স্বরূপ ; তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না । এই কথাই বলা হইতে যে, যাহারা ভাগবতশাস্ত্রের (পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের) প্রতিপাদন-প্রণালী অবগত নহে, তাহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ । কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়প্রদানার্থ—স্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী । যথা পৌঙ্করসংহিতায়—‘বাহাতে গুরুশিষ্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ

“কর্তব্যত্বেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাস্ততে ।

ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভিত্রীক্কাণৈরাগমস্ত তৎ ।”

ইত্যাদি । তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং বাস্তুদেবাখ্যপরব্রহ্মোপাসনমিতি
সাদ্ব্তসংহিতায়ামুক্তম্—

“ব্রাহ্মণানাং হি সদব্রহ্ম-বাস্তুদেবাখ্যযাজিনাম্ ।

বিবেকদং পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ ॥” ইতি ।

তন্নি বাস্তুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম সম্পূর্ণষাড্‌গুণ্যবপুঃ সূক্ষ্মবৃহ-বিভবভেদ-
ভিন্নং যথাধিকারং ভক্তৈঃ জ্ঞানপূর্বেণ কৰ্ম্মণা অভ্যর্চিতং সম্যক্ প্রাপ্যতে ।
বিভবার্চনাদবৃহৎ প্রাপ্য ব্যহার্চনাং পরং ব্রহ্ম বাস্তুদেবাখ্যং সূক্ষ্মং প্রাপ্যত-
ইতি বদন্তি । বিভবো হি নাম রামকৃষ্ণাদিপ্রাত্তুর্ভাবগণঃ, বৃহৎ বাস্তুদেব-
সংকর্ষণ-প্রত্যাগ্নানিরুদ্ধরূপশ্চতুর্ভূহঃ । সূক্ষ্মং তু কেবলষাড্‌গুণ্যবিগ্রহং বাস্তু-
দেবাখ্যং পরব্রহ্ম । যথা পৌঙ্করে—

“যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাস্তুদেবাখ্যমব্যয়ম্ ।

অস্মাদবাধ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্বেণ কৰ্ম্মণা” ইত্যাদি ।

কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ভূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম (পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র)’
ইত্যাদি । সেই চাতুরাত্ম্যোপাসনাই যে, বাস্তুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, সাদ্ব্তসংহিতায়
(এই শাস্ত্রেই) তাহাও উক্ত হইয়াছে । যথা—‘বাস্তুদেবসংজ্ঞক সংব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্মণগণের
বিবেক-জ্ঞানপ্রদ ইহাই উত্তম ব্রহ্মোপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রতিপাদক শাস্ত্র’ ইতি ।

সম্পূর্ণ ষড়্‌বিধগুণসম্পন্ন* এবং হৃক্ষ্ম বৃহরূপ বিশিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাস্তুদেবসংজ্ঞক
পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কৰ্ম্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া
সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন ।’ তাহারা বলেন—ভগবদ্বিভব অর্চনায় প্রথমে বৃহৎপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর
বৃহৎ আরাধনায় আবার বাস্তুদেবাখ্য হৃক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয় । বিভব অর্থ—রামকৃষ্ণাদি
অবতার সমূহ । বৃহৎ অর্থ—বাস্তুদেব, সংকর্ষণ, প্রত্যাগ্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ভূহ । আর হৃক্ষ্ম
তত্ত্ব হইতেছেন কেবলই ষড়্‌বিধ গুণময়দেহধারী বাস্তুদেবনামক পরব্রহ্ম । যথা পৌঙ্কর-
সংহিতায়—‘যেহেতু এই শাস্ত্রোপদেশানুসারেই জ্ঞানপূর্বেক (জ্ঞানসহকৃত) কৰ্ম্ম দ্বারা বাস্তুদেব-
নামক অব্যয় পরব্রহ্ম লব্ধ হন’ ইত্যাদি । অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি বৃহৎত্রয় এই পরব্রহ্মেরই

* তাৎপৰ্য—ভগবান্ মহেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ ষড়্‌বিধ গুণই আবার স্থলবিশেষে ষড়্‌বিধ ‘অঙ্গ’ নামেও
প্রসিদ্ধ আছে । যথা—“সর্বজ্ঞতা তুষ্টিরনাদিবাধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমল্‌গুণশক্তিঃ ।

অনন্তশক্তিচ্চ বিভোধিবিজ্ঞাঃ রড়াহরদানি মহেশ্বরস্ত ॥”

(যোগসূত্রে বাচস্পতিকৃত টীকা, ২৪ সূত্র)

অতঃ সঙ্কর্ষণাদীনামপি পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপত্বাৎ “অজায়মানো
বহুধা বিজায়তে” ইতি অতিসিদ্ধশ্চৈবাপ্তিত-বাৎসল্যনিমিত্ত-স্বেচ্ছাবিগ্রহ-
সংগ্রহরূপজন্মনোহভিধানাৎ তদভিধায়িশাস্ত্রপ্রামাণ্যস্থা প্রতিষেধ ইতি ।
তত্র জীব-মনোহঙ্কারতত্ত্বানামধিষ্ঠাতারঃ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুন্নানিরুদ্ধাঃ, ইতি
তেষামেব জীবাশিষ্টৈরভিধানমবিরুদ্ধম্ ; যথা আকাশ-প্রাণাশিষ্টৈঃ
ব্রহ্মণোহভিধানম্ ॥২॥২॥৪১॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥২॥২॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাৎ (নিষিদ্ধ হওয়ায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—তস্মিন্ অপি শাস্ত্রে—

“ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তশ্চ পুরুষস্ত চ । স হৃনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ ”

ইতি জীবোৎপত্তেবিশেষেণ প্রতিষিদ্ধত্বাচ্চ প্রত্যাবিরোধ ইত্যর্থঃ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই ব্যাপক ; এই ব্যাপকত্বনিবন্ধনই তাহাদের সম্বন্ধ, এবং সেই
সম্বন্ধেরই নাম—জন্ম, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পুরুষ (জীব) অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ পুরুষের জন্মও
নাই, বিনাশও নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪২ ॥

বিপ্রতিষিদ্ধা হি জীবোৎপত্তিস্তস্মিন্নপি তন্ত্রে ; যথোক্তং পরম-
সংহিতায়াম্—

“অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া ।

ত্রিগুণা কস্মিণাং ক্ষেত্রং প্রকৃतेরুপমুচ্যতে ॥

স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ ; সেই হেতুই ‘যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া
থাকেন’ এই অ্রতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিতবাৎসল্যনিবন্ধন স্বীয় ইচ্ছাকৃত (পাপপুণ্য-
কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ) শরীরধারণরূপ জন্ম, তাহা প্রতিপাদন করায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের
প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না । এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুন্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহত্রয়ই জীব,
মনঃ ও অহঙ্কারনামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক ; এই কারণে, আকাশ ও প্রাণ
প্রভৃতি শব্দে যেমন ব্রহ্মের উল্লেখ হইয়া থাকে, তেমনি ‘জীব’ প্রভৃতি শব্দেও তাহাদের উল্লেখ
করা বিরুদ্ধ হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥

বিশেষতঃ .সেই শাস্ত্রেও (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রেও) জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে । পরম-
সংহিতায় যেপ্রকার উক্ত হইয়াছে—‘অচেতন, পরার্থ (পুরুষের ভোগসাধক) নিত্যা ও নিরন্তর
বিকারশীল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জীবগণের কর্ম্মক্ষেত্র, এবং ইহাই প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ বলিয়া

ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষশ্চ চ ।

স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ ॥” ইতি ।

এবং সর্বাস্বপি সংহিতাস্থ জীবশ্চ নিত্যত্বচনাৎ জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ পঞ্চরাত্রতন্ত্রে প্রতিষিদ্ধৈব । জন্মমরণাদিব্যবহারস্ত লোক-বেদয়োঃ জীবশ্চ যথোপপত্ততে, তথা “নাস্মা শ্রুতেঃ” [ব্রহ্মসূ. ২।৩।১৮] ইত্যত্র বক্ষ্যতে । অতো জীবস্তোৎপত্তিস্তত্রাপি প্রতিষিদ্ধৈবেতি জীবোৎপত্তিবাদনিমিত্তা-প্রামাণ্যশঙ্কা দূরোৎসারিতা ।

যশ্চৈষ কেষাঙ্কিহুদেবাঃ “সান্ধ্বেষু বেদেষু নিষ্ঠামলভমানঃ শাণ্ডিল্যঃ পঞ্চরাত্রশাস্ত্রমধীতবান্” [পঞ্চরাত্র.] ইতি । সান্ধ্বেষু বেদেষু পুরুষার্থ-নিষ্ঠা ন লক্কেতি বচনাদ্ বেদবিরুদ্ধমেবেদং তদ্রূপমিতি । মোহপ্যনাত্রাত-বেদবচসামনাকলিত-তদুপবংহণাত্মকলাপানাং শ্রদ্ধামাত্রবিজৃম্বিতঃ । যথা “প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি, পুরোদয়াৎ জুহ্বতি যেহগ্নিহোত্রম্”

কথিত হয় । ব্যাপকতারশতঃ সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ উপস্থিত হয় ; প্রকৃতপক্ষে সেই সম্বন্ধ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া অবধারিত ।’ এইরূপে সমস্ত সংহিতাতেই জীবের নিত্যত্ব নির্ণীত হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তিবাদ নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে । লোকব্যবহারে এবং বেদশাস্ত্রেও জীবের জন্মমরণাদি ব্যবহার যেক্রমে উপপন্ন হইতে পারে, তাহা “নাস্মা শ্রুতেঃ” এই সূত্রে কথিত হইবে । অতএব, পঞ্চরাত্র-তন্ত্রেও জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধই হইয়াছে ; সুতরাং জীবোৎপত্তিবাদ উপলক্ষ করিয়া যে, অপ্ৰামাণ্যশঙ্কা, তাহা সূত্রপরাহত ।

আর কেহ কেহ যে, উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিয়া থাকেন,—‘শাণ্ডিল্য ঋষি ষড়ঙ্গসমন্বিত(*) বেদে পুরুষার্থ-নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম পুরুষার্থ-মোক্ষের সাধক উপায় দেখিতে না পাইয়া ‘পঞ্চরাত্র’ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।’ এই স্থলে বেদ ও বেদাঙ্গে পুরুষার্থ লাভ হয় নাই বলায় এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রকে যে, বেদবিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাহাও কেবল, যাহারা বেদবাক্যের গন্ধমাত্রও আভ্রাণ করে নাই, এবং বেদান্তকুল যুক্তিতর্কও অবগত হয় নাই, তাহাদেরই কেবল শ্রদ্ধার পরিস্ফুরণ মাত্র, তদ্বিত্তি আর কিছুই নহে । ‘যাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে হোম করেন, তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—বেদার্থবোধে সহায়তা করে বলিয়া শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদান্ত বলে । তদ্ব্যতীত, শিক্ষাশাস্ত্রে শব্দোচ্চারণাদির প্রণালী, কল্প শাস্ত্রে বাগ-বজ্রাদি ক্রিয়ার অমুষ্ঠান পদ্ধতি, ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দসাধন প্রণালী, নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি বা বৌগিকার্থ-প্রকাশন, ছন্দঃশাস্ত্রে ছন্দোবদ্ধ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে কর্ণোপযোগী কাল নিরূপিত হইয়াছে ।

[ঐতরে০ব্রা০ ৫। ৬] ইতি অনুদিতহোমনিন্দা উদিতহোমপ্রশংসার্থে-
তু্যক্তম্ ; যথা চ ভূমবিদ্যাপ্রক্রমে নারদেন “ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যোমি,
যজুর্বেদং, সামবেদমাথর্ষবং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্” [ছান্দো০
৭। ১। ২] ইত্যারভ্য সর্বং বিদ্যাস্থানমভিধায় “সোহহং ভগবো
মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ” ইতি ভূমবিদ্যাব্যতিরিক্তাস্ত সর্বাস্ত বিদ্যাস্ত
আত্মবেদনালাভবচনং বক্ষ্যমাণভূমবিদ্যা-প্রশংসার্থং কৃতম্ ; অথবা অস্ত
নারদস্ত সাক্ষ্যে বেদেষু যৎ পরতত্ত্বং প্রতিপাद्यতে, তদলাভনিমিত্তোহয়ং
বাদঃ ; এবমেব শাণ্ডিল্যশ্চেতি পশ্চাদ্বেদান্তবেদ্য-বাস্ত্বেদোধ্য-পরব্রহ্ম-
তত্ত্বাভিধানাদবগম্যতে । তথা বেদার্থস্ত দুর্জ্ঞানতয়া স্থাববোধার্থঃ
শাস্ত্রারম্ভঃ পরমসংহিতায়ামুচ্যতে —

“অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাক্ষোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ ।

শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকো বাক্যযুতানি চ ।”

প্রত্যহ প্রাতঃকালে অসত্যভাষণ করেন,’ এই শ্রুতিতে যেক্রপ স্বর্ঘ্যোদয়ের পরকালীন হোমের
প্রশংসার্থ উদয়ের পূর্বকালীন হোমের নিন্দা করা হইয়াছে, বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাও
তদ্রূপ ; এবং ভূমবিদ্যাপ্রক্রমে (ব্রহ্মবিদ্যা-বর্ণনের প্রসঙ্গে) নারদ ঋষি ‘হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ
স্মরণ করিতেছি (অবগত আছি), যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ষবেদ, এবং পঞ্চম বেদ
ইতিহাস-পুরাণও [স্মরণ করিতেছি],’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিদ্যাস্থানের (জ্ঞান-
শাস্ত্রের) উল্লেখ করিয়া ‘হে ভগবন্, সেই আমি হইতেছি কেবলই মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ
নহি, অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্র সমূহ হইতে আমি কেবল মন্ত্রতত্ত্বই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আত্মজ্ঞানে
বঞ্চিত আছি’, এই স্থলে ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্ত অপর সমস্ত বিদ্যাতে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অভাবকথন
যেমন কেবল পরবর্তী ভূম-বিদ্যার প্রশংসার্থ ; অথবা, যদঙ্গসম্বন্ধিত বেদের মধ্যে যে পরতত্ত্ব
অভিহিত আছে, তাহার অলাভবশতঃ যেমন নারদের ঐরূপ উক্তি, শাণ্ডিল্যের উক্তিও যে,
ঠিক তদ্রূপই বটে, [বেদবহির্ভূতার্থখ্যাপনের নিমিত্ত নহে] ; ইহা পশ্চাদ্বর্তী বেদান্ত-বেদ্য,
বাস্ত্বেদেনব নামক পরব্রহ্মতত্ত্বের উল্লেখ হইতেই জানা যাইতেছে । এইরূপ বেদার্থের দুর্জ্ঞেয়তা-
নিবন্ধন লোকের অনায়াসে বোধ সম্পাদনার্থ ই বে, এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের আরম্ভ, তাহাও
‘পরমসংহিতা’ গ্রন্থে উক্ত আছে—‘হে ভগবন্, অঙ্গোপাঙ্গসম্বন্ধিত * সবিস্তর বেদসমূহ
অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং বাক্যযুক্তিবিশিষ্ট বেদাঙ্গসমূহও আমি শ্রবণ করিয়াছি ; কিন্তু, এ

* ভাৎপর্ধ্য—শিক্ষা ও কল্পহৃত্ত প্রকৃতি হয়টিকে ‘বেদাঙ্গ’ বলে, আর স্তায় প্রকৃতি শাস্ত্রকে বেদের
‘উপাঙ্গ’ বলে ।

ন চৈতেষু সমস্তেষু সংশয়েন বিনা কচিৎ ।

শ্রয়োমার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥” [পঞ্চরাত্রঃ] ইতি ।

“বেদান্তেষু যথাসারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ ।

ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সংচিক্ষেপ যথাস্বথম্ ॥”

[মহাভাঃ শাস্তি-মোক্ষঃ ৩৩৫।১] ইতি চ ।

অতঃ স ভগবান্ বেদান্তবেদ্যঃ * পরব্রহ্মাভিধানো বাসুদেবো নিখিল-
হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানানন্তজ্ঞানানন্দাণ্ডপরিমিতোদারগুণসাগরঃ সত্য-
সংকল্পশ্চাতুর্বর্ণ্য-চাতুরাশ্রম্যব্যবস্থ্যাবস্থিতান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থা-
ভিমুখান্ ভক্তানবলোক্য অপারকারুণ্যসৌশীল্যবাৎসল্যোদার্যমহোদধিঃ
স্বস্বরূপ-স্ববিভূতি-স্বারাধন-তৎফলযাথাত্ম্যাববোধিনো বেদান্ ঋগ্‌যজুঃ-
সামাথর্কস্বভেদভিন্নানপরিমিতশাখান্ বিদ্যর্থবাদমন্ত্ররূপান্ স্বেতর-সকলসূর-
নরতুরবগাহাংশ্চাবধারণ্য তদর্থযাথাত্ম্যাববোধি পঞ্চরাত্রং শাস্ত্রং স্বয়মেব
নিরমিমীতেতি নিরবগম্ ।

সমস্তের মধ্যে কোথাও নিঃসংশয়রূপে এমন শ্রেয়ঃপথ দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ
হইবে।’ অপিচ ‘বেদার্থবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস যেমন ভক্তজনের প্রতি রূপাপরবশ হইয়া
বেদান্তের সারসংগ্রহপূর্বক সংক্ষেপ (ব্রহ্মসূত্র রচনা) করিয়াছেন।’ অতএব বুঝিতে
হইবে যে, অপার করুণা, বাৎসল্য ও সূশীলতার মহাসমুদ্রস্বরূপ, একমাত্র বেদবেদ্য, সর্ববিধ
হেয়বিরোধী কল্যাণময় গুণপরায়ণ, অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ ও অপরিমিত উদারতাগুণের সাগর
পরব্রহ্মসংজ্ঞক ভগবান্ বাসুদেব চতুর্বিধ বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) ও আশ্রমব্যবস্থ্যাহুসারে
অবস্থিতা নিজ ভক্তগণকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বিধ পুরুষার্থলাভে সমুৎসুক
দর্শন করিয়া এবং আপনার স্বরূপ, বিভূতি, আরাধনা ও আরাধনার যথাযথ ফলাদিপ্রতিপাদক,
ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্বস্বভেদে বিভক্ত, অসংখ্য শাখাসমন্বিত এবং বিধি, অর্থবাদ ও মন্ত্ররূপী
বেদসমূহকে তিনি ভিন্ন অপরের—সূর ও নরগণের হৃক্সিজের অবধারণ করিয়া ভক্তানুগ্রহার্থ
বেদের যথার্থ তত্ত্বাববোধক এই ‘পঞ্চরাত্র’ শাস্ত্র নিজেই নির্মাণ করিয়াছেন ; সূতরাং এই
শাস্ত্রটি নির্দোষ ।

* বেদকণ্ঠঃ’ ইতি ‘ঘ’ পাঠঃ ।

† ভাঃপার্থ্য—আর্য্য শাস্ত্রমতে মৌলিক বর্ণ চতুর্বিধ—(১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য ও (৪) শূত্র ।
এতদ্ভিন্ন আরও যে সমস্ত জাতি আছে, তাহাদিগকে ‘অন্তরাল বর্ণ’ বলে ; তাহারাও যথাসম্ভব উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়েরই
ধর্ম্ম ও আচার গ্রহণে অধিকৃত । আশ্রমও চতুর্বিধ—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বাসপ্রস্থ, ও (৪) সন্ন্যাস ।
প্রত্যেক লোককেই উক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের অন্ততম আশ্রমে প্রবিষ্ট থাকিতে হইবে, নচেৎ প্রত্যাগী
হইতে হয় ।

[শাক্তর-ব্যাখ্যাদূষণম্]

যত্নু— পটৈঃ সূত্রচতুষ্টয়ং কশ্চচিদ্ বিরুদ্ধাংশস্ত প্রামাণ্যনিষেধপরং
ব্যাখ্যাতম্, তৎ সূত্রাক্ষরানুগুণং সূত্রকারাভিপ্রায়বিরুদ্ধং চ । তথাহি—
সূত্রকারেণ বেদান্তশাস্ত্রাভিধায়ীনি সূত্রাণ্যভিধায় বেদোপবৃংহণায় চ
ভারতসংহিতাং শতসাহস্রিকাং কুর্ব্বতা মোক্ষধর্ম্মে [শান্তিঃ ৩৩৫।১।৩৩৬।
৩২] জ্ঞানকাণ্ডেহভিহিতম্—

“গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ ।

য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাশ্বাতুং দেবতাং কাং যজ্ঞেত সঃ ॥”

ইত্যারভ্য মহতা প্রবন্ধেন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রপ্রক্রিয়াং প্রতিপাद्य—

“ইদং শতসহস্রাঙ্গি ভারতাত্ম্যাবিস্তরাৎ ।

আবিধ্য মতি-মস্থানং দগ্নো য়তমিবোদ্ধৃ তম্ ।

নবনীতং যথা দগ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা ।

আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধিভ্যো যথায়ুতম্ ।

ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমম্বিতম্ ।

সাংখ্য-যোগ-কৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্ ॥

ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুভ্রমম্ ।

অন্তেরা যে, এই চারিটি সূত্রেই কোন কোন বিরুদ্ধাংশের প্রামাণ্যনিষেধক বলিয়া ব্যাখ্যা

করিয়াছেন, তাহাও সূত্রার্থের অন্তর্কুল হয় নাই, অধিকন্তু সূত্রকারের
শাক্তর ব্যাখ্যা দূষণ] অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ । দেখ, সূত্রকার বেদব্যাস বেদান্তব্যাখ্যার নিয়ম-

প্রকাশক সূত্রসমূহ (ব্রহ্মসূত্র) রচনা করিয়া এবং বেদার্থপরিপোষণের জন্ত লক্ষণোক্তক
মহাভারতনামক সংহিতা প্রণয়ন করিয়া মোক্ষধর্ম্মনামক পঞ্চাধ্যায়ের জ্ঞানকাণ্ডে বলিয়াছেন যে,
‘ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, যিনি সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি
কোন দেবতার অর্চনা করিবেন?’ এই কথা বলিয়া বিশেষ ঘটীর সহিত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রীয়
প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন—‘দধি হইতে নবনীতের ত্রায়, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ত্রায়, এবং
বেদ হইতে আরণ্যকের ত্রায় [আরণ্যক—বেদের গূঢ়তত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞানকাণ্ড], এবং ওষধি
হইতে অমৃতের ত্রায় স্বীয় বুদ্ধিরূপ মন্বদেবের সাহায্যে লক্ষণোক্তক অধ্যাত্মিকপ্রধান
মহাভারতরূপ দধি হইতে যুতের ত্রায় ইহা (পঞ্চরাত্র শাস্ত্র) উদ্ধৃত করা হইল । চতুর্বেদসমম্বিত
অর্থাৎ বেদার্থসম্বলিত এই মহা উপনিষৎই (ব্রহ্মবিজ্ঞান) সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তে ‘পঞ্চরাত্র’
শব্দে অভিহিত হইয়াছে । ইহাই [জীবের] শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণ), ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির

ঋগ্‌যজুঃসামভিজু'ক্‌মধর্বাঙ্গিরসৈস্তুথা ।

ভবিষ্যতি প্রমাণং বা এতদেবানুশাসনম্ ॥” ইতি ।

সাংখ্য-যোগশব্দভ্যাং জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাবভিহিতৌ । যথোক্তম্—

“জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্” [গীতা০ ৩।৩]

ইতি । ভীষ্মপর্বণ্যপি—

“ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ ।

অর্চনীয়শ্চ দেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ ।

সাদ্বৃত্তং বিধিমান্স্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ ।”

[মহাভা০ ভীষ্ম০ ৬৬।৩৯,৪০] ইতি ।

কথমেবং ক্রবাণো বাদরায়ণো বেদবিদগ্রেসরো বেদান্তবেদপরব্রহ্মভূত-
বাস্তুদেবোপাসনার্চনাদি-প্রতিপাদনপরম্ সাদ্বৃত্তশাস্ত্রস্বাপ্রামাণ্যং ক্রয়াৎ ।

ননু চ—

“সাংখ্যং যোগং পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাণ্ডপতং তথা ।

কিমত্যন্তেকনিষ্ঠানি পৃথগ্নিষ্ঠানি বা মুনে ॥”

[মহাভা০ শান্তি০ মোক্ষ০ ৩৫০।১:২]

ইত্যাदिना सांख्यादीनामप्यादरणीयतोच्यते ; शारीरके तु सांख्यादीनि

উপায়, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট হিতসাধন, ইহাই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদসেবিত, এই অনুশাসনই (লোকের নিকট) প্রমাণ স্বরূপ হইবে ।’ এখানে সাংখ্য ও যোগশব্দে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ অভিহিত হইয়াছে । ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন—‘সাংখ্যদিগের জ্ঞান জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা, আর কর্মযোগীদিগের জ্ঞান কর্মযোগ-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে ।’ ভীষ্মপর্বেরও আছে—‘পূর্বে যাহাদের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকর্তৃক সাদ্বৃত্তবিধান অবলম্বনপূর্বক মাধবই (হরিই) সংকর্ষণের (বলরামের) সহিত অর্চনীয়, সেবনীয়, পূজনীয় ও গীত হইয়া থাকেন ।’ বেদবিদগণের অগ্রগণ্য বাদরায়ণ বেদব্যাস এইরূপ কথা বলিয়া তিনিই আবার বেদান্তবেদ পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বাস্তুদেবের অর্চনাপ্রতিপাদনে তৎপর সাদ্বৃত্তশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলিতে পারেন কিরূপে ?

ভীল, ‘হে মুনে, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, পঞ্চরাত্র, বেদসমূহ, এবং পাণ্ডপত শাস্ত্র, এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যসাধনে পর্য্যবসিত, অথবা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্যে রচিত ?’ ইত্যাদি বাক্যে সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও ত আদরণীয়তা কথিত হইয়াছে ; অথচ শারীরকহৃত্রে (ব্রহ্মহৃত্রে) আবার সেই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রও প্রতিবিদ্ধ (অপ্রমাণীকৃত) হইয়াছে ; অতএব এই

প্রতিষিধ্যন্তে ; অত ইদমপি তস্মৈ ততুল্যম্ । নেতু্যচ্যতে ; যত-
স্ত্রাপীমমেব শারীরকোক্তশ্রায়মবতারয়তি । “কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি, পৃথঙ্-
নিষ্ঠানি বা ?” ইতি প্রশ্নশ্রায়মর্থঃ—কিং সাংখ্য-যোগ-পাশুপত-বেদ-
পঞ্চরাত্রাণ্যেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি ? পৃথক্ তত্ত্ব-প্রতিপাদনপরাণি বা ?
যদেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি, কিং তদেকং তত্ত্বম্ ? যদা তু পৃথক্ তত্ত্ব-
প্রতিপাদনপরাণি, তদৈবাং পরস্পরং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ বস্তুনি
বিকল্পাসম্ভবালৈক্যমেব প্রমাণমঙ্গীকরণীয়ম্—কিং তদেকম্ ইতি ।
অন্তোত্তরং ব্রুবন—

“জ্ঞানান্তোতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ ।

সাংখ্যস্ত বক্তা কপিলঃ” (*) [মহাভারত শান্তি-মোক্ষ ৩৫০।৬২।৬৪]

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও তাহারই তুল্য । আমরা বলিতেছি—না—ইহা সাংখ্যাদি শাস্ত্রের তুল্য হইতে
পারে না ; কারণ, এই শারীরকমূত্রে যেরূপ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে. সেখানেও
এতদমূরূপ যুক্তিরই অবতারণা করা হইয়া থাকে । ‘এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যাসূচী ?
অথবা পৃথক্ নিষ্ঠাসূচী ?’ এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ ও
পঞ্চরাত্র, এই শাস্ত্রগুলির কি একই তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তাৎপর্য ? অথবা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব-
প্রতিপাদনে তাৎপর্য ? যদি একই তত্ত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে, সেই এক
তত্ত্বটি কি ? আর যদি পৃথক্ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই তাৎপর্য হয়, তাহা হইলেও, পরস্পর বিরুদ্ধ-
বিষয়-প্রতিপাদনে তাৎপর্য থাকায়, অথচ সত্যবস্তু সম্বন্ধে বিকল্প বা বিভিন্নরূপতা সম্ভবপর না
হওয়ায় (+) উহাদের মধ্যে একটি মাত্র শাস্ত্রকে প্রমাণ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে
হইবে ; সেই একটি শাস্ত্র কি ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানাবসরে বলিয়াছেন—‘হে রাজর্ষি,
এই জ্ঞানশাস্ত্রগুলিকে বিভিন্ন মতানুযায়ী বলিয়া জানিও ; তন্মধ্যে কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা ;’

(*) তাৎপর্য—“সাংখ্যস্ত বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে ।

হিরণ্যগর্ভো যোগস্ত বক্তা নাশ্তঃ পুরাতনঃ ।

উমাপতিঃ পশুপতিঃ ত্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণী শ্রুতঃ ।

উক্তবানিদমব্যগ্রং জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ ॥”

ইত্যুত্তরে শ্লোকাঃ ॥

(+) তাৎপর্য—[বিকল্প অর্থ—অনেকরূপতা, অর্থাৎ ‘এরূপও হইতে পারে, অন্তরূপও হইতে পারে’ ইত্যাদি
প্রকার বৈধেয়তা । যেমন, কেহ অথ কিংবা হস্তিতে অথবা নৌকাতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে পারে,
কিবা ইচ্ছা না হইলে গমন না করিতেও পারে ; ক্রিয়া বা কর্তব্য বিষয়েই এরূপ বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু
কোন সত্য বস্তু সম্বন্ধে কখনও এরূপ বিকল্প হইতে পারে না, মানুষ ইচ্ছা করিলেই ঘটকে পট, অথ, কিংবা
অস্ত্র যে কিছু বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না, করিলেও তাহা সত্য হইবে না, পরন্তু অসত্য—মিথ্যা বস্তুরূপেই
অবधारিত হইবে । তাই ভাব্যকার বলিলেন, ‘সত্য বস্তুতে বিকল্প সম্ভব হয় না’ ।

ইত্যারভ্য সাংখ্য-যোগপাশুপতানাং কপিল-হিরণ্যগর্ভ-পশুপতিকৃতত্বেন
পৌরুষেষয়ত্বং প্রতিপাদ্য—

“অবাস্তুরতপা নাম বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে”

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৬৫০।৬৫ ।]

ইতি বেদানামপৌরুষেষয়ত্বমভিধায়—

“পঞ্চরাত্রস্ত কৃৎস্নস্ত বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্”

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৫০।৬৭]

ইতি পঞ্চরাত্রতন্ত্রস্ত বক্তা নারায়ণঃ স্বয়মেবেত্যুক্তবান্ ।

এবং বদতশ্চায়মাশয়ঃ—পৌরুষেয়াণাং তন্ত্রাণাং পরস্পরবিরুদ্ধবস্ত্বাদিতয়া
অপৌরুষেষয়ত্বেন নিরস্তপ্রমাদাদিনিখিলদোষগন্ধ-বেদবেদ্যবস্ত্ববিরুদ্ধাভি-
ধায়িত্বাচ্চ যথাবস্থিতবস্ত্বনি প্রামাণ্যং হ্রলভম্ ; বেদবেদ্যশ্চ পরত্রক্ষভূতো
নারায়ণঃ ; অতঃ ততন্ত্রাভিহিতপ্রধানপুরুষ-পশুপতিপ্রভৃতিতত্ত্বস্ত

এইরূপে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ ও পশুপতি কর্তৃক প্রণীত বিধায় সাংখ্য,
যোগ ও পাশুপত শাস্ত্রের পৌরুষেষয়ত্ব (সূতরাং তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদিদোষের সম্ভাবনা আছে,
ইহা) প্রতিপাদন করিয়া, (*) ‘তিনিই (নারদই) অবাস্তুরতপানামক বেদাচার্য্য বলিয়া অভিহিত
হন’, এইরূপে বেদের অপৌরুষেষয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্বয়ং নারায়ণকেই সমস্ত ‘পঞ্চরাত্র’
শাস্ত্রের বক্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষপ্রণীত শাস্ত্রগুলি পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক,
পক্ষান্তরে, অপৌরুষেষয়ত্বনিবন্ধন প্রমাদ (অনবধানতা) প্রভৃতি সর্বপ্রকার পৌরুষেয় দোষ-
সংস্পর্শশূন্য বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়েরও বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক ; এই ছই কারণে [পৌরুষেয়
শাস্ত্রগুলির] বস্ত্বযাথাত্ম্য বিষয়ে প্রামাণ্য হ্রলভ । অথচ, পরত্রক্ষস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণই
বেদবেদ্য ; অতএব, উক্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকৃতি, পুরুষ ও পশুপতি প্রভৃতি তত্ত্বকেও

(*) তাৎপর্য্য—পৌরুষেয় অর্থ পুরুষ-প্রণীত ; পুরুষ মাত্রই (জীব মাত্রই) সাধারণতঃ ভ্রম, প্রমাদ,
প্রভারণা ও ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে ; সূতরাং পৌরুষেয় বাক্য যতক্ষণ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত
এবং প্রতি দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা অজ্ঞাত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, “অস্ত
বা মহতো ভূতস্ত নিঃসৃতিমেতৎ যদুৎপাদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কীজিরসঃ” ইত্যাদি প্রতি হইতে ঈশ্বরপ্রসূত
প্রতির যেমন স্বতঃপ্রমাণা স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও যখন পরমেশ্বর নারায়ণ প্রণীত—ভ্রমপ্রমাদাদি
দোষবিবর্জিত ; তখন অজ্ঞাত প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না কেন ? কারণ, তৎপ্রণেতা নারায়ণকে
ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের বিন্দুমাত্রও সংস্পর্শ করে নাই ।

বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-নারায়ণাত্মকতয়ৈব বস্তুত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ ইতি ।
তদিদমাহ চ—

“সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষেতেষু দৃশ্যতে ।

যথাগমং যথান্ধ্যং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥”

[মহাভারত শান্তি-মোক্ষ ৬৫০।৬৮] ইতি ।

“যথাগমং যথান্ধ্যম্” ইতি জ্ঞানানুগৃহীত-তত্ত্বদাগমোক্তং বস্তু পরামৃশ্যতো নারায়ণ এব সর্বস্য বস্তুনো নিষ্ঠেতি দৃশ্যতে, অব্রহ্মাত্মকতয়া তত্তত্ত্বা-ভিহিতানাং তত্ত্বানাম্ । “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” [ছান্দোগ্য ৩।১৪।১] “বিশ্বং নারায়ণঃ” [তৈত্তির্য নারাঃ ১৩] ইত্যাদিনা সর্বস্য ব্রহ্মাত্মকতামনুসন্দ-ধানস্য নারায়ণ এব নিষ্ঠেতি প্রतीयত ইত্যর্থঃ । অতো বেদান্তবেদ্যঃ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ স্বয়মেব পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তেতি তৎস্বরূপ-তদুপাসনাভিধায়ি তত্ত্বমিতি চ তস্মিন্ ইতরতন্ত্রসামান্যং ন কেনচিদুদ্-ভাবয়িতুং শক্যম্ । অতস্তত্রৈবেদমুচ্যতে—

“এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ।

পরস্পরান্ধাত্তেতানি পঞ্চরাত্রস্ত কথ্যতে ॥” [মহাভাঃ শা, মো, ৩৪৯।৮১]
ইতি । সাংখ্যক যোগশ্চ সাংখ্যযোগম্, বেদাশ্চারণ্যকানি চ বেদারণ্যকম্,

বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণাত্মকরূপেই বস্তুভূত বা সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতঃপ্রতি এ কথা উক্ত আছে—‘হে নৃপশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ) নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরম-সীমা।’ “যথাগমং যথান্ধ্যং” কথার অর্থ এই যে, জ্ঞানানুমোদিত সেই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত বস্তুত্ব বিচার করিলে দেখা যায়, ঐ সমস্ত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ সমূহ অব্রহ্মাত্মক (মিথ্যা); তন্নিবন্ধন নারায়ণই সমস্ত বস্তুর নিষ্ঠা বা যথার্থ পরতত্ত্ব। ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘সমস্ত জগৎই নারায়ণস্বরূপ’, ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্ম্যত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নারায়ণেই সর্বপদার্থের পরিসমাপ্তি প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব, বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণই যখন সমস্ত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা, এবং তৎপ্রণীত শাস্ত্রও যখন তাঁহারই স্বরূপ ও উপাসনাবিধায়ক, তখন কেহই অপরাপর শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রের সাদৃশ্য সমুদ্ভাবনা করিতে সমর্থ হয় না।

এই কারণে সেই মহাভারতেই এইরূপ কথিত আছে যে, ‘সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, এবং বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অংশ অরণ্যমধ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহা) পরস্পর অঙ্গাদীভাবাপন্ন; এই শাস্ত্রসমূহই ‘পঞ্চরাত্র’ নামে অভিহিত হয়।’ ‘সাংখ্য-যোগ’ অর্থ—সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগ-

পরস্পরান্ধাত্তানি একতত্ত্বপ্রতিপাদনপরতয়ৈকীভূতানি—একং পঞ্চরাত্র-
মিতি কথ্যতে ।

এতদুক্তং ভবতি—সাংখ্যোক্তানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি যোগোক্তং চ
যমনিয়মাত্মকং যোগম্ বেদোদিতকৰ্ম্মস্বরূপাণ্যঙ্গীকৃত্য তত্ত্বানাং
ব্রহ্মাত্মকত্বম্ যোগস্ত চ ব্রহ্মোপাসনপ্রকারত্বং কৰ্ম্মণাং চ তদারাধনরূপতাম-
ভিদ্ধতি ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ন্ত্যারণ্যকানি । এতদেব পরেণ ব্রহ্মণা
নারায়ণেন স্বয়মেব পঞ্চরাত্রতন্ত্রে বিশদীকৃতম্ ইতি । শারীরকে চ
সাংখ্যোক্ততত্ত্বানাম্ অব্রহ্মাত্মকতামাত্রং নিরাকৃতম্, ন স্বরূপম্ । যোগ-
পাশুপত্যোশ্চ ঈশ্বরস্ত কেবলনিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্ববিপরীতকল্পনা,
বেদবহিষ্কৃত্যচারো নিরাকৃতঃ, ন যোগস্বরূপম্, পাশুপতিস্বরূপং চ । অতঃ

শাস্ত্র ; ‘বেদারণ্যক’ অর্থ—বেদ ও আরণ্যক ; ‘পরস্পরান্ধ’ অর্থ—একই তত্ত্ব প্রতিপাদনের
অভিপ্রায়ে একীভূত, ঐ শাস্ত্রগুলি ‘পঞ্চরাত্র’ নামে একটি শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয় ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যোগশাস্ত্রোক্ত যম-নিয়মাদিরূপ
(*) যোগ, এবং বেদোক্ত কৰ্ম্মসমূহের সত্যতাস্বীকারেই উক্ত তত্ত্ব সমূহের ব্রহ্মাত্ম্যাব-
বুধিতে হয় । আরণ্যক শাস্ত্রসমূহও যোগকে ব্রহ্মোপাসনা-বিশেষরূপে এবং কৰ্ম্মসমূহকেও
ব্রহ্মেরই আরাধনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করায় প্রকৃতপক্ষে উহারা ব্রহ্মেরই স্বরূপ-প্রকাশক ।
পরব্রহ্মরূপী স্বয়ং নারায়ণও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে উক্ত তত্ত্বই পরিস্কাররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ।
আর শারীরকসূত্রেও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সেই তত্ত্বসমূহের অব্রহ্মাত্মকতা অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্নত্বই কেবল
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপতঃ উহাদের অস্তিত্বই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই । আর যোগশাস্ত্রে
এবং পাশুপতশাস্ত্রেও ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব কল্পনা ও
বেদবিরুদ্ধ আচারই কেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু যোগ ও পাশুপতির স্বরূপ প্রতিষিদ্ধ হয়

(*) তাৎপর্য—‘যম নিয়মাদি,’ এই আদি শব্দে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই
অবশিষ্ট ছগুটি যোগাঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে ।

তদ্বাধ্যে (১) যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌর্য্য, না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও ভোগের উদ্দেশে দ্রব্য গ্রহণ
না করা । (২) নিয়ম পাঁচ প্রকার—শৌচ (বাহ ও আন্তর শুদ্ধি), ভাগ্যলব্ধ বস্তুরে সজ্জিত থাকা, তপস্তা,
বেশাদি শাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বর চিন্তা । (৩) আসন, যেরূপ অবস্থানে শরীর ও মনের উত্তেজনা না হয়, তাহার নাম
আসন । (৪) প্রাণায়াম—প্রাণসংবরণ—পুরক, রেচক ও কুন্তক । (৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয়
হইতে ফিরাইয়া আনা । (৬) ধারণা—কোন একটি বিষয়ে মনকে বাধিয়া রাখা । (৭) ধ্যান—একই
বিষয়ে একাকার জ্ঞানধারা (চিন্তা প্রবাহ) । (৮) সমাধি—চিন্তার একাগ্রতা । এ সম্বন্ধে আরও কিছু
জ্ঞানিতে হইলে পাতঞ্জল-দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ জ্ঞেয় ।

“সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা ।

আত্ম প্রমাণান্তেতানি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥”

[মহাভারতঃ শান্তি-মোক্ষঃ ৩৫০।৬৩]

ইত্যপি তত্তদভিহিত-তত্তৎস্বরূপমাত্রমঙ্গীকার্যম্ ; জিন-সুগতাভিহিত-
তদ্বৎ সর্বং ন বহিষ্কার্যমিত্যুচ্যতে । “যথাগমং যথান্ধ্যং নিষ্ঠা নারায়ণঃ
প্রভুঃ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ ॥২॥২৪২॥

[অষ্টম উৎপত্ত্যসম্ভবাবধিকরণম্ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিতো শারীরকামীমাংসাত্ম্যো দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥ ২ ॥

নাই । এই জগুই ‘সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত, এই সমস্ত শাস্ত্র আত্মপ্রমাণক,
অর্থাৎ আত্মাই ইহাদের সত্যতাসম্বন্ধে প্রমাণ, অথবা, আত্মাংশেই ইহাদের প্রামাণ্য ; অতএব
তর্ক দ্বারা ইহাদের অগ্রথা করা উচিত নহে,’ এই বাক্যেও, তত্তৎশাস্ত্রোক্ত পদার্থনিচয়ের
কেবল অস্তিত্বাংশেই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু জিন ও বুদ্ধপ্রোক্ত
(জৈন ও বৌদ্ধ সম্মত) তত্ত্বের ন্যায় সর্বাংশেই পরিত্যাজ্য নহে, এই কথাই প্রতিপন্ন হইতেছে ;
কেননা, তাহা হইলেই “যথাগমং যথান্ধ্যং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ” এই পূর্বোক্ত বাক্যের
সহিত ইহার তুল্যার্থতা রক্ষিত হয় ॥২॥২৪২॥

[অষ্টম উৎপত্ত্যসম্ভবাবধিকরণ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিত-শারীরকামীমাংসাত্ম্যো দ্বিতীয়াধ্যায়ো

দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

[পূর্বপক্ষঃ—]

বিয়দধিকরণম্ ।]

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥২॥৩৥১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বিয়ং (আকাশ) অশ্রুতেঃ (যেহেতু শ্রুতি নাই) ।]

[সরলার্থঃ—বিয়ং আকাশং নোৎপত্ততে ; কূতঃ ? অশ্রুতেঃ বিয়দুৎপত্তিবোধিকায়াঃ শ্রুতের-
ভাবাৎ । আশ্বিন ইব নিরবয়বশ্চাকাশস্তোৎপত্তিন সম্ভবতাপীত্যাশয়ঃ ॥

আকাশ উৎপন্ন হয় না ; কারণ ? যেহেতু আকাশোৎপত্তিবোধক কোন শ্রুতি নাই ;
বিশেষতঃ আশ্বিন হ্যায় নিরবয়ব আকাশের উৎপত্তি সম্ভবপরও হয় না ॥২॥৩৥১॥]

সাংখ্যাদিবেদবাহুতন্ত্রাণাং শাস্ত্রাভাসমূলতয়া বিপ্রতিষেধাচ্চাসামঞ্জস্য-
মুক্তম্ ; ইদানীং স্বপক্ষস্ত বিপ্রতিষেধাদি-দোষাভাবখ্যাপনায় ব্রহ্ম-কার্য-
তয়াভিমত-চিদচিদাত্মকপ্রপঞ্চস্ত কার্য্যতাপ্রকারো বিশোধ্যতে । তত্র
বিয়দুৎপত্ততে, নবা ? ইতি সংশয্যতে । কিং যুক্তম্ ? ন বিয়দুৎপত্ততে

বেদবহিভূত সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত প্রকৃত
যুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাসমাত্র, অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তির ছায়া
পূর্বপক্ষ ।]

প্রতীত হয় মাত্র ; এই জন্ত এবং বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদন বশতঃও ঐ
সমস্ত শাস্ত্রের অসামঞ্জস্য উক্ত হইয়াছে । এখন স্বপক্ষে যে, সেই সমস্ত বিরোধাদি-দোষের
সম্ভাবনা নাই, তাহা জ্ঞাপনার্থ ব্রহ্ম-কার্য্যরূপে অভিপ্রেত চেতনাচেতনাত্মক জগতের উৎপত্তি-
প্রণালীর নির্দোষতা প্রতিপাদিত হইতেছে । (*) তন্মধ্যে প্রথমতঃ সংশয় হইতেছে যে,
আকাশ উৎপন্ন হয় কি না ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ?—আকাশ উৎপন্ন হয় না, ইহাই

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘বিয়দধিকরণ’ । প্রথম হইতে নয়টি সূত্র লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিয়ং—“তন্মাষা এতন্মাষান্নন আকাশঃ সমুতঃ” ইত্যাদি শ্রুতিকথিত আকাশোৎ-
পত্তি । (২) সংশয়—আকাশের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—আকাশের উৎপত্তিবোধক যখন
কোন শ্রুতি নাই, এবং নিরবয়বের উৎপত্তিও যখন সম্ভব হয় না, তখন আকাশ উৎপন্ন হয় না । (৪) উত্তর—
আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে যখন “তন্মাষা” ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে লৌকিক
উদাহরণ বা হেতু প্রকৃতিও যখন কার্য্যকারী হয় না, তখন আশ্বিন দৃষ্টান্তে আকাশের উৎপত্তি বাধিত হইতে
পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব পৃথিব্যাदि ভূতের ছায়া আকাশও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, হুতরাঃ ব্রহ্মই নিখিল
জগতের একমাত্র মূল কারণ ॥

ইতি । কুতঃ ? অশ্রুতেঃ, সম্ভাবিতস্য হি শ্রবণসম্ভবঃ ; অসম্ভাবিতস্য
তু গগনকুসুম-বিয়দুৎপত্তাদেঃ শব্দাভিধেয়ত্বং ন সম্ভবতি । ন খলু
নিরবয়বস্য সর্ববগতশ্চাকাশস্য আত্মন ইবোৎপত্তির্নিরূপয়িতুং শক্যতে ;
অতএব উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ছান্দোগ্যে সৃষ্টিপ্রকরণে তেজঃপ্রভৃতীনামেবোৎ-
পত্তিরান্নায়তে—“তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত”
[ছান্দোঃ ৬।২।৩] ইতি । তৈত্তিরীয়কাথর্বগাদিষু “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন
আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১], “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ
সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুর্যোতিরাপঃ” [মুণ্ডঃ ২।১।৩] ইত্যাদিষু
শ্রয়মাণা বিয়দুৎপত্তিঃ অর্থবিরোধাদ্বাদ্যতে ইতি ॥২॥৩।১॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

অস্তি তু ॥২॥৩।২॥

[পদচ্ছেদঃ—অস্তি (আছে), তু (কিন্তু) ।]

[সরলার্থঃ—‘তু’শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । আকাশোৎপত্তিবিষয়ে “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন
আকাশঃ সম্ভূতঃ” ইত্যাত্মা শ্রুতিরপ্যস্তি । ন চ শ্রুতিসিদ্ধোহর্থঃ প্রমাণশতৈরপ্যন্তথা কৰ্ত্তুং
শক্যতে ইতি ভাবঃ ॥

আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল’ ইত্যাদি শ্রুতিও
রহিয়াছে । অথচ, শ্রুতিসিদ্ধ বিষয়কে শতশত লৌকিক প্রমাণেও অস্বত্তা করা চলে
না ॥২॥৩।২॥]

[যুক্তিযুক্ত] ; কারণ ? শ্রুতির অভাবই কারণ । [অভিপ্রায় এই যে,] যাহা সম্ভবপর, শাস্ত্রে
তাহারই শ্রবণ সম্ভব হয় ; কিন্তু যাহা অসম্ভাবিত—গগন-কুসুম ও আকাশোৎপত্তি প্রভৃতি,
তাহা কখনই শব্দোল্লেখযোগ্য হইতে পারে না ; অর্থাৎ কখনও কোথাও অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ
থাকিতে পারে না ; কেন না, আত্মার জ্ঞান নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি কখনই
নিরূপণ করিতে পারা যায় না ; এই কারণেই—উৎপত্তির সম্ভব হয় না বলিয়াই ছান্দোগ্যোপ-
নিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে কেবল তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়েরই উৎপত্তি অবধারিত হইয়াছে—‘তিনি
ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ ; অতএব তৈত্তিরীয় এবং
আথর্বণ প্রভৃতি শ্রুতিতে ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল,’ ইত্যাদি স্থলে
শ্রয়মাণ আকাশোৎপত্তিও বিরুদ্ধার্থক বলিয়াই বাধিত হইতেছে ॥২॥৩।১॥

অস্তি তু আকাশশোৎপত্তিঃ, অতীন্দ্রিয়ার্থবিষয়া হি শ্রুতিঃ প্রমাণাস্তরা-
প্রতীতামপি বিয়দুৎপত্তিঃ প্রতিপাদয়িতুং সমর্থৈব । ন চ শ্রুতি-
প্রতিপক্ষেহর্থে তদ্বিরোধি নিরবয়বত্বাদিহেতুকমনুৎপত্ত্যানুমানমুদেতুমলম্ ;
আত্মনোহনুৎপত্তির্ন নিরবয়বত্ব-প্রযুক্তেতি বক্ষ্যতে ॥২॥৩॥২॥

গৌণ্যসম্ভবচ্ছকাদচ্চ ॥২॥৩॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধিকা) অসম্ভবাৎ (যেহেতু সম্ভব হয় না), শকাৎ (যেহেতু
শক—শ্রুতি) চ (ও) [আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“তৎ তেজোহসৃজত” ইত্যত্র প্রাথম্যেন শ্রুত্যাঃ তেজউৎপত্তেরশ্রুত্যা
কর্তৃমশক্যত্বাৎ “বায়ুশ্চাস্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্” ইতি বিয়তোহমৃতত্বশকাভিহিতত্বাচ্চ “তস্মাদ্ভা-
এতস্মাৎ” ইত্যাদিবিয়দুৎপত্তিশ্রুতিগৌণী ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’, এই শ্রুতিতে যে, সর্ব-
প্রথমে তেজের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই প্রাথম্য রক্ষা পায় না ; এই কারণে এবং ‘বায়ু
ও অন্তরিক্ষ (আকাশ), এই উভয়ই অমৃত (নিত্য)’, এই স্থলে আকাশ ও বায়ু সম্বন্ধে এই
অমৃতত্ব শব্দ প্রযুক্ত থাকায় আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিটিও নিশ্চয়ই গৌণার্থপ্রকাশক হইবে,
অর্থাৎ ঐ শ্রুতির ‘সমুত’ শব্দের অর্থ—অভিব্যক্তি বা অন্তরূপ করিতে হইবে, কিন্তু কখনই
উৎপত্তি অর্থ হইবে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥]

“তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইত্যাদি
বিয়দুৎপত্তিশ্রুতিগৌণীতি কল্পয়িতুং যুক্তম্, “তত্তেজোহসৃজত” [ছান্দোঃ
৬।২।৩] ইতি সিসৃক্ষোঃ ব্রহ্মণঃ প্রথমং তেজ উৎপাদ্যত ইতি তেজ-

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“অস্তি তু” । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আকাশেরও
উৎপত্তি আছে ; কারণ, যদিও অস্ত্র কোনও প্রমাণে আকাশোৎপত্তি
দিদ্ধান্ত ।]
জানা যায় না সত্য, তথাপি অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) বিষয়-
বোধিকা শ্রুতি নিশ্চয়ই সেই আকাশোৎপত্তিও প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় । আর নিরবয়বত্ব
নিবন্ধন যে, আকাশের অনুৎপত্তিবিষয়ে অনুমান, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ অর্থের বিরুদ্ধ বলিয়াই
উখিত হইতে সমর্থ হয় না । বিশেষতঃ নিরবয়বত্বই যে, অস্ত্রার অনুৎপত্তির কারণ নহে, তাহাও
পশ্চাৎ কথিত হইবে ॥১॥৩॥২॥

আকাশোৎপত্তিবোধক ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুত হইল’ ইত্যাদি শ্রুতিকে
গৌণার্থবোধক বলিয়া স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত ; কারণ, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ এই
শ্রুতি বলিতেছেন—‘সর্জনেচ্ছ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে তেজ উৎপন্ন হইল’ ; শ্রুত্যুক্ত এই তেজ-

উৎপত্তিপ্ৰাথম্যেন বিয়দুৎপত্তিপ্ৰতিপাদনাসম্ভবাৎ, “বায়ুচাস্তুরিঞ্চং চৈতদ-
মৃতম্” [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইতি বিয়তোহমৃতত্বশব্দাচ্চ ॥২॥৩॥৩॥

কথমেকস্য সম্ভূত-শব্দস্য আকাশাপেক্ষয়া গোণত্বম্, অগ্ন্যাপেক্ষয়া চ
মুখ্যত্বমিতি চেৎ, তত্রাহ—

স্মাচৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥২॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মাৎ (হইতে পারে), চ (ও) একস্য (একই শব্দের) ব্রহ্মশব্দবৎ
(ব্রহ্মশব্দের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—কথম্ একশ্চৈব ‘সম্ভূত’ শব্দস্য আকাশপক্ষে গোণত্বম্, অগ্ন্যাদিপক্ষে চ মুখ্যত্বং
সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—“স্মাচ্চ” ইত্যাদি । একস্তাপি ‘সম্ভূত’ শব্দস্য আকাশে গোণত্বম্, অগ্ন্যাদৌ চ
মুখ্যত্বং স্মাদেব, ব্রহ্মবৎ—যথা একশ্চৈব ব্রহ্মশব্দস্য ‘তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে’
ইত্যত্র প্রকৃতৌ গোণত্বং, “তপসা চীযতে ব্রহ্ম” ইত্যত্র চ মুখ্যত্বম্, তথা অত্রাপীতার্থঃ ॥

আপত্তি হইয়াছিল যে, একই ‘সম্ভূত’ শব্দের আকাশে গোণার্থতা আর অগ্নি প্রভৃতিতে
মুখ্যার্থতা কল্পনা করা সম্ভব হয় কিরূপে? তদন্তরে বলিতেছেন—একই ‘ব্রহ্ম’ শব্দের যেমন
প্রকৃতিতে গোণত্ব, আর পরমেশ্বরে মুখ্যত্ব হইয়া থাকে, তেমনি এক ‘সম্ভূত’ শব্দেরও আকাশে
গোণত্ব আর অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যত্ব সম্ভব পর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥]

‘একশ্চৈব “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তি০ আন০ ১]
ইত্যাকাশে মুখ্যত্বাসম্ভবাৎ গোণতয়া প্রযুক্তস্য সম্ভূতশব্দস্য “বায়োরগ্নিঃ”
ইত্যাদিষনুমুক্তস্য মুখ্যত্বং স্মাদেব; ব্রহ্মশব্দবৎ,—যথা ব্রহ্মশব্দঃ “তস্মাদেতদ্
ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে” [মুণ্ড০ ১।১।৯] ইত্যত্র প্রধানেন গোণতয়া

উৎপত্তির প্রাথমিকত্ব রক্ষার জন্তই আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না, এবং
আকাশের (নিত্যতাবোধক) ‘বায়ু ও আকাশ, এই দুইটি ভূতই অমৃত (নিত্য), এই অমৃতত্ব
শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে; [অতএব আকাশোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি আকাশের অভিব্যক্তি বা
তদমুরূপ অন্ত কোনও গোণার্থই প্রকাশ করিতেছে, বুঝিতে হইবে] ॥২॥৩॥৩॥

যদি বল, একই ‘সম্ভূত’ শব্দের আকাশের পক্ষে গোণার্থত্ব, আর অগ্নি প্রভৃতির পক্ষে
মুখ্যার্থত্ব সম্ভব হয় কিরূপে? তদন্তরে বলিতেছেন—“স্মাচ্চ” ইত্যাদি । ‘সেই এই আত্মা
হইতে আকাশ সম্ভূত হইল’, এই স্থলে আকাশ পক্ষে মুখ্যার্থের অসম্ভব বশতঃ গোণরূপে ব্যবহৃত
হইলেও ‘বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে [সম্ভবপর বলিয়াই] ‘সম্ভূত’ শব্দের মুখ্যার্থতা অবশ্যই
হইতে পারে । উদাহরণ—ব্রহ্মশব্দ, ‘তঁাহা হইতে এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও অন্ন
উৎপন্ন হয়’, এ স্থলে একই ব্রহ্ম-শব্দ যেক্ষণ প্রকৃতিতে গোণরূপে প্রযুক্ত হইয়াও আবার সেই

প্রযুক্তস্তস্মিন্নেব প্রকরণে “তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম, ততোহমমভিজায়তে”
[মুণ্ড ০ ১।১।৮] ইতি ব্রহ্মণি মুখ্যতয়া প্রযুজ্যতে, তদ্বৎ । অনুবঙ্গে চ
শ্রবণাবৃত্তাবিবাভিধানাবৃত্তিবিবৃত্ত এবত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৪॥

পরিহরতি—

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ ॥২॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাহানিঃ (প্রতিজ্ঞার অ-হানি—হানি হয় না), অব্যতিরেকাৎ (যেহেতু
ভেদ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—উক্তমাশঙ্কামপনেনতুমাহ—“প্রতিজ্ঞাহানিঃ” ইত্যাদি । বিয়ত্বপত্তিবাদিনীনাং
শ্রুতীনাং গোণত্বকল্পনা ন যুক্তিমতী ; যতঃ তন্মুখ্যত্বাৎ এব “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যেকবিজ্ঞা-
নেন সৰ্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়া অহানিঃ বাধাভাবো ভবতি ; কুতঃ ? অব্যতিরেকাৎ—আকাশস্তাপি
ব্রহ্মকার্যত্বেন ব্রহ্মণোহনতিরিক্তত্বাদিত্যর্থঃ । যদ্বা, আকাশোৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং
গোণার্থত্বাৎ একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ হানিঃ বাধঃ স্তাদিত্যর্থঃ ॥

পূৰ্বোক্ত আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতির গোণার্থ কল্পনা
করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেন না, ঐ শ্রুতির মুখ্যার্থতা স্বীকৃত হইলেই একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে না ; কারণ, এই পক্ষে আকাশও যখন ব্রহ্ম-কার্য্য—ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন,
তখন তাহা কখনই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না ; কাজেই
অব্যতিরেকত্বনিবন্ধন একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানেই সৰ্বজগৎ পরিজ্ঞাত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥]

ছান্দোগ্যশ্রুতানুসারেণান্যাসাং বিয়ত্বপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গোণত্ব-
কল্পয়িত্বং ন যুজ্যতে ; যতঃ ছান্দোগ্যশ্রুতৈব্য বিয়ত্বপত্তিরঙ্গীকৃতা ;

প্রকরণেই ‘তপস্তা দ্বারা ব্রহ্ম লব্ধ হন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়’, এই স্থলে আবার মুখ্যরূপে
ব্রহ্মেও প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাও তদ্রূপ । বিশেষতঃ অনুবঙ্গস্থলে (*) (এক স্থানে উক্ত শব্দের
যে, অস্ত্র সম্বন্ধ করা, তাহার নাম অনুবঙ্গ,) পদাবৃতির দ্বারা পদার্থেরও অবশ্যই আবৃত্তি
আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের অনুরোধে আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের গোণার্থ কল্পনা করা
যুক্তিসঙ্গত হয় না ; যেহেতু ছান্দোগ্যশ্রুতিও ‘যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়’ ইত্যাদি

(*) তাৎপৰ্য্য—যেখানে এক স্থানে প্রযুক্ত শব্দের অস্ত্র সম্বন্ধ বা অঘর করা হয়, বুঝিতে হইবে, সেখানে
শব্দ এক নহে, পরন্তু প্রত্যেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, কেবল আকৃতি ও উচ্চারণ মাত্র একরূপ । শব্দ যখন
বিভিন্ন, তখন অর্থই বা ভিন্ন না হইবে কেন ? এই অস্ত্র শাস্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন—“বাবস্তঃ শব্দাঃ
তাবস্তোহর্থঃ” ; অর্থাৎ শব্দও বত, অর্থও তত, হুতরাং ঐ ‘সমুভূত’ শব্দের অগ্নি প্রজ্বলিত সহিত সম্বন্ধ হইলেও
বুঝিতে হইবে, শব্দ এক নহে, হুতরাং শব্দভেদে অর্থভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য ।

“যেনাশ্রুতং শ্রুতম্” [ছান্দো ০ ৬।১।৩] ইত্যাदिना ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাং । তস্মা হি প্রতিজ্ঞায়াঃ অহানিঃ আকাশস্তাপি ব্রহ্ম-কার्यात्वेन तदव्यतिरेकादेव भवति ॥२॥३॥५॥

শব্দেভ্যঃ ॥২॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দেভ্যঃ (শব্দ সমূহ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“সদেব সোম্যোদম্ অগ্র আসীৎ”, “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্”, “আকাশঃ সমুতঃ” ইত্যাদিভ্যঃ প্রাক্ সৃষ্টেঃ ব্রহ্মণ একত্বাবধারণ-সৰ্বাত্মকত্ববাদিভ্যঃ শব্দেভ্যঃ বিষয়ত্বপত্তিঃ প্রতীয়তে; তচ্ছান্দোগ্যোক্ত-তেজঃপ্রাথম্যানুরোধেন বারয়িতুমশক্যমিত্যাশয়ঃ ॥

‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংস্করূপই ছিল’, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ‘আকাশ সমুত হইল’, ইত্যাদি শব্দ হইতে যখন আকাশেরও উৎপত্তি জানা যাইতেছে, তখন একমাত্র ছান্দোগ্যোক্ত তেজঃ-সৃষ্টির প্রাথম্যানুরোধে তাহার বাধা করা যাইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥]

ইতচ্চ বিষয়ত্বপত্তিঃ ছান্দোগ্যে প্রতীয়তে, “সদেব সোম্যোদমগ্র-আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছান্দো ০ ৬।২।১] ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণশব্দাৎ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্” [ছান্দো ০ ৬।৮।৩] ইত্যেবমাদিশব্দেভ্যশ্চ কার্য্যত্বেন ব্রহ্মণোহব্যতিরেক-প্রতীতেঃ । নচ “তৎ তেজো-হসৃজত” [ছান্দো ০ ৬।২।৩] ইতি তেজস উৎপত্তিশ্রুতিৰ্বিষয়ত্বপত্তিঃ বারয়তি । বিষয়ত্বপত্ত্যবচনমাত্রেন তেজসঃ প্রতীয়মানং প্রাথম্যং শ্রুত্যন্তরপ্রতিপন্নং বিষয়ত্বপত্তিঃ ন নিবারয়িতুমলম্ ॥২॥৩॥৬॥

বাক্যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সৰ্বপদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । ব্রহ্ম হইতে যদি আকাশোৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই ব্রহ্মকার্য্যত্বনিবন্ধন আকাশও ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভূত না হওয়ায় সেই প্রতিজ্ঞার হানি বা ব্যাঘাত ঘটে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

এই হেতুও ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশোৎপত্তি প্রতীত হইতেছে । কারণ, ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করূপই ছিল’, এই বাক্যও সৃষ্টির পূর্বে [অন্ধের] একত্বাবধারণক শব্দ রহিয়াছে, এবং ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ইত্যাদি শব্দ হইতেও ব্রহ্মজগৎ নিবন্ধন আকাশের ব্রহ্মানতিরিক্ততাব প্রতীত হইতেছে । আর ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ তেজের উৎপত্তিবোধক এই শ্রুতিও আকাশোৎপত্তি বারণ করিতে সমর্থ হয় না ; কেন না, কেবল আকাশোৎপত্তির কথা না থাকায়ই তেজের প্রাথমিকত্ব প্রতীত হইতেছে মাত্র ; সূতরাং তাহা কখনই অশ্রুতিবোধিত আকাশোৎপত্তির বারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥

যাবদ্ধিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥২॥৩॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদ্ধিকারং (যত কিছু বিকার আছে, তৎসমস্তের) বিভাগঃ (উৎপত্তি)
লোকবৎ (লোকব্যবহারের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইত্যাদিত্য আকাশাদেঃ সর্বশ্চ ব্রহ্মবিকারত্বাবগমাৎ যাবদ্ধিকারং—সর্বেষামেব বিকারাণাম্ উৎপত্তিরুক্ত্যেবেতি গম্যতে ; লোকবৎ—যথা লোকে ‘এতে সর্বে চৈত্রপুত্রাঃ’ ইত্যভিধায় কস্তচিৎ পুত্রঃ চৈত্রাত্তৎপত্তিবচনং সর্বেষামেব চৈত্রোৎপন্নত্ব-প্রতিপাদনার্থং ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ । আকাশশাস্ত্রামৃতত্বাভিধানন্তু দেবামৃতত্ববৎ চিরস্থায়িত্বোপ-লক্ষণার্থমাত্রম্ ॥

‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ববস্তুর ব্রহ্ম-বিকারত্ব কথিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, জগতে বাহ্য কিছু বিকার (জ্ঞাত পদার্থ), তৎসমস্তই উৎপত্তিশীল । ব্যবহারক্ষেত্রে যেমন, ‘ইহারা সকলেই চৈত্রনামক ব্যক্তির পুত্র,’ এই কথার পর, তন্মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে চৈত্র হইতে উৎপন্ন বলিলেই অপর সকলেরও চৈত্র হইতে উৎপত্তি জ্ঞাপন করা হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥]

ভূশব্দশ্চার্থে ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” [ছান্দো ০ ৬।৮।৩] ইত্যাদিভি-
রাকাশশ্চ বিকারত্ববচনেন তস্মাকাশশ্চ ব্রহ্মাণো বিভাগঃ—উৎপত্তিরপ্যুক্ত্যেব ।
লোকবৎ—যথা লোকে ‘এতে সর্বে দেবদত্ত-পুত্রাঃ’ ইত্যভিধায় তেষু
কেষাঞ্চিৎ তত উৎপত্তিবচনেন সর্বেষামুৎপত্তিরুক্ত্যেব স্মৃতাং, তদ্বৎ । এবং চ
সতি “বায়ুশ্চাস্তরিক্ষকৈতদমৃতম্” [বৃহদা ০ ৪।৩।৩] ইতি স্মরণামিব
চিরকালস্থায়িত্বাভিপ্রায়ম্ ॥২॥৩॥৭॥

সূত্রে ‘ভূ’ শব্দটি ‘চ’-শব্দার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’ ইত্যাদি বাক্যে
আকাশকেও বিকার বলিয়া নির্দেশ করায় সেই আকাশেরও যে ব্রহ্ম হইতেই বিভাগ অর্থাৎ
উৎপত্তি, তাহাও উক্তই হইয়াছে । লোকবৎ—লোকব্যবহারে দেখা যায়, ‘ইহারা সকলে
দেবদত্তের পুত্র,’ এই কথা বলিয়া তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সেই দেবদত্ত হইতে
উৎপত্তি নির্দেশ করিলে তদ্বারা যেরূপ সকলেরই দেবদত্ত হইতে উৎপত্তি নির্দেশ করা
হয়, ইহাও তদ্রূপ । এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত, তখন ‘বায়ু ও অন্তরিক্ষ, এই উভয়ই
অমৃত’ এই স্থলেও দেবতাগণের অমরত্বের স্থায় চিরকাল-স্থায়িত্বমাত্রই অভিপ্রেত
(নিত্য নহে) ॥২॥৩॥৭॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥২॥৩॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—এতেন (ইহা দ্বারা) মাতরিশ্বা (বায়ু) ব্যাখ্যাতঃ (বর্ণিত হইল) ।]

[সরলার্থঃ—এতেন আকাশোৎপত্তিবর্ণনেনৈব মাতরিশ্বা বায়ুরপি ব্যাখ্যাতঃ—উৎপন্নত্বেন নিরূপিত ইত্যর্থঃ ॥

এই আকাশোৎপত্তি প্রদর্শনেই বায়ুও বর্ণিত হইল, অর্থাৎ বায়ুরও উৎপত্তি সমর্থিত হইল ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥]

অনেনৈব হেতুনা মাতরিশ্বনো বায়োরপ্যুৎপত্তিব্যাখ্যাতা । বিয়ম্মা-
তরিশ্বনোঃ পৃথগ্যোগকরণং “তেজোহতন্তথাহাহ” [ব্রহ্মসূং ২।৩।১০]
ইতি মাতরিশ্বপরামর্শার্থম্ ॥২॥৩॥৮॥

অসম্ভবস্ত সতোহনুপপত্তেঃ ॥২॥৩॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অসম্ভবঃ (উৎপত্তির অভাব) তু (কিন্তু) সতঃ (সতের—ব্রহ্মের) অনুপপত্তেঃ (যেহেতু উপপত্তি হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—আকাশোৎপত্তিপ্রসঙ্গেন ব্রহ্মণোহপি উৎপত্তিমাশঙ্ক্য পরিহরতি—“অসম্ভবঃ” ইত্যাদিনা । সতঃ ব্রহ্মণঃ পুনঃ উৎপত্তেঃ অসম্ভব এব ; কুতঃ ? অনুপপত্তেঃ—সতোহপ্যুৎপত্তৌ মূল কারণত্বাবেন তদ্বিজ্ঞানাত্ সৰ্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা নোপপত্ততে ইত্যর্থঃ ॥

আকাশাদির ঞ্চায় সং-পরব্রহ্মেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন মূল কারণই নহে, তখন তদ্বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥]

তুশাক্কেহবধারণার্থঃ ; অসম্ভবঃ—অনুপপত্তিঃ । সতঃ ব্রহ্মণ এব ;
তদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্মচিদপ্যনুৎপত্তির্ন সম্ভবতি, অনুপপত্তেঃ । এতদুক্তং
ভবতি—বিয়ম্মাতরিশ্বনোরুৎপত্তিপ্রতিপাদনমুদাহরণার্থম্ ; উৎপত্ত্যসম্ভবস্ত

উক্ত হেতু দ্বারাই বায়ুরও উৎপত্তি ব্যাখ্যাত—বর্ণিত হইল, অর্থাৎ আকাশের ঞ্চায় বায়ুরও উৎপত্তি নিরূপিত হইল । আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি নিরূপণের জন্ত পৃথক্ সূত্র রচনার অভিপ্রায় এই যে, পরবর্তী দশম সূত্রে কেবল বায়ুরই অন্তর্ভুক্তি হইবে, আকাশের হইবে না, [একত্র নির্দেশ হইলে সেই সূত্রে উভয়েরই একযোগে অধিকার হইতে পারিত] ॥২॥৩॥৮॥

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ অবধারণ ; অসম্ভব অর্থ—উৎপত্তির অসম্ভব—অনুৎপত্তি । সং—ব্রহ্মেরই অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; অথচ তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোন পদার্থেরই অনুৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, তাহা উপপন্ন হয় না । এই কথা উক্ত হইতেছে যে, আকাশ ও বায়ুর যে উৎপত্তি প্রতিপাদন, তাহা কেবল উদাহরণার্থ মাত্র, অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে

সতঃ পরমকারণস্য পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ । তদ্ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নশ্চাব্যক্তমহ-
দহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়ংপবনাদিকস্য প্রপঞ্চশ্চৈকবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞাদিভিরবগতকার্য্যভাবশ্চানুৎপত্তিনোপপত্তত ইতি ॥২॥৩॥৯॥

[ইতি প্রথমং বিয়দধিকরণম্ ॥১॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

তেজোহধিকরণম্ ।] তেজোহিতস্তথাহ ॥২॥৩॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—তেজঃ (তেজঃ—তৃতীয় ভূত) অতঃ (বায়ু হইতে), তথাহি (সেইরূপই)
আহ (বলিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাচ্চ বায়োঃ সকাশাৎ তেজ উৎপত্তে, যতঃ “বায়োরগ্নিঃ” ইত্যাত্ম
শ্রুতিরপি তথৈব আহ ॥

এই বায়ু হইতে তেজঃ পদার্থ—অগ্নি উৎপন্ন হয় ; কারণ, ‘বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল’
ইত্যাদি শ্রুতিও সেইরূপই বলিতেছেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্ ; ইদানীং ব্যবহিতকার্য্যাণাং
কিং কেবলাৎ তত্তদনন্তরকারণভূতাদ্ বস্তুন উৎপত্তিঃ, আহোশ্বিৎ
তত্তদ্রূপাদ্ ব্রহ্মণঃ ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? কেবলাৎ তত্তদ্বস্তুন

উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সংস্করূপ পরম কারণ একমাত্র পরব্রহ্মেরই উৎপত্তি
সম্ভব হয় না । আর একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি কারণেও যখন তন্নিম্ন প্রকৃতি,
মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, আকাশ ও পবনাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব
জানা যাইতেছে, তখন কখনই সেই প্রপঞ্চের অনুৎপত্তি উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥

[প্রথম বিয়দধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

ইতঃপূর্বে ব্রহ্মাতিরিক্ত নিখিল পদার্থকেই ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে ; (*) এখন চিন্তা
হইতেছে যে, পরবর্তী কার্য্যগুলিও অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণীভূত
পূর্বপক্ষ ।]
ভূত-পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয় ? অথবা তত্তত্ত্বভূতাকারাপন্ন ব্রহ্ম
হইতেই উৎপন্ন হয় ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? শুধু ভূত হইতেই অর্থাৎ অব্রহ্মাত্মক তত্ত্ব পদার্থ

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘তেজোহধিকরণ’ । ইহা দশম হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত আটটি সূত্রে সমাপ্ত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তেজঃপ্রভৃতির উৎপত্তি । (২) সংশয়—সাক্ষাৎ ব্রহ্ম
হইতেই ইহাদের উৎপত্তি ? না—তত্ত্বধিকারতাবাগন্ন ব্রহ্ম হইতে ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভৌতিক বায়ু প্রভৃতিই
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরবর্তী তেজঃ প্রভৃতির কারণ ; ব্রহ্ম পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ মাত্র । (৪) উত্তর—বায়ুদিত্যবাপন্ন
ব্রহ্ম হইতেই ইহাদের উৎপত্তি, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে কিংবা শুদ্ধ বায়ু প্রভৃতি হইতেও নহে । (৫) নির্ণয়—
অতএব, সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মই সমস্ত জগতের মূল কারণ ।

ইতি । কৃতঃ ? তেজস্তাবৎ অতঃ মাতরিশ্বন এবোৎপত্ততে ; “বায়োরগ্নিঃ”
[তৈত্তিঃ আনঃ ১।২] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩।১০॥

আপঃ ॥২॥৩।১১॥

[পদচ্ছেদঃ—আপঃ (জল) ।]

[সরলার্থঃ—আপোহপি অতঃ তেজস উৎপত্ততে ; যতঃ “অগ্নেরাপঃ” ইত্যাদি শ্রুতিস্তথৈব
আহ ॥

এই তেজ হইতেই আবার জল উৎপন্ন হয় ; কারণ, ‘অগ্নি হইতে জল,’ এই শ্রুতি
সেইরূপই বলিতেছেন ॥২॥৩।১১॥]

আপোহপি অতঃ—তেজস এবোৎপত্ততে “অগ্নেরাপঃ” [তৈত্তিঃ
আনঃ ১।২] “তদপোহসৃজত” [ছান্দোঃ ৬।২।৩] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩।১১॥

পৃথিবী ॥২॥৩।১২॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথিবী (পৃথিবীও) ।]

[সরলার্থঃ—পৃথিবী চ অদ্য এব উৎপত্ততে ; যতঃ স্বয়ং শ্রুতিরৈব “অদ্যঃ পৃথিবী”, “তা
অন্নম্ অসৃজন্ত” ইত্যাহ ॥

পৃথিবীও জল হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন—‘জল হইতে পৃথিবী’,
এবং ‘জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল’ ইতি ॥২॥৩।১২॥]

পৃথিবী অদ্য উৎপত্ততে—“অদ্যঃ পৃথিবী” [তৈত্তিঃ আনঃ ২] “তা
অন্নমসৃজন্ত” [ছান্দোঃ ৬।২।৪] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩।১২॥

হইতেই [উৎপন্ন] হয় । কারণ ? বায়ু হইতে যে, তেজের উৎপত্তি হয়, তাহা ‘বায়ু হইতে
অগ্নি’ এই শ্রুতিই বলিতেছেন ॥২॥৩।১০॥

জলও এই তেজ হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘অগ্নি হইতে জল,’
‘তিনি জল সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি ॥২॥৩।১১॥

পৃথিবী আবার জল হইতে উৎপন্ন হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘জল হইতে পৃথিবী
[উৎপন্ন হইল]’, ‘জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল’ ইতি ॥২॥৩।১২॥

নমু অন্নশব্দেন কথং পৃথিব্যাভিধীয়তে ? অত আহ—

অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥২॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ (অধিকার—প্রসঙ্গ, রূপ—বর্ণ এবং অত্যাশ্রয় শব্দ হইতেও) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং ‘অন্ন’-শব্দেন পৃথিব্যাভিধানোপপত্তিরূচ্যতে—“অধিকার” ইত্যাদিনা । অত্র-‘অন্ন’ শব্দেন পৃথিব্যোবাভিধীয়তে, নহত্বং ; কূতঃ ? “অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ” । অধিকারস্তাবৎ—মহাভূতসৃষ্টিবিষয়কঃ অন্নশব্দস্ত পৃথিবীবাচকত্বে হেতুঃ ; রূপং তাবৎ—“অগ্নেৰ্যং রোহিতং রূপং, তেজসন্তং রূপং, যৎ শুক্রং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্ত” ইত্যত্র অপ্তেজসোঃ সমানজাতীয়ং পৃথিবীভূতমেব অন্নশব্দবাচ্যমবগম্যতে ; শব্দান্তরঞ্চ—“অদ্যঃ পৃথিবী” ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণীয়ং অন্নস্ত পৃথিবীবাচকত্বে অপৰং নিমিত্তমিত্যর্থঃ ।

ঋতু্যক্ত অন্নশব্দে যে, পৃথিবীই অভিহিত হইয়াছে, সে পক্ষে যুক্তি বলিতেছেন— অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর হইতেও জানা যায় যে, ‘অন্ন’ শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে, অপর কিছু নহে । প্রথম হেতু—মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে ‘অন্ন’ শব্দের উল্লেখ ; দ্বিতীয় হেতু—অপ্ ও তেজের সম্বন্ধে যেমন শুক্র ও লোহিত রূপ উক্ত হইয়াছে, অগ্নের সম্বন্ধেও তেমনি কৃষ্ণ রূপের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, এই ‘অন্ন’ ও জল, উভয়ই তেজের আয়ত্ত্বস্থ দুইটি ভূত ; তৃতীয় হেতু—শব্দান্তর, “অদ্যঃ পৃথিবী”, এই অপর ঋতিতে স্পষ্টাক্ষরেই জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির নির্দেশ রহিয়াছে ; অতএব, বুঝিতে হইবে যে, “তা অন্নম্ অসৃজন্তু” বাক্যেও অন্নশব্দে পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৩॥]

মহাভূতসৃষ্ট্যাধিকারাং পৃথিব্যেব অন্নশব্দেনোক্তমিতি প্রতীয়তে । অদনীয়স্ত সৰ্ব্বস্ত পৃথিবীবিকারত্বাৎ কারণে কার্য্যশব্দঃ । তথা বাক্যশেষে ভূতানাং রূপ-সংশব্দনে, “যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসন্তদ্ রূপম্, যচ্ শুক্রং, তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্ত” [ছান্দো ০ ৬।৪।১] ইত্যপ্তেজসোঃ সমজাতীয়মেবান্নশব্দবাচ্যং প্রতীয়তে । শব্দান্তরঞ্চ—সমানপ্রকরণে “অগ্নে-

আপত্তি হইতেছে যে, ঋতু্যক্ত ‘অন্ন’ শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে কি প্রকারে ? চতুস্তরে বলিতেছেন—“অধিকার” ইত্যাদি ।

মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে কথিত হওয়ায় ‘অন্ন’-শব্দে যে, পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝা বাইতেছে । ভক্ষণীয় বস্তু মাত্রই পৃথিবীবিকার—পার্শ্বব ; এইজন্য অগ্নের কারণীভূত (পৃথিবীতে) অন্নশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । সেইরূপ এই বাক্যেরই শেষভাগে যে, ভূতসমূহের রূপ-সমুল্লেখ—‘অগ্নির যে, লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে তাহা তেজেরই রূপ ; বাহা শুক্র রূপ, তাহা জলেরই রূপ ; আর বাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অগ্নেরই রূপ’ ; ইহা হইতেও বুঝা বাইতেছে যে, জল ও তেজের সমানজাতীয় পদার্থই (পৃথিবীই) ‘অন্ন’ শব্দের অর্থ । আবার ইহারই সমান প্রকরণে

রাপঃ, অদ্যঃ পৃথিবী” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।২] ইতি শ্রুয়তে । অতঃ
পৃথিব্যোবান্ধবশব্দেনোচ্যতে ইত্যদ্য এব পৃথিবী জায়তে । উদাহৃতান্তেজঃ-
প্রভৃতয়ঃ প্রদর্শনার্থাঃ—মহাদাদয়োহপি স্বানন্তরবস্তুন এবোৎপদ্যন্তে, যথা-
শ্রুত্যাভ্যুপগমাবিরোধাৎ ।

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিন্ধস্ত ধারিণী ॥” [মুণ্ডঃ ১২।১।৩]

“তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে” [মুণ্ডঃ ১।১।৮]

“তস্মাদ্ধা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ ১।২।] “তৎ
তেজোহসৃজত” ইত্যাদয়ো ব্রহ্মাঃ পরম্পরয়া কারণত্বেহুপ্যুপপদ্যন্ত-
ইতি ॥২॥৩॥১ঃ ॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভিধানাদেব তু তল্লিঙ্গাং সং ॥২॥৩॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভিধানাং (তাঁহার ইচ্ছা রূপ) এব (নিশ্চয়) তু (কিম্ব) তল্লিঙ্গাং
(সৃষ্টিবোধক বাক্য হইতে) সং (তিনিই—ব্রহ্মই) ।]

[সরলার্থঃ—‘তু’শব্দঃ প্রাপ্তশব্দানিবারণার্থঃ । মহত্ত্বাদিক্রূপাণাং কার্য্যাণামপি
পূর্বপূর্ববস্তুরীকঃ স পুরুষোত্তম এব কারণম্ ; কুতঃ ? তদভিধানলক্ষণাং তল্লিঙ্গাং—অভি-
ধানং—সংকল্পঃ, “তৎ তেজঃ ঐক্ষত, বহু ভাং প্রজায়ের” ইত্যাদিক্রূপাং সংকল্পাং মহাদাদি-
কারণানামপি পুরুষোত্তমলক্ষাপূর্বির্ভবঃ সৃষ্টিরিত্যবগম্যতে ; অত্বেনাং অচেতনানাং তথাবিধেক্ষানুপ-
পত্তিরিতি ভাবঃ ।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তি হৃদনার্থ ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । মহত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যগুলিও পূর্ববর্তী
বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট সেই পুরুষোত্তম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, তাঁহারই কারণত্ব-
সূচক ‘সেই তেজঃ সঙ্কল্প করিল—আমি বহু হইব’ ইত্যাদি সঙ্কল্পের কথা রহিয়াছে । অচেতন
তেজঃ প্রভৃতির যখন ঐরূপ সংকল্প বা চিন্তা হইতেই পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই
সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট—তত্ত্বস্বরূপ শরীরধারী ব্রহ্মেরই ঐ সংকল্প, জড় তেজঃ
প্রভৃতির নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥]

(অন্ন সৃষ্টি প্রস্তাবে) ‘অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী’, [এই স্থলে অন্নের স্থলে] পৃথিবী
শব্দও শ্রুত হইতেছে । অতএব অন্নশব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে ; সুতরাং জল হইতেই
পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়, (অপর কারণ হইতে নহে) । এস্থলে তেজঃ প্রভৃতি ভূতের যে, উৎপত্তি-
কথন, তাহাও কেবল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তের বিরোধ-

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যারত্তঃ, মহাদিকার্য্যাণামপি তত্তদনন্তরবস্তুরীরকঃ
 স এব পুরুষোত্তমঃ কারণম্ ; কুতঃ ? তদভিধানরূপাৎ তল্লিঙ্গাৎ । অভি-
 ধ্যানম্ “বহু স্যাম্” ইতি সঙ্কল্পঃ, “তৎ তেজ ঐক্ষত—বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি”
 “তা আপ ঐক্ষন্ত বহব্যঃ স্যাম, প্রজায়েমহি” [ছান্দো ০ ৬।২।৩।৪] ইত্যাত্মনো
 বহুভবনসঙ্কল্পরূপেক্ষণশ্রবণাৎ মহদহঙ্কারাকাশাদীনামপি কারণানাং তথা-
 বিধেক্ষাপূর্ব্বিকৈব স্বকার্য্যসৃষ্টিরিতি গম্যতে । তথাবিধেক্ষণং তত্তচ্ছরীরকস্য
 পরশ্চৈব ব্রহ্মণ উপপদ্যতে । শ্রুয়তে চ সর্ব্বশরীরকত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বং
 পরস্য ব্রহ্মাণোহস্তর্য্যামিব্রাহ্মণে “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোহপ্পু তিষ্ঠন্,
 যন্তেজসি তিষ্ঠন্” [বৃহদা ০ ৫।৩] ইত্যাদি । স্রবালোপনিষদি চ “যস্য

পরিহারার্থ [বুঝিতে হইবে যে,] মহত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থনিচয়ও নিজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী বস্তু
 হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । ‘ইঁহা (ব্রহ্ম) হইতেই প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু,
 তেজঃ, জল ও বিখাদ্য পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়’, ‘তাঁহা হইতেই এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও
 অন্ন উৎপন্ন হয়’, ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়’, ‘তিনি (ব্রহ্ম) তেজঃ সৃষ্টি
 করিলেন’ ইত্যাদি, পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মের কারণতা স্বীকার করিলেও উক্ত ঐতিসমূহ সঙ্গত
 হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

‘তু’ শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্ত হইতেছে । অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী সেই সেই বস্তুশরীরক
 সেই পুরুষোত্তমই মহত্ত্বাদি কার্য্যগুলিরও কারণ ; কারণ ?—
 দিচ্ছাত্ ।]

তল্লিঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার স্রষ্টৃভূজাপক অভিধানই কারণ ।
 অভিধান অর্থ—‘বহু হইব’ এইরূপ সংকল্প (কামনা), ‘সেই তেজঃ সংকল্প করিল, আমি বহু
 হইব, জন্মিব’, ‘সেই জল সংকল্প করিল, আমরা বহু হইব, জন্মিব’, আত্মার বহুভাবপ্রাপ্তি-
 বিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণবোধক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, মহৎ, অহঙ্কার ও আকাশাদির
 কারণসমূহের যে, সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সেই প্রকার পুরুষোত্তমের সংকল্প হইতেই সম্পন্ন হইয়া
 থাকে । আর সেই সেই কারণবস্তুময়শরীরধারী পরব্রহ্মেরই তাদৃশ ঈক্ষণ সম্ভবপর হয়,
 অচেতন জড় তেজঃপ্রভৃতির পক্ষে সম্ভবপর হয় না ।

বিশেষতঃ অন্তর্ধামী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকের একটি অংশে) শোনাও যায় যে, সমস্ত বস্তুই
 পরব্রহ্মের শরীর ; এইজন্যই তিনি সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বময়), [যথা—] ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান
 করেন’, ‘যিনি জলে অবস্থান করেন’, ‘যিনি তেজে অবস্থান করেন’, ‘যিনি বায়ুতে অবস্থান
 করেন’ ‘যিনি আকাশে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি । স্রবালোপনিষদেও আছে—‘পৃথিবী বাহ্যর

পৃথিবী শরীরম্” ইত্যারভ্য “যন্ত্ৰাহঙ্কারঃ শরীরম্” “যন্ত্ৰ বুদ্ধিঃ শরীরম্”
“যন্ত্ৰাব্যক্তঃ শরীরম্” ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

যচ্চোক্তম্ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদিষু
শ্রুতমাণা ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিসৃষ্টিঃ পরম্পরয়াপ্যুপপত্ত্ব ইতি। অত্রোচ্যতে—
বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপত্ত্বতে চ ॥২॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপর্য্যয়েণ (সৃষ্টির বিপরীত ভাবে) তু (নিশ্চয়) ক্রমঃ (পারস্পর্য্য) অতঃ
(এই কারণে) উপপত্ত্বতে (উপপন্ন হইতেছে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—‘তু’-শব্দঃ অবধারণার্থকঃ। “আকাশাদায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ” ইত্যেবং সৃষ্টি-
পারস্পর্য্যক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ বৈপরীত্যেন—“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।”
ইত্যেবং সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বকার্য্যাণাং সৃষ্টিক্রমঃ, সোহপি সমঃ ; অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ
তত্ত্ববস্তুরীকাদব্রহ্মণঃ সৃষ্টিক্রমপত্ত্বতে ইত্যর্থঃ ॥

সূত্রস্থ ‘তু’-শব্দটি অবধারণার্থক। ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে
যেদ্রুপ সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিক্রম তাহার বিপরীত, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
‘এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়’ ইত্যাদি প্রকার ; তাহাও উক্ত কারণেই
উপপন্ন হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদির
জ্ঞান যদিও প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টিতে ক্রম নির্দিষ্ট নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম
হইতে সৃষ্টির কথা অভিহিত আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, উপাদানভূত ঐ সমস্ত পদার্থে
প্রবিষ্ট ব্রহ্মই কারণ ॥২॥৩॥১৫॥]

তু-শব্দোহবধারণার্থঃ। অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাকাশাদিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ
যঃ সৰ্ব্বেষাং কার্য্যাণাং ব্রহ্মানন্তর্য্যরূপঃ ক্রমঃ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ”
[সূবাল০ ২।১।৩] ইত্যাদিষু প্রতীয়তে ; স চ ক্রমস্তত্ত্বদ্রুপাৎ ব্রহ্মণস্তত্ত্ব-
কার্য্যোৎপত্তেরেবোপপত্ত্বতে। পরম্পরয়া কারণত্বে ব্রহ্মানন্তর্য্যশ্রবণ-

শরীর’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার বাহার শরীর’ ‘বুদ্ধি বাহার
শরীর’ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি) বাহার শরীর’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ—অবধারণ। অব্যক্ত, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পদার্থের
উৎপত্তিক্রমের বিপরীতভাবে যে, ‘ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্ম লাভ করে’
ইত্যাদি স্থলে অব্যবহিত সম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জন্ম পদার্থের উৎপত্তিক্রম প্রতীত হইতেছে,
সেই সেই উপাদানভূত বস্ত্তাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই সেই সেই জন্ম পদার্থের উৎপত্তি উপপন্ন
হওয়ার সেই ক্রমও উপপন্ন হইতেছে। পরম্পরা সম্বন্ধে কারণতা কল্পনা করিলে নিশ্চয়ই
আনন্তর্য্যশ্রবণ, অর্থাৎ ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, এই উক্তি বাধিত হইয়া পড়ে। অতএব,

মূপরুধ্যতে । অতঃ “এতস্মাজ্জায়তে” [সূবাল ০ ২।১।৩] ইত্যাদিকমপি সর্বস্ব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সম্ভবস্তোত্তমন্তনম্ ॥২॥৩।১৫॥

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেৎ, নাবিশেষাৎ ॥২॥৩।১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (মধ্যে) বিজ্ঞান-মনসী (ইন্দ্রিয় ও মনঃ) ক্রমেণ (পরপর) তল্লিঙ্গাৎ (তাহার জ্ঞাপক চিহ্ন হইতে, ইতি (ইহা) চেৎ (যদি, ন (না) অবিশেষাৎ ঘেহেতু [পূর্বাপেক্ষা ইহাতেও কিছুমাত্র] বিশেষ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অন্তরা ভূত-প্রাণস্থষ্টেরস্তরালে বিজ্ঞান-মনসী বিজ্ঞানসাধনত্বাৎ ইন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমুচ্যন্তে, তৎ বিজ্ঞানং মনশ্চ ক্রমেণ পরস্পরয়া উৎপত্ততে, ন তু সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ ; কৃতঃ ? তল্লিঙ্গাৎ “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ খম্” ইত্যেবংজাতীয়ক-স্থিতিবোধকবাক্যাৎ, ইতি চেৎ ; ন, কৃতঃ ? অবিশেষাৎ —“এতস্মাৎ জায়তে” ইত্যন্ত প্রাণাদি-পৃথিব্যস্তেষু সর্বত্র অধরাবিশেষাৎ ; অতঃ তেজঃপ্রভৃতীনাং সর্বেষামেব কার্য্যাণাং পরং ব্রহ্মেব সাক্ষাৎ কারণম্ ॥

যদি বল, প্রাণ ও ভূতবর্গ স্থষ্টির মধ্যসময়ে ক্রমশঃ অর্থাৎ পরপর ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয় ; কারণ, ইহার অনুকূলে “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ * * * খং বায়ুঃ” এইরূপ বাক্য রহিয়াছে । না, ইহা বলিতে পার না ; কারণ, “এতস্মাৎ জায়তে” (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়) এই কথার সহিত পৃথিব্যাতিরিক্ত যেরূপ সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিতও তদ্রূপই সম্বন্ধ ; কিছুমাত্র বিশেষ নাই ; অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই পরব্রহ্ম সর্বপদার্থের সাক্ষাৎ কারণ ॥২॥৩।১৬॥]

বিজ্ঞানসাধনত্বাদিন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমিত্যুচ্যন্তে । যত্নক্ৰম “এতস্মাজ্জায়তে” [সূবাল ০ ২।১।৩] ইত্যাদিনা সর্বস্ব ব্রহ্মণোহনন্তরকার্য্যত্বং শ্রাব্যতে ; অতশ্চানেন বাক্যেন সর্বস্ব সাক্ষাদব্রহ্মণ উৎপত্তিরভিধানলিঙ্গাবগতা

বৃত্তিতে হইবে, ‘ই’হা হইতেই’ ইত্যাদি বাক্যও কেবল ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্বকারণত্ব সমর্থক (*) ॥২॥৩।১৫॥

জ্ঞানোপাদানের উপায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে । আরও যে উক্ত হইয়াছে, ‘ই’হা হইতে জন্মে’ ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত পদার্থই সাক্ষাৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া শ্রুত হইতেছে ; অতএব, অতীত বাক্য দ্বারা সমস্ত বস্তুর যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি

(*) তাৎপৰ্য্য—পূর্বপক্ষে অকাজ্জা হইয়াছিল যে, তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ স্থষ্টিতে যেমন “তৎ তেজঃ একত” ইত্যাদি শ্রুতান্ত পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ কর্তৃক কথিত আছে, কিন্তু অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির স্থষ্টিতে সেসকল কোনও ঈশ্বরক্রমে বর্ণিত না থাকায় বুঝা যায় যে, এ সকলের স্থষ্টিতে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ কারণতা নাই—পরম্পরায় সম্বন্ধেই কারণতা ।

উক্তভ্যত ইতি ; তন্মোপপত্ততে, ক্রমবিশেষপরত্নাদন্য বাক্যন্ত ; অত্রাপি সর্বেষাং ক্রমপ্রতীতেঃ । খাদিসু তাবৎ শ্রুতান্তরসিদ্ধঃ ক্রমোহত্রাপি প্রতীয়তে—তৈঃ সহপাঠলিঙ্গাদ ভূত-প্রাণয়োরন্তরালে বিজ্ঞান-মনসী অপি ক্রমোণোৎপত্ততে ইতি প্রতীয়তে । অতঃ সর্বস্য সাক্ষাদব্রহ্মণ এব সম্ভবন্তোক্তস্তনমিদং বাক্যং ন ভবতীতি চেৎ ; তন্ন ; অবিশেষমাৎ— “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” [স্ববাল০ ২।১।৩] ইত্যনেনাবিশেষমাৎ । বিজ্ঞান-মনসোঃ খাদীনাঞ্চ “এতস্মাজ্জায়তে” ইত্যনেন সাক্ষাৎসম্ভবরূপ-সম্বন্ধস্তা-ভিধেয়স্য সর্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানামবিশিষ্টত্বাৎ স এব বিধেয়ঃ, ন ক্রমঃ । শ্রুতান্তরসিদ্ধক্রমবিরোধোচ নেনদং ক্রমপরম্ ; “পৃথিব্যাপ্সু প্রলীয়তে” ইত্যারভ্য “তম.....একী ভবতি” [স্ববাল০ ২] ইত্যন্তেন ক্রমান্তরপ্রতীতেঃ । অতোহব্যক্তাদিশরীরকাৎ পরস্মাদব্রহ্মণ এব

অভিহিত হইয়াছে, উক্ত বাক্যে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে ; এ কথাও উপপন্ন হইতেছে না । কারণ, ঐ বাক্যটি উৎপত্তিগত ক্রমবিশেষেরই বোধক, আর এখানেও সমস্ত স্বজ্য পদার্থের উৎপত্তিক্রমই প্রতীত হইতেছে । অতঃ প্রতীতে (“আকাশাৎ বায়ুঃ” ইত্যাদি বাক্যে) প্রসিদ্ধ যে, আকাশাদির উৎপত্তিক্রম, এখানেও (“এতস্মাৎ জায়তে” বাক্যেও) তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে । ক্রমোৎপন্ন সেই আকাশাদির সহিত একত্র পঠিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় ও মন, এ দুইটি পদার্থও ভূতবর্গ ও প্রাণোৎপত্তির মধ্যস্থলেই ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব এই “এতস্মাৎ জায়তে” বাক্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতেছে না । না—এ কথা সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, ‘ই’হা হইতে প্রাণ’ এই বাক্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই । অতিপ্রায় এই যে, “এতস্মাৎ জায়তে” এই বাক্যের প্রতিপাঠ বিষয় যে, বিজ্ঞান, মন ও আকাশাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপত্তি, তাহা প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধেই অবিশিষ্ট বা তুল্য ; সুতরাং সেই সম্বন্ধটিই এখানে বিধেয় অর্থাৎ প্রধান প্রতিপাঠ, কিন্তু কেবল ক্রমমাত্র নহে ।

বিশেষতঃ অতঃ প্রতীতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়াও ক্রমবোধনে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য নহে ; কেন না, ‘পৃথিবী জলে বিলীন হয়’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তমে (অজ্ঞানে) একীভূত হয়’ এই পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যই অতঃপ্রকার ক্রম প্রতীত হইতেছে । অতএব [বৃত্তিতে হইবে,] প্রকৃতিপ্রভৃতি-শরীরধারী পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জ্ঞাত পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে । শ্রুতান্ত

তদ্বস্তুরে সূত্রকার বলিতেছেন—না সর্বদাই ব্রহ্মের কারণতা একপ্রকার, কোথাও পরম্পরাসম্বন্ধে নহে ; ব্রহ্মের সেই সাক্ষাৎকারণতা জ্ঞানের নিমিত্তই “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বোল্লিখ্যনি চ” এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই সর্বপদার্থের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে । অতএব “আকাশাৎ বায়ুঃ” ইত্যাদি হলেও বৃত্তিতে হইবে যে, স্বয়ং পরব্রহ্মই আপনার শরীরস্থানীর আকাশাদি পদার্থমধ্যে আবিষ্ট হইয়া পরবর্তী পদার্থ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং পূর্বোক্ত ক্রমিকব্যাখ্যা অমূলক ।

সর্বকার্য্যাণামুৎপত্তিঃ । তেজঃপ্রভৃতয়শ্চ শব্দাস্তদ্বাত্মভূতং ব্রহ্মৈবা-
ভিদধতি ॥২॥৩॥১৬॥

নাম্বৈবং সর্বশব্দানাং ব্রহ্মবাচিন্বে সতি তৈস্তেঃ শব্দৈঃ তত্ত্ববস্ত-
ব্যপদেশো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ উপরুধ্যত ; তত্রাহ—

চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত স্মাত্তব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্বাব-
ভাবিত্বাৎ ॥২॥৩॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ — চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ (স্থাবর-জঙ্গমবিষয়ক) তু (আশঙ্কানিবৃত্তার্থ) স্মাত্ (হইবে)
তদ্যপদেশঃ (তাহার উল্লেখ) ভাক্তঃ (অমুখা) স্তদ্বাবভাবিত্বাৎ (যেহেতু) স্মাত্তাহার স্তদ্বাবেই
স্তদ্বাব) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ আরোপিতশব্দানিরাসার্থঃ । চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমবিষয়কঃ
তদ্যপদেশঃ—তদ্বাচকশব্দোহপি অভাক্তঃ ব্রহ্মণি মুখ্য এব স্মাত্, ন তু গোণঃ; কূতঃ ? তদ্বাব-
ভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃतीনাং স্বাত্মভূত-ব্রহ্মাধীনসত্ত্বাবাৎ; আত্মভূতে ব্রহ্মণি সত্যেব তেজঃপ্রভৃতয়ঃ
আত্মানং লভন্তে; অতঃ তদ্বাবভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতিবাচকাঃ শব্দা অপি ব্রহ্মণি মুখ্যার্থা
এবেত্যর্থঃ ॥

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু বিষয়ে প্রযুক্ত তেজঃপ্রভৃতি শব্দও ব্রহ্মে গোণ নহে (মুখ্যই—বাচকই
বটে); কারণ, সর্বাত্মভূত ব্রহ্মের সত্ত্বাবেই তেজঃপ্রভৃতির সত্ত্বাব বা অস্তিত্ব । অতিপ্রায়
এই যে, যাহার অস্তিত্ব যাহার অধীন, প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি তাহা হইতে অতিরিক্ত
নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥] [দ্বিতীয় তেজোহধিকরণ ॥২॥]

তু-শব্দশ্চাদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ । নিখিলজঙ্গম-স্থাবরব্যাপাশ্রয়ঃ তত্ত্বচ্ছেদ-
ব্যপদেশঃ ভাক্তঃ বাচ্যকদেশে ভজ্যত ইত্যর্থঃ । সমস্তবস্তুপ্রকারিণো
ব্রহ্মণঃ বেদান্তশ্রবণাৎ প্রাক্ প্রকার্য্যপ্রতীতে, প্রকারিপ্রতীতিভাবভাবিত্বাচ্চ

তেজঃপ্রভৃতি শব্দসমূহও তাহাদের আত্মভূত ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ
সকল শব্দও প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্ম'-অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৬॥

বেশ কথা, সমস্ত শব্দই যদি ব্রহ্মবাচক হয়, তাহা হইলে শব্দশাস্ত্রানুযায়ী নিরমসিদ্ধ যে, বিশেষ
বিশেষ অর্থবোধনে শব্দবিশেষের উল্লেখ, তাহাও বাধিত হইয়া যায় । তদ্বস্তুরে বলিতেছেন—
“চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ” ইত্যাদি ।

পূর্বোক্ত আশঙ্কানিবৃত্তির জন্ত 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তু
বিষয়ে যে, বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার, তাহা ভাক্ত, অর্থাৎ বাচ্যার্থের একাংশমাত্রভাগী ।
অতিপ্রায় এই যে, সমস্ত পদার্থই হইতেছে ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—
প্রকারী বা বিশেষ্য; যেহেতু প্রকারীভূত ব্রহ্ম তৎপ্রকারভূত বস্তুগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের
অবিষয়, যেহেতু অবিষয় বলিয়াই বেদান্তোপদেশশ্রবণের পূর্বে প্রকারীভূত ব্রহ্মের প্রতীতি হয়
না, এবং যেহেতু প্রকারী বা বিশেষ্যের প্রতীতেই বিশেষণ-জ্ঞানের পর্য্যবসান (পরিসমাপ্তি), সেই

তৎপর্য্যবসানন্ত, লোকে তত্ত্বস্তুমাত্রৈ বাচ্যৈকদেশে তে তে শব্দাঃ ভঙ্ক্তা
ভঙ্ক্তা ব্যপদিশ্যন্তে ।

অথবা তেজঃপ্রভৃতিভিঃ শব্দৈস্তত্ত্বস্তুমাত্রৈবাচিতয়া ব্যুৎপন্নৈঃ ব্রহ্মণো
ব্যপদেশো ভাক্তঃ স্মাৎ—অমুখ্যঃ স্মাৎ, ইত্যশঙ্ক্য —“চরাচরব্যাপাশ্রয়স্তু”
ইত্যাচ্যতে । চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ তদ্ব্যপদেশঃ তদ্বাচিশব্দঃ—চরাচরবাচিশব্দো
ব্রহ্মণাভাক্তঃ মুখ্য এব ; কুতঃ ? ব্রহ্মভাবতাবিত্ত্বাৎ সর্ববিশ্বানাং বাচক-
ভাবস্ত, নাম-রূপব্যাকরণশ্রুত্যা হি তথাবগতম্ ॥২॥৩॥১৭॥

[দ্বিতীয়ঃ তেজোহধিকরণম্ ॥২॥]

আত্মাধিকরণম্ । । নাত্মা শ্রুতেন্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২॥৩॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) আত্মা (জীব) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হেতু), নিত্যত্বাৎ (যেহেতু
নিত্যত্ব) চ (পরন্তু) তাভ্যঃ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়] ।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জীবঃ ন উৎপত্ততে, কুতঃ ? শ্রুতেঃ “ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিৎ”
ইতি জীবোৎপত্তিনিষেধশ্রবণাৎ, তাভ্যঃ “অজ্ঞো নিত্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ নিত্যতাবগমাক্তেত্যর্থঃ ।
যদ্বা, আত্মা নোৎপত্ততে, কুতঃ ? অশ্রুতেঃ জীবোৎপত্তিবোধকশ্রুতেরভাবাদিত্যর্থঃ ।

জীবায়া উৎপন্ন হয় না ; কারণ, জীবের উৎপত্তিনিষেধক ‘বিপশিৎ (জানী—আত্মা)
জন্মে না, মরে না’ ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে । বিশেষতঃ ‘আত্মা জন্মরহিত নিত্য’ ইত্যাদি শ্রুতি
হইতেও তাহার নিত্যত্বই জানা যাইতেছে ॥২॥৩॥১৮॥]

হেতুই জগতে বাচ্যার্থের (ব্রহ্মের) একাংশে বা একাংশভূত বিশেষ বিশেষ বস্তুবিষয়ে বিশেষ
বিশেষ শব্দগুলি অগৌণ বা মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (*) ।

অথবা, কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তুর বাচকরূপে ব্যুৎপাদিত তেজঃপ্রভৃতি শব্দে যে, ব্রহ্মের
ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ, তাহাও ভাক্ত, অর্থাৎ মুখ্য না হইতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কায় বলা
হইতেছে—“চরাচরব্যাপাশ্রয়স্তু” । চরাচরব্যাপাশ্রয় যে তদ্ব্যপদেশ, তাহাও অভাক্ত অর্থাৎ স্বাবর-
জন্মবিষয়ক শব্দও ব্রহ্মেতে অভাক্ত অর্থাৎ মুখ্যই বটে ; কারণ ? সমস্ত শব্দের যে, বাচকতা-
শক্তি, তাহা ব্রহ্মসত্ত্বাবাদীন ; ইহা নাম ও রূপাভিব্যক্তিপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতেই জানা
গিয়াছে ॥২॥৩॥১৭॥ [দ্বিতীয় তেজোহধিকরণ ॥২॥]

(*) তাৎপর্য্য—ভাষ্যকার হুজ্জ্ব ‘ভাক্ত’ শব্দ লইয়া দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন । প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন,
জগতে বস্তু কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় প্রকার বা বিশেষণ স্বরূপ ; ব্রহ্ম সে সমস্ত পদার্থের
আশ্রয়ীভূত বিশেষ্য—প্রকারী ; হুজ্জ্বাৎ একশরীভূত ব্রহ্মের অধীন জগতে বস্তু শব্দ আছে, সমস্তই তাৎপূর্ণ
বিকৃতিবিপ্লিষ্ট ব্রহ্মেরই বাচক ; তবে যে, ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের জন্ত প্রযুক্ত হয়, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ
ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থভাজিত ব্রহ্মেরই প্রকার ; এইজন্য ব্যবহার কোরে সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝিয়া এক

বিয়দাদে: কুৎসস্ত পরস্মাদ ব্রহ্মণ উৎপত্তিরুক্তা, ইদানীং জীবন্তাপ্যুৎ-
পত্তিরস্তি নেতি সংশয়াতে । কিং যুক্তম্ ? অস্তুীতি ; কৃত: ? একবিজ্ঞানেন
সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপত্তে:, প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাচ্চ । বিয়দাদোরব
জীবন্তাপ্যুৎপত্তিবাচিন্য: শ্রুতয়শ্চ সন্তি—“যত: প্রসূতা জগত: প্রসূতী
তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ ভূম্যাম্” [তৈত্তিঃ অস্ত্রঃ ১।১] “প্রজাপতি:
প্রজা অসৃজত” [যজুঃ ২ অষ্টঃ] “সন্মূলা: সোম্যোমা: সর্বা: প্রজা:
সদায়তনা: সংপ্রতিষ্ঠা:” [ছান্দোঃ ৬।৮।৪] “যতো বা ইমানি ভূতানি
জায়ন্তে” [তৈত্তিঃ আনঃ] ইতি । এবং সচেতনস্ত জগত উৎপত্তিবচনাং
জীবন্তাপ্যুৎপত্তি: প্রতীয়তে ।

নচ বাচ্যম্—ব্রহ্মণো নিত্যত্বাৎ তত্ত্বমস্মাদিভিষ্চ জীবন্ত ব্রহ্মত্বাবগমাৎ
জীবন্ত নিত্যত্বম্ ইতি “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” [ছান্দোঃ ৬।৮।৭] “সর্বং
খন্দিদং ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৩।১৪ ১] ইত্যেবমাদিভির্বিয়দাদোরপি ব্রহ্মত্বাব-

[ইত:পূর্বে] আকাশাদি সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয়

পূর্বপক্ষ—
জীবাৎপত্তি ।]

হইতেছে যে, জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না ? কোন পক্ষটি
যুক্তিযুক্ত ? [উৎপত্তি] আছে, ইহাই ; কারণ ?—তাহা হইলেই
একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয়, এবং সৃষ্টির পূর্বে

একত্বাবধারণও সম্ভব হয় । বিশেষত: আকাশাদির দ্বায় জীবেরও উৎপত্তিবোধক বহুতর শ্রুতি
রহিয়াছে—‘বাহা হইতে জগৎ-প্রসূতি প্রসূত হইয়াছে, এবং যিনি পৃথিবীতে জীবগণকে সৃষ্টি
করিয়াছেন’, ‘প্রজাপতি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন’, ‘হে সোম্য, সংব্রহ্মই এই সমস্ত
জীবগণের মূল, সংব্রহ্মই আশ্রয় এবং সংব্রহ্মই বিলয়-স্থান’, ‘এই সমস্ত ভূত বাহা হইতে জন্মলাভ
করে’ ইতি । এইরূপে চেতনসমর্ধিত সমস্ত জগতেরই উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

এ কথার বলিতে পারা যায় না যে, ব্রহ্ম যখন নিত্য, এবং “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্য
হইতেও যখন জীবের ব্রহ্মত্ব অবগত হওয়া যায়, তখন জীবেরও নিত্যত্ব [সিদ্ধ হইতেছে] ; না,
তাহা হইলে] ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ‘নিশ্চয়ই এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ’, এই জাতীয়

দেশকেও (ব্রহ্মের প্রকার বা অংশব্রাহ্মকেও) বুঝাইয়া থাকে, বস্তুত: উহা বুঝার্ক নহে । দ্বিতীয় পক্ষে বলিয়াছেন
যে, বহিঃ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বিভিন্নপ্রকার অর্থবোধে শক্তি নির্দিষ্ট থাকুক, তথাপি
চরিত্র সমস্ত পদার্থবোধক শব্দগুলিও ব্রহ্ম অর্থে অভ্যস্ত, অর্থাৎ সৌপাৰ্শ্ব নহে, বুঝার্কই বটে ; কারণ, ব্রহ্মই
স্বয়ং ও রূপ সৃষ্টি করিয়া সেই নামের (শব্দের) মধ্যে অর্থবোধোপযোগী শক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; অর্থাৎ
সাক্ষরূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন ; সুতরাং কোন শব্দই তাহাতে অপ্রযুক্ত হইতে পারে না ।

গনাং তস্মাপি নিত্যত্বপ্রসক্তেঃ । অতো জীবোহপি বিয়দাদিবদুৎপত্তত্ব ইতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“নাত্মা শ্রুতেঃ” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্মা উৎপত্ততে, কুতঃ ? শ্রুতেঃ “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিৎ” [কঠং ২।১৮] “জাজ্ঞৌ দ্বাবজৌ” [শ্বেতাশ্বং ১।১২] ইত্যাদিভিজ্জীবন্তোৎপত্তিপ্রতিধৌ হি শ্রুয়তে । আত্মনো নিত্যত্বং চ তাভ্যঃ শ্রুতিভ্য এবাবগম্যতে “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধতি কামান্” [শ্বেতাশ্বং ৬।১৩ ।] “অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে” [কঠং ২।১৮] ইত্যাদিভ্যঃ । অতশ্চ নাত্মোৎপত্ততে ।

কথং তর্হি একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্ততে ? ইখমুপপত্ততে—জীবন্তাপি কার্যত্বাৎ কার্য-কারণয়োঃ নন্যত্বাচ্চ । এবং তর্হি

বাক্য হইতে আকাশপ্রভৃতিরও ব্রহ্মত্বাবগতিনিবন্ধন আকাশাদিরও নিত্যত্ব হইতে পারে । অতএব, আকাশাদির গ্রায় জীবও উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“নাত্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি (*) ।

না—আত্মা উৎপন্ন হয় না ; কারণ ? শ্রুতিই কারণ ; কেন না, “বিপশিৎ ব্যক্তি জন্মেও

সিদ্ধান্ত—জীবের নিত্যত্ব
স্থাপন ।

না, মরেও না,’ ‘দুইটির মধ্যে একটি জ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি জৈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়েই অজ (জ্ঞানরহিত)’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তিপ্রতিষেধ শোনা যাইতেছে । পক্ষান্তরে,

সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মারও নিত্যত্বই জানা যাইতেছে । [সেই সমস্ত শ্রুতি এই—] ‘যিনি নিত্যের নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্ব-সম্পাদক, চেতনসমূহেরও চৈতন্য-সম্পাদক, এবং যিনি এক হইয়াও বহুর কামনারাশি সম্পাদন করেন’, ‘এই আত্মা অজ, নিত্য, শাস্বত (চিরকাল একরূপে অবস্থিত) ও পুরাণ (চিরন্তন) এবং শরীর নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না’ ইত্যাদি । [যেহেতু শ্রুতি নিজেই আত্মার উৎপত্তি প্রতিষেধ করিতেছেন,] সেই হেতুও আত্মা উৎপন্ন হয় না ।

ভাল কথা, তাহা হইলে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় কিরূপে ? হাঁ, এইরূপে উপপন্ন হয়—যেহেতু জীবও কার্য্যপদার্থ, এবং যেহেতু কার্য্যপদার্থ কখনই কারণ হইতে

(*) তাৎপর্য্য—এই আত্মাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের নিত্যত্ব বা অনুৎপত্তিবাদ ।

(২) সংশয়—আকাশাদি লড় পরার্থের দ্বারা জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবেরও নিত্যত্বই উৎপত্তি আছে, নচেৎ একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না । (৪) উত্তর—না জীবের উৎপত্তি হয় না ; কারণ, তদনুকূল কোন শ্রুতি নাই, পক্ষান্তরে শ্রুতি হইতে তাহার নিত্যত্বই প্রমাণিত হয় । (৫) নির্ণয়—অতএব, জীব উৎপত্তি ও বিনাশরহিত—নিত্য ।

বিয়দাদিবহুংপত্তিমহমঙ্গীকৃতং স্যাৎ ; নেতুচ্যতে ; কার্যত্বং হি নাম একস্ত
দ্রব্যস্তাবস্থান্তরাপত্তিঃ, তৎ জীবস্তাপ্যন্ত্যেব । ইয়াংস্ত বিশেষঃ,—বিয়দাদে-
চেতনস্ত যাদৃশোহন্তথাভাবঃ, ন তাদৃশো জীবস্ত ; জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসলক্ষণো
জীবস্তান্তথাভাবঃ, বিয়দাদেস্ত স্বরূপান্তথাভাবলক্ষণঃ । সেয়ং স্বরূপান্তথা-
ভাবলক্ষণোৎপত্তিজ্জীবে প্রতিষিধ্যতে ।

এতদুদ্ভূতং ভবতি—ভোগ্য-ভোক্তৃ-নিয়ন্তৃন্ বিবিক্তস্বভাবান্ প্রতিপাণ্ড
ভোগ্যগতমুৎপত্তাদিকং ভোক্তরি প্রতিষিধ্য তস্ত নিত্যতাং চ প্রতিপাণ্ড
ভোগ্যগতমুৎপত্তাদিকম্, ভোক্তৃগতকাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং নিয়ন্তরি প্রতিষিধ্য
তস্ত নিত্যত্বম্, নিরবচ্ছিন্নত্বম্, সর্বদা সর্বজ্ঞত্বম্, সত্যসঙ্কল্পত্বম্, করণাধিপাধি-
পত্বম্, বিশ্বস্ত পতিত্বং চ প্রতিপাণ্ড সর্ববাস্থ্যয়োশ্চিদচিতোঃ তং প্রতি
শরীরত্বম্, তস্ত চাত্মত্বম্ প্রতিপাদিতম্ ; অতঃ সর্বদা চিদচিৎস্বস্ততয়া তৎ-
প্রকারং ব্রহ্ম ; তৎ কদাচিৎ স্বস্মাদ্বিভক্ত-ব্যপদেশানর্হাসিন্ সূক্ষ্মদশাপন্ন-
চিদচিৎস্বস্তশরীরং তিষ্ঠতি ; তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম ; কদাচিচ্চ বিভক্তনাম-

অন্ত বা অতিরিক্ত হইতে পারে না ; [সেই হেতুই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান উপপন্ন হয়] ।
ভাল, এরূপ হইলে ত আকাশাদির ত্রায় জীবেরও উৎপত্তিই স্বীকার করা হইল ? [আমরা]
বলিতেছি, না,—তাহা হয় না ; কেননা, কার্য অর্থ—কোন একটি দ্রব্যের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ;
অবশ্য, সেই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি জীবের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই আছে ; তবে এইমাত্র বিশেষ যে, অচেতন
আকাশাদির বেক্রপ অন্তথাভাব (অবস্থান্তর প্রাপ্তি) হয়, জীবের অন্তথাভাব সেক্রপ হয় না ;
কারণ, জীবের অন্তথাভাব অর্থ—জ্ঞানের সংকোচ ও বিকাশপ্রাপ্তি মাত্র ; কিন্তু আকাশাদির
অন্তথাভাবে স্বরূপেরই পরিবর্তন ঘটে । এই স্বরূপান্তথাভাবরূপ উৎপত্তিই জীবের সম্বন্ধে
নিষিদ্ধ হইতেছে, (কিন্তু জ্ঞান-সংকোচ-বিকাশরূপ অন্তথাভাব নহে) ।

এই কথা বলা হইতেছে যে, প্রথমতঃ পৃথক্ স্বভাবসম্পন্ন ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তার প্রতি-
পাদন করিয়া, ভোগ্যগত উৎপত্তাদি ভোক্তাতে প্রতিষেধ করিয়া, এবং ভোক্তৃগত পুরুষার্থের
(সুখদুঃখাদির) সহিত নিয়ন্তার সম্বন্ধ নিবেদন করিয়া, সেই নিয়ন্তাকেই নিত্য, নির্দোষ, সর্বদা
সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, ইন্দ্রিয়স্বামী-জীবেরও অধিপতি এবং জগৎপতি বলিয়া নিরূপণ করিয়া, বিবিধ
অবস্থাপন্ন চেতন ও অচেতন বস্তুকে তাঁহার শরীর, এবং তাঁহাকেই তাহাদের আত্মস্বরূপ
বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; অতএব, ব্রহ্ম সর্বদাই চেতনাচেতনবস্তুসমন্বিত থাকায় সমস্ত
বিশেষণে বিশেষিত হন । বিশেষ এই যে, কখনও তিনি তাঁহা হইতে বিভক্তরূপে উল্লেখের
অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন থাকেন, তিনিই কারণাবস্থ ব্রহ্ম ;

রূপ-স্থূলচিদচিদ্বস্তুরশরীরং, তচ্চ কার্য্যাবস্থম্ । তত্র কারণাবস্থস্য কার্য্যাবস্থাপত্তাবচিদংশস্য কারণাবস্থায়্যাং শব্দাদিবিহীনস্য ভোগ্যত্বায় শব্দাদিমত্তয়া স্বরূপানুথাভাবরূপবিকারো ভবতি । চিদংশস্য চ কর্ম্মফলবিশেষ-ভোক্তৃত্বায় তদনুরূপ-জ্ঞানবিকাসরূপো বিকারো ভবতি । উভয়প্রকারবিশিষ্টে নিয়ন্ত্রণশে তদবস্থ-তদুভয়বিশিষ্টতারূপবিকারো ভবতি ; কারণাবস্থয়া অবস্থান্তরাপত্তিরূপো বিকারঃ প্রকারদ্বয়ে প্রকারিণি চ সমানঃ । অত এবৈকত্বাবস্থান্তরাপত্তিরূপবিকারাপেক্ষয়া “যেনাশ্রুতং শ্রুতম্” [ছান্দো ৬।১।৩,৪] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় মূদাদিদৃষ্টান্তঃ—“যথা সৌম্যৈকেন” ইত্যাদিনা নিদর্শিতঃ । ঈদৃশজ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসকর-তত্ত্বদেহসম্বন্ধ-বিয়োগাভিপ্রায়াঃ জীবন্তোৎপত্তি-মরণবাদিন্যঃ “প্রজাপতিঃ প্রজা অমৃজত” [যজু ০ অষ্ট ০ ২] ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ঃ । অচিদংশবৎ স্বরূপানুথাভাবাভিপ্রায়া উৎপত্তিপ্রতিষেধবাদিন্যো নিত্যত্ববাদিন্যশ্চ “ন জায়তে ত্রিয়তে” [কঠ ০ ২।৮] ইত্যাত্মাঃ “নিত্যো নিত্যানাম্” [শ্বেতা ০ ৬।১৩] ইত্যাত্মাশ্চ শ্রুতয়ঃ । স্বরূপানুথাভাব-জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাস-রূপোভয়বিধানিষ্টবিকারাভাবাভিপ্রায়াঃ “স বা এষ মহানজ আত্মা

কখনও বা নাম ও রূপাকারে বিভক্ত স্থূলদশা-প্রাপ্ত চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন হন ; তিনিই কার্য্যাবস্থ ব্রহ্ম । তন্মধ্যে, কারণাবস্থায় অচেতনভাগ শব্দাদিবিহীন থাকায় ভোগ্য হয় না ; ভোগ্যতা সম্পাদনের জন্তই কারণাবস্থ অচেতনভাগের কার্য্যাবস্থায় ভোগার্হ-শব্দাদিরূপে অতুথা-ভাবাত্মক বিকার ঘটয়া থাকে । উভয়বিধ বিকারবিশিষ্ট নিয়ন্ত্রাত্তেও আবার তাদৃশ অবস্থাদ্বয়-বিশিষ্টরূপ বিকার ঘটয়া থাকে । আর কারণাবস্থা হইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে, বিকার, তাহা উক্ত দ্বিবিধ প্রকারে (চেতনে ও অচেতনে) ‘এবং প্রকারী বা বিশেষ্যভূত ব্রহ্মেও সমান । অতএব একই বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ বিকারকে অপেক্ষা করিয়া ‘যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,’ এই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে ‘হে সৌম্য যেমন একটি মৃৎপিণ্ড,’ ইত্যাদি বাক্যে মূর্ত্তিকাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । জ্ঞানের ঈদৃশ সংকোচ-বিকাসসাধক বিশেষ বিশেষ দেহের সহিত সম্বন্ধ ও বিয়োগই জীবের উৎপত্তি-বিনাশবোধক ‘প্রজাপতি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রেত অর্থ । আর উৎপত্তিপ্রতিষেধক ও নিত্যতাবোধক ‘জন্মে না, মরে না,’ ইত্যাদি এবং ‘নিত্যেরও নিত্য অর্থাৎ নিত্যতাসম্পাদক’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, অচিৎ-অংশের (জড়পদার্থের) জ্ঞান ইহার স্বরূপের অন্তুথাভাব হয় না । পরতত্ত্ববিষয়ক ‘সেই এই মহান অজ আত্মা জরামরণরহিত, অমৃতস্বরূপ

অজরোহ্মরোহ্মতো ব্রহ্ম” [বৃহদা० ৬।৪।২৫] “নিত্যো নিত্যানাম্” ইত্যাদ্যাঃ পরবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ । এবং সর্বদা চিদচিদ্বস্ত্ববিশিষ্টস্ত ব্রহ্মণঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণং চ নাম-রূপবিভাগভাবাদুপপদ্যতে । “তদ্বৈদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা० ৩।৪।৭] ইতি হি নামরূপবিভাগভাবভাবভাভ্যাং নানাত্বৈকত্বে বদতি, ইতি ।

যে তু অবিভোপাধিকং জীবত্বং বদন্তি, যে চ পারমার্থিকোপাধিকৃতম্, যে চ সম্মাত্রৈশ্বর্যপূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়মেব ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণ ত্রিধাবস্থিতং বদন্তি ; সর্বৈহপ্যেতে অবিভা-শক্তৈরূপাধিশক্তেঃ ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ন্তৃ-শক্তিীনাং চ প্রলয়কালেহবস্থানেহপি তদানীমেকত্বাবধারণং নাম-রূপবিভাগভাবাদেবোপপাদয়ন্তি । “বৈষম্য-নৈয়র্গ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ ।”

ব্রহ্ম, ‘নিত্যেরও নিত্য’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের সঙ্ঘোচ ও বিকাশরূপ যে, অনর্থকর উভয়বিধ বিকার, তাহা তাঁহাতে নাই । ব্রহ্ম সর্বদা চেতনাচেতনসমন্বিত হইলেও সৃষ্টির পূর্বে নাম-রূপ বিভাগ না থাকায় তাহার একত্বাবধারণও উপপন্ন হইতেছে । ‘সেই এই জগৎ তৎকালে (সৃষ্টির পূর্বে) অব্যাকৃত ছিল, তাহাই নাম (শব্দ) ও রূপাকারে প্রকাশিত হইল’, এই শ্রুতিও নাম-রূপ বিভাগের সন্ধান ও অসন্ধানদ্বয়সারেই নানাত্ব ও একত্ব বলিতেছেন, অর্থাৎ নাম-রূপের অভিব্যক্তিতে নানাত্ব, আর অনভিব্যক্তিতে একত্ব বলিতেছেন ।

কিন্তু, যাহারা—জীবকে অবিভোপাধিক বলিয়া থাকেন, আর যাহারা পারমার্থিক উপাধিকৃত বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং যাহারা বলেন, শুদ্ধ সংস্করণ ব্রহ্ম নিজেই ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তৃরূপে তিন ভাগে অবস্থান করিতেছেন । বস্তুতঃ তাহারা সকলেই, প্রলয়কালে অবিভাশক্তি, উপাধিশক্তি, এবং ভোক্তৃশক্তি, ভোগ্যশক্তি ও নিয়ন্তৃশক্তি বিদ্যমান থাকিতেও তখন কেবল নাম-রূপাত্মক বিভাগ থাকে না বলিয়াই তদানীন্তন একত্বাবধারণের সমর্থন করিয়া থাকেন (*) ।

(*) তাৎপর্য—সৃষ্টিকালে যখন বিবিধ ভেদ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন এ সময়ে ব্রহ্মের একত্বাবধারণ নিশ্চয়ই অবিসংবাদী নহে ; কিন্তু প্রলয়কালে ভোগ্য, ভোক্তা ও তাহাদের নিয়ন্তা বর্তমানের জ্ঞান কার্য্যকরী অবস্থায় না থাকিলেও স্বরূপতঃ বিনষ্ট হইয়া যায় না ; তখনও সে সমস্তই শক্তিরূপে অবস্থান করিতে থাকে ; অর্থাৎ প্রলয়কালে, ভোগ্য শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলি কেবল ভোগ্যরূপে থাকে না মাত্র, কিন্তু তাহাদের শক্তি বা ভোগযোগ্যতা তখনও বর্তমানই থাকে, জীবগণ তখন কিছুই ভোগ করিতে পার না বটে, কিন্তু তাহাদেরও ভোক্তৃ শক্তি অবিলুপ্তই থাকে ; এবং প্রলয়কালে নিয়মন বা শাসনের কোন আবশ্যক থাকে না বলিয়াই ঈশ্বর তখন তাহা করেন না সত্য, কিন্তু তখনও তাহার সেই নিয়ন্তৃ বা শাসনশক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে ; অর্থাৎ বর্তমানের সমস্ত পদার্থই তখনও হৃদয়—শক্তিরূপে বর্তমান থাকে, কেবল বর্তমান সময়ের জ্ঞান নাম ও রূপের বিভাগ থাকে না মাত্র, সমস্তই অবিভক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে । এই অবিভাগাবস্থা লইয়াই তৎকালে ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া অবধারণ করা হয়, কিন্তু একেবারেই বৈতাভাব নিবন্ধন নহে ।

“ন কৰ্ম্মবিভাদিতি চেৎ, নানাদিহাৎ, উপপত্ততে চাপ্যুপলভ্যতেচ” [ব্রহ্মসূঃ ২।১।৩৪, ৩৫] ইতি সূত্রাত্যাং জীবভেদস্য তৎকৰ্ম্মপ্রবাহস্য চানাদিত্বাভ্যুপগমাচ্চ । ইয়ান্ বিশেষঃ—একস্য অনাঘবিঘ্নয়া ব্রহ্ম স্বয়মেব মুহুতি, অতস্য পারমার্থিকানাভ্যুপাধিনা ব্রহ্মস্বরূপমেব বধ্যতে, উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুস্তরাভাবাৎ । অপরস্য ব্রহ্মেব বিচিত্রাকারেণ পরিণমতে, কৰ্ম্মফলানি চানিষ্টানি ভুঙ্তে ; নিয়ন্ত্রংশস্য ভোক্তৃহাভাবেহপি সৰ্ব্বজ্ঞত্বাৎ স্বস্বাদভিন্নং ভোক্তারমনুসংদধাতীতি স্বয়মেব ভুঙ্তে । অস্মাকং তু স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থ-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্য-কারণোভয়াবস্থাবস্থিতমপি সৰ্ব্বদা-নিরন্তুনিখিল-দোষগন্ধং সত্যসঙ্কল্পহ্রাণপরিমিতোদারগুণসাগরমবতিষ্ঠতে ; প্রকারভূত-চিদচিদ্বস্তুগতা অপূৰ্ণমার্থাঃ স্বরূপান্যথাভাবাশ্চেতি সৰ্বং সমঞ্জসম্ ॥২॥৩।১৮॥

[ইতি তৃতীয়মাত্মাধিকরণম্ ॥৩॥]

[ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে জীবের] ‘কৰ্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন বলিয়াই ব্রহ্মের নির্দয়তা বা বিষমদর্শিতা দোষ হয় না’ । ‘[সৃষ্টির পূর্বে কোনরূপ] বিভাগ না থাকায় [যে, তখন জীবের] কৰ্ম্ম থাকিতে পারে না, তাহা নহে ; কারণ, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে, এবং এরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় ।’ এই সূত্রদ্বয়ে জীববিভাগ ও তাহার কৰ্ম্মপ্রবাহ, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এইমাত্র বিশেষ যে, একের মতে (উক্ত প্রথম পক্ষে) অনাদি অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই মুগ্ধ হন ; অন্যের মতে (উক্ত দ্বিতীয় পক্ষে) পারমার্থ বা যথার্থভূত অনাদি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপই আবদ্ধ হইয়া পড়ে ; কেননা, [ইহার মতে] ব্রহ্ম ও তাহার উপাধি ভিন্ন অপর কোনরূপ পদার্থ নাই । অপরের মতে (উক্ত তৃতীয় পক্ষে) স্বয়ং ব্রহ্মই বিবিধ আকারে পরিণত হন, এবং অনিষ্ট কৰ্ম্মফলও ভোগ করেন । নিয়ন্তার ভোক্তৃতা না থাকিলেও সৰ্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন আপনা হইতে অপৃথগভূত ভোক্তাকেও জানিতে পারেন, এইজন্যই তিনি স্বয়ংই ভোগ করেন [বলা হইয়াছে] । আমাদের মতে কিন্তু, স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ—উভয়াবস্থায় অবস্থান করিলেও সৰ্ব্বদা সৰ্ব্ববিধ দোষসংস্পর্শবর্জিত এবং সত্য-সংকল্পস্থ প্রভৃতি নিখিল উদারগুণের সাগররূপে অবস্থান করেন । সমস্ত অপূৰ্ণমার্থ অর্থাৎ পূৰ্ণের অপ্রার্থনীয় হ্রঃখাদি এবং স্বরূপের যে, অন্যথাভাব বা বিকার, তৎসমস্তই ব্রহ্মের বিশেষগীভূত চেতনাচেতন বস্তুগত [ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে] ; অতএব সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

[ইতি তৃতীয় আত্মাধিকরণ ॥৩॥]

জ্ঞানকরণম্ ।] জ্যোতিত এব ॥২॥৩॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—জঃ (জ্ঞানবান্) অতএব (এই কারণেই) ।]

[সরলার্থঃ—[যস্মাৎ “অথ যো বেদেদং জিজ্ঞাশীতি, স আত্মা, মনসৈতান্ কামান্ পশুন্ রমতে” ইত্যাদ্যা শ্রুতিরেব আত্মনো জ্ঞানবত্ত্বম্ অভিধত্তে,] অতএব হেতোঃ বন্ধো যুক্তশাস্ত্রা জঃ—জ্যোতিত, নতু জ্ঞানস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥

যে হেতু ‘আমি ইহা আত্মাণ করিতেছি, এইরূপ যিনি উপলব্ধি করেন, তিনিই আত্মা, মনের দ্বারা এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করিয়া প্রীতলাভ করিয়া থাকেন’, ইত্যাদি শ্রুতিই আত্মাকে জ্ঞানবান্ বলিতেছেন; অতএব আত্মা জ্যোতিত বটে, কখনই জ্ঞানস্বরূপ নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

বিয়দাদিবৎ জীবো নোৎপত্ত ইত্যুক্তম্, তৎপ্রসঙ্গেন জীবস্বরূপং নিরূপ্যতে । কিং সূগত-কপিলাভিমত-চিন্মাত্রমেবাত্মনঃ স্বরূপম্ ? উত কণ্ডুগভিমত-পাষণ্ডকল্পস্বরূপম্ অচিৎস্বভাবমেবাগন্তুকচৈতন্তগুণকম্ ? অথ জ্যোতিত্বমেবাস্ত স্বরূপম্ ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? চিন্মাত্রমিতি ; কুতঃ ? তথা শ্রুতং । অন্তর্যামিত্রাক্ষণে হি “য আত্মনি তিষ্ঠন” [বৃহদা० ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনীয়পর্যায়স্ত স্থানে “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন” ইতি কাণ্ডা অধীয়াতে । তথা “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতেহপি চ” [তৈত্তি০

ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, জীব আকাশাদির দ্বায় উৎপন্ন হয় না, সেই প্রসঙ্গে এখন জীবের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে ।—সূগত (বুদ্ধ) ও কপিলের অভিমত শুধু চৈতন্তই কি আত্মার স্বরূপ ? অথবা কণাদের অভিপ্রেত আগন্তুক [অস্বাভাবিক] চৈতন্তগুণসম্পন্ন পাষণ্ডাতি-তুল্য (*) জড়স্বরূপ ? কিংবা জ্যোতিত্ব অর্থাৎ জ্ঞানকর্তৃত্বই ইহার প্রকৃত স্বরূপ ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? শুধু চৈতন্ত-স্বরূপই, [এই পক্ষটিই] । কারণ ? যেহেতু সেইরূপই শ্রুতি আছে । কারণ, [বৃহদারণ্যকোপনিষদে] অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে মাধ্যন্দিনীশাখীয় ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করত’ এই স্থানে কাণ্ডাধীয়া ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করত’ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন । সেইরূপ, ‘বিজ্ঞানই (আত্মাই) যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন, এবং কৰ্ম্মসমূহও সম্পন্ন করিয়া

(*) তাৎপর্য্য—কণাদের এ কথার অভিপ্রায় এই যে, জীব নিজের জ্ঞানবরূপ নহে, কিন্তু পাষণ্ডাদির দ্বায় অচেতন ; বিভিন্ন কারণের সহযোগে তাহাতে চৈতন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহারা চৈতন্ত তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিত্য গুণ নহে, আগন্তুক অদিত্য । রামানুজের মতে চৈতন্তই জীবের গুণ, উহা স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ ; উভয়ের মতে এইমাত্র পার্থক্য ।

আনং ৫।১] ইতি কর্তুরাত্মনো বিজ্ঞানমেব স্বরূপং শ্রুয়তে । স্মৃতিষু চ “জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্গলং পরমার্থতঃ” [বিষ্ণুঃ পুঃ ১।২।৬] ইত্যাদি-
 ষ্ঠাত্মনো জ্ঞানস্বরূপত্বং প্রতীয়তে । অপরন্তু জীবাাত্মনো জ্ঞানত্বে জ্ঞাতৃত্বে চ
 স্বাভাবিকেহভ্যুপগম্যমানে, তস্মৈ সর্বগতস্মৈ সর্বদা সর্বত্রোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ,
 করণানাঞ্চ বৈযর্থ্যাৎ, স্মৃতি-মুচ্ছাদিষু সাতোহপ্যাত্মনৈশ্চৈতন্যানুপলব্ধেঃ,
 জ্ঞাতঃ সামগ্র্যাং সত্যং জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাদস্মৈ ন জ্ঞানং স্বরূপম্, নাপি
 জ্ঞাতৃত্বম্ ; আগন্তুকমেব চৈতন্যম্ । সর্বগতত্বং চাত্মনোহবশ্যভ্যুপেত্যম্,
 সর্বত্র কার্যোপলব্ধেঃ সর্বত্রোত্তমানঃ সন্নিধানাভ্যুপগমাৎ শরীরগমনেনৈব
 কার্যাসম্ভবে সতি গতিকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাচ্চ । শ্রুতিরপি স্মৃতিবেদায়াং
 জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি—“নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি,
 নো এবেষ্মানি ভূতানি” [ছান্দোগ্যঃ ৮।১।১২] ইতি । তথা মোক্ষদশায়াং
 জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি “ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তি” [বৃহদাঃ ৬।৫।১৩] ইতি । ‘জ্ঞান-

থাকেন’, এই স্থলে বিজ্ঞানই কর্তৃভূত আত্মার স্বরূপ বলিয়া শ্রুত হইতেছে । ‘প্রকৃতপক্ষে আত্মা
 জ্ঞান-স্বরূপ ও অত্যন্ত নির্গল’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্বই পঠিত হইতেছে ।
 অপর (কণাদ) বলেন—জীবকে যদি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা
 হইলে সর্বগত সেই জীবের সর্বদা সর্বস্থানে উপলব্ধি করা সম্ভব হইত, আর করণ অর্থাৎ
 ভোগসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও আনর্থক্য হইত । বিশেষতঃ স্মৃতি ও মুচ্ছাপ্রভৃতি অবস্থায় আত্মা
 বিত্তমান থাকিতেও তাহার চৈতন্যোপলব্ধি হয় না, অথচ জাগরণ-সময়ে জ্ঞানসাধনগুলি বিত্তমান
 থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয় ; এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানও
 নহে, জ্ঞাতৃত্বও নহে, পরন্তু চৈতন্য ইহার গুণমাত্র, এবং নিশ্চয়ই তাহা আগন্তুক । বিশেষতঃ
 জীবের সর্বব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ, সর্বত্রই যখন তাহার কার্য দেখা
 যায়, তখন সর্বত্রই তাহার সান্নিধ্য বা অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; [সর্বগত জীবের
 গমনাগমন অসম্ভব হইলেও] তদুপাধিভূত শরীর সঞ্চালন দ্বারাই কার্যাসম্পাদন সম্ভবপর হওয়ায়
 তাহার আর স্বতন্ত্র গতি কল্পনারপক্ষে কোন প্রমাণও নাই । বিশেষতঃ শ্রুতিও স্মৃতিসময়ে
 তাহার জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—‘নিশ্চয়ই এই স্মৃতি ব্যক্তি এখন ‘আমি হইতেছি অমুক’
 এইরূপে আপনাকে জানিতেছে না, কিংবা এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জানিতেছে না’ ইতি ।
 এইরূপ মোক্ষদশায়ও জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—‘প্রয়াণের পর (মোক্ষদশায়) আর
 সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না’ ইতি । তবে যে, জীবকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ ইত্যাদি বলা হয়, জ্ঞানই
 জীবের অসাধারণ গুণ, এইজন্য লক্ষণ দ্বারা ঐরূপ ব্যবহার করা হয় মাত্র । অভিপ্রায় এই
 যে, জীব ভিন্ন আর কাহারো জ্ঞান নাই, জীবেরই উহা নিজস্ব গুণ ; এই অসাধারণভাবে

স্বরূপম্” ইত্যাদিপ্রয়োগস্ত জ্ঞানস্য তদসাধারণগুণত্বেন লাক্ষণিক ইতি ।
এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“জ্যোত এব” ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

জ্ঞ এব—অয়মাত্মা জ্ঞাতৃস্বরূপ এব, ন জ্ঞানমাত্রম্, নাপি জড়স্বরূপঃ ;
কৃতঃ ? অতএব—শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ । “নাত্মা শ্রুতঃ” ইতি প্রকৃতা
শ্রুতিঃ ‘অতঃ’ ইতি শব্দেন পরামৃশ্যতে । তথা ছান্দোগ্যে প্রজাপতি-
বাক্যে মুক্ত্যামুক্তাত্ম-স্বরূপকথনে “অথ যো বেদেদং জিহ্মাগীতি, স আত্মা”
“মনসৈবৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [ছান্দোঃ
৮।১২।৪,৫], “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” [ছান্দোঃ ৮।৭।১] “নোপজনং
স্মরমিদং শরীরম্” [ছান্দোঃ ৮।১২।৩], অন্তত্রাপি “ন পশ্যো মৃত্যুং
পশ্যতি” [ছান্দোঃ ৭।১৬।২], তথা বাজসনেয়কে “কতম্ আত্মা”
ইতি পৃষ্ঠা । “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদান্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ” [রূহদাঃ

সূচনার জন্ত গুণকেই গুণিরূপে নির্দেশ করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানই জীবের স্বরূপ নহে ।
এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“জ্ঞঃ অত এব” ইতি (*) ।

এই আত্মা (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞ, অর্থাৎ স্বরূপতঃ জ্ঞাতাই বটে, কিন্তু কেবলই জ্ঞানস্বরূপ নহে,
এবং জড়স্বরূপও নহে । কারণ ? ইহাই কারণ, অর্থাৎ শ্রুতিই কারণ । “নাত্মা শ্রুতঃ” এই
সূত্রে যে শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘অতঃ’ শব্দে তাহারই পরামর্শ বা সম্বন্ধ করা
হইতেছে । এইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদেও প্রজাপতিবাক্যে মুক্ত ও অমুক্ত (বদ্ধ) আত্মার
স্বরূপ কথনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ‘আমি ইহা আত্মাণ করিতেছি, ইহা যিনি জানেন
(অনুভব করেন), তিনিই আত্মা’, ‘ব্রহ্মলোকে এই যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, [আত্মা] মনের
সাহায্যে সে সমুদয় কাম্য বিষয় অনুভব করতঃ প্রীত হন’, “[আত্মা] সত্যকাম ও সত্যসংকল্প,
‘আত্মসমীপবর্তী এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া’ ইতি । অন্তত্রও আছে—‘পশ্য অর্থাৎ আত্মদর্শী
কখনও মৃত্যু দর্শন করেন না’, সেইরূপ বৃহদারণ্যকেও আছে, ‘আত্মা কে ?’ এই প্রশ্নের পর
বলা হইয়াছে যে, ‘হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণবর্গের মধ্যে স্থিত এই যে প্রকাশস্বভাব বিজ্ঞানময় পুরুষ’,

(*) তাৎপর্য—এই ‘জ্ঞাধিকরণ’টা উনিশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত চতুর্দশ সূত্রে সমাপিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের জ্ঞানবত্ত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব । (২) সংশয়—জীব জ্ঞানস্বরূপ ? কিংবা
জ্ঞানবান ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীব জ্ঞানস্বরূপই বটে, জ্ঞানগুণবান নহে । (৪) উত্তর—না জীব জ্ঞানস্বরূপ নহে,
পরন্তু জ্ঞান তাহার অসাধারণ গুণ ; এই জন্তই অসুপ্তি ও মুচ্ছা প্রভৃতি অবস্থার তাহার জ্ঞান থাকে না ।
(৫) নির্ণয়—অতএব, জীবকে জ্ঞানবান জ্ঞাতা বলিয়াই জানিতে হইবে, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নহে ।

৬।৩।৭।] ইতি । তথা “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াং” [বৃহদা० ৬।৫।১৫] “জানাভ্যেবায়ং পুরুষঃ”, তথা “এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ভ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” [প্রশ্না० ৪।৯] “এবমেবাস্থ পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ” [প্রশ্না० ৬।৫] ইতি ॥২॥৩॥১৯॥

যত্নবৃত্তং জ্ঞাতৃত্বৈ স্বাভাবিকে সতি সর্বগতস্ত তস্ত সর্বদা সর্বত্রোপলব্ধিঃ প্রসজ্যত ইতি ; তত্রোচ্যতে—

উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং ॥২॥৩॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং (দেহ হইতে নির্গমন, গমন ও আগমনের) ।]

[সরলার্থঃ—অত্রাপি “ঐতঃ” ইত্যনুবর্ততে । “তেন প্রাতোতেনৈষ আত্মা নিষ্কামতি ।” “যে বৈ কেচাশ্বাং লোকাং প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্কে গচ্ছন্তি”, “তস্মাং লোকাং পুনর্যেতি অশ্বৈ লোকার কৰ্ম্মণে” ইত্যাদিষু জীবন্ত দেহাৎক্রান্তিঃ, উৎক্রান্তস্ত চন্দ্রমণ্ডলে গতিঃ, গতস্ত চ অশ্বিন্ লোকে পুনরাগতিশ্চ শ্রয়তে ; তস্মাদণুপরিমাণো জীব ইত্যর্থঃ ॥

‘মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সমূহ হৃদয়মধ্যে আসিয়া একত্রিত হয়, তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তখন সেই উদ্ভাসমান হৃদয়াগ্রপথে এই আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হয়’ । ‘যে সমস্ত কৰ্ম্মী পুরুষ এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করেন’, ‘সে স্থান হইতে আবার কৰ্ম্ম করিবার জন্ত এই পৃথিবীর উদ্দেশে আগমন করেন’ । এই সমস্ত ঐতিহ্যে জীবের দেহ হইতে নির্গমন, চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন অভিহিত আছে ; স্মরণ্য জীবকে অণুপরিমাণ স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥]

এইরূপ—‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’ ‘এই পুরুষ জ্ঞাতাই বটে’, ‘এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্তা’, ‘এই প্রকারই এই দ্রষ্টার (জীবের) এই ষোড়শটি কলা বা অংশ’ (*) ইতি ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

পুনশ্চ যে উক্ত হইয়াছে, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বাভাবিক হইলে সকল সময়ে ও সকল স্থানেই সর্বগত সেই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব উপলব্ধিগোচর হইতে পারে ; তদ্বত্তরে বলা হইতেছে—
“উৎক্রান্তি” ইত্যাদি ।

(*) তাৎপৰ্য্য—কলা অর্থ অংশ ; ব্রহ্ম-পুরুষের সেই কলা ষোড়শপ্রকার ; এইষষ্ঠ পুরুষকে ‘ষোড়শকল’ সংজ্ঞার অভিহিত করা হইয়া থাকে । প্রাচ্যোপনিষদে সেই ষোড়শ কলা এইরূপ কথিত আছে—“স প্রাণমহজত, ঐশাণং শ্রদ্ধাং ধং বায়ুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ঃ মনঃ । অয়ম্ অনাবীৰ্য্যঃ তপো মত্তাঃ কৰ্ম লোকাঃ লোকেষু চ নাম চ,” (৩৫) । অর্থাৎ সেই পুরুষ প্রাণ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অয়, অয় হইতে বীৰ্য্য, তপস্তা, মত্ত (বেহজর), কৰ্ম (বাগাদি) ও লোক সমূহ এবং লোকের মধ্যে আবার নাম (শব্দ) সৃষ্টি করিলেন । এখানে, প্রাণ হইতে নাম পর্য্যন্ত ষোল্লটি পদার্থকে পুরুষাভিত ‘কলা’ সংজ্ঞার অভিহিত করা হইয়াছে ॥

নায়াং সৰ্বগতঃ, অপিতু অগুরেবায়মাত্মা ; কুতঃ ? উৎক্রান্তি-
গত্যাগতীনাং শ্রুতেঃ । উৎক্রান্তিস্তাবৎ শ্রুয়তে—“তেন প্রত্যোতেনৈব
আত্মা নিজ্জামতি—চক্ষুষো বা মুৰ্ধো বাহন্তেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ”
[বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি । গতিরপি—“যে বৈ কেচান্মাং লোকাং প্রয়ন্তি,
চন্দ্রমসমেব তে সৰ্ব্বে গচ্ছন্তি [কৌষী০ ১।২] ইতি । আগতিরপি—
“তস্মাল্লোকাং পুনরত্যন্তৈ লোকায কস্মিণে” [বৃহদা০ ৬।৪।৬] ইতি ।
বিভূত্বৈ হেতা উৎক্রান্ত্যাদয়ো নোপপত্তোরন্ ॥২॥৩৥২০॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২॥৩॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাত্মনা (নিজেই—আত্মাই) চ (অবধারণ) উত্তরয়োঃ (গতি ও আগতির) ।]

[সরলার্থঃ—সূত্রে চ-শব্দোৎসবধারণার্থঃ ; বিভোরপ্যাত্মনঃ শরীরসম্বন্ধস্বংসাদিনিবন্ধনং
কথঞ্চিৎ উৎক্রান্তে রূপপত্তাবপি উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ পুনঃ স্বাত্মনা স্বস্বরূপেণৈব উপপাদ্যত্বম্
অবশ্যমভ্যুপগম্যত্বম্ ; তস্মাদপি অগুরাস্থেতি মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

আত্মা সৰ্বগত হইলে শরীরধ্বংস প্রভৃতি কারণে কোনও রূপে তাহার উৎক্রমণের উপপত্তি
করিতে পারিলেও গমনাগমনে তাহার নিজেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে ; কাজেই
আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥২১॥]

এই জীবাত্মা সৰ্বগত অর্থাৎ সৰ্বব্যাপী নহে ; পরন্তু এই আত্মা অণুপরিমাণই (সূক্ষ্মই)
বটে ; কারণ ? যেহেতু তাহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি (আগমন) বিষয়ে শ্রুতি
রহিয়াছে । প্রথমতঃ ‘এই বিজ্ঞানাত্মা (জীব) সেই প্রকাশমান (হৃদয়গ্র-পথে) অথবা, চক্ষু
হইতে, কিংবা মস্তক হইতে অথবা অস্থ কোনও শরীরাবয়ব হইতে (*) নির্গত হয়,’ এখানে
জীবের উৎক্রমণ শ্রুত হইতেছে ; ‘যে কেহ (কস্মী) এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহার
সকলে চন্দ্রমণ্ডলেই গমন করেন’ এখানে জীবের গমনও শ্রুত হইতেছে, এবং ‘সেই লোক হইতে
পুনশ্চ কস্মি করিবার জন্ত এই লোকাভিমুখে আগমন করেন’, এই স্থলে আবার আগমনও শোনা
যাইতেছে । জীবের বিভূত্বপক্ষে (সৰ্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিলে) উল্লিখিত উৎক্রমণাদি ক্রিয়া-
গুলিও উপপন্ন হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহা দেহ হইতে জীবাত্মার নির্গমন কালের কথা । এই বিষয়টি বৃহদারণ্যকে এইরূপ
বর্ণিত আছে,—যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হই, তখন আত্মার চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য বিরত হইয়া
যায় এবং জ্যোতিষ্কর আত্মার সান্নিধ্য বশতঃ হৃদয়ের ঋগ্রভাগ উদ্ভাসিত হইতে থাকে ; এই হৃদয়গ্রভাগকে
‘নাড়ীমুখ’ও বলা হয় । তখন আত্মা নিজেই নিজের নির্গমনপথটি প্রকাশমান করিয়া তাহা দ্বারা দেহ হইতে
বহির্গত হয় । তদ্ব্যবধি বিশেষ এই যে, বাহ্যিক আদিত্যমণ্ডলে গমনোপযোগী জ্ঞান কিংবা কর্মের অনুশীলন
করিয়াছেন, তাহার চক্ষু দ্বারা, বাহ্যিক ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত কার্য করিয়াছেন, তাহার মূর্ধ (ব্রহ্মরশ্মি
দ্বারা, এবং অপরে নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্মাদ্বারা অজ্ঞাত অজপ্রত্যয় পক্ষেও নিজস্ব হইয়া থাকে ॥

চ-শব্দোহবধারণে । যতপি শরীরবিরোগরূপত্বেনোৎক্রান্তিঃ স্থিত-
 আপ্যাত্মনঃ কথঞ্চিদুপপত্ততে ; গত্যাগতী তু ন কথঞ্চিদুপপত্ততে ; অতন্তে
 শ্বাত্তনৈব সম্পাদ্যে ॥২॥৩৥২১॥

নাগুরতচ্ছূতেরিতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২॥৩৥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অণুঃ (অণুপরিমাণ), অতচ্ছূতঃ (অণুপরিমাণশ্রুতির অভাব হেতু)
 ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) ইতরাধিকারাৎ (অন্তের প্রসঙ্গবশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ” ইত্যুপক্রমে “স বা এষ মহানজ আত্মা” ইত্যত্র জীবাত্মনঃ
 অতচ্ছূতঃ—অণুত্ববিপরীতমহত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ, জীবো ন অণুঃ, ইতি চেৎ, ন, কূতঃ? ইতরাধি-
 কারাৎ—জীবেরতত্ত্ব পরমাশ্রয়নঃ তত্র অধিকারাৎ, “যন্তান্নবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা” ইতি হি মথো
 যঃ পরমাশ্রয় প্রস্তুতঃ, তত্শ্চৈব তত্রাধিকারাদিত্যর্থঃ ।

যদি বল, ‘এই যে বিজ্ঞানময়’ এই কথা প্রথমে বলিয়া বলা হইয়াছে যে, ‘সেই এই আত্মা
 মহান্ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত।’ এখানে অণুত্বের বিপরীত মহত্বের উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে
 হইবে], জীব অণুপরিমাণ নহে ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, এখানে অপরেরই
 (পরমাশ্রয়রই) অধিকার হইয়াছে ; অর্থাৎ “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ”, এই কথার পরে পরমাশ্রয়
 কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘মহান্ অজ আত্মা’ বাক্যেও সেই পরমাশ্রয়কেই বিশেষিত
 করিয়া বলা হইয়াছে; জীবকে বলা হয় নাই ; সুতরাং জীব অণুই বটে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥]

“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু” [বৃহদা০ ৬।৩।৭.] ইতি জীবং প্রস্তুত্যা
 “স বা এষ মহানজ আত্মা” [বৃহদা০ ৬।৪।২৫] ইতি মহত্ত্বশ্রুততঃ নাগুর্জীব

সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত । যদিও সর্বগত আত্মার অবস্থান ও শরীরের সহিত
 বিচ্ছেদাত্মক উৎক্রমণ কার্যটি কোন প্রকারে উপপাদন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার
 গমনাগমন ত কোনরূপেই উপপাদন করা যাইতে পারে না ; ঐ দুইটি কার্য তাহাকে নিজেই
 সম্পাদন করিতে হইবে ; অতএব আত্মা সর্বগত নহে] (*) ॥২॥৩॥২১॥

‘ইন্দ্রিয়াদির মধ্যবর্তী এই যে বিজ্ঞানময়’ এইরূপে জীবের প্রস্তাবের পর ‘সেই এই মহান্
 অজ আত্মা’ এই স্থানে আত্মার মহত্ত্বশ্রুতি থাকায় যদি বল জীবাত্মা অণুপরিমাণ নহে ; না—
 তাহা বলিতে পার না ; কারণ, সেখানে অপরেরই অধিকার রহিয়াছে,—এই শ্রুতিতে জীব

(*) তাৎপর্য্য—এরূপ বলা যাইতে পারে যে, সর্বব্যাপী আত্মা যুতাকালেও দেহেই অবস্থান করে সত্য,
 কিন্তু জীবদেহবাহার দেহের সহিত তাহার যেরূপ সংস্ক থাকে, যুতাকালেও তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় ; এই সম্বন্ধ
 ধঃসেই তাহার ‘উৎক্রান্তি’ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার স্থানত্যাগরূপ উৎক্রান্তি হয় না ।
 এখানে এরূপ কল্পনা কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও গমনাগমনের পক্ষে তাহা সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ,
 চক্ষুরালাকে গমন এবং সেখান হইতে যে, প্রত্যাগমন, ইহা ত আত্মার নিজেকেই কহিতে হইবে, সেখানে আর
 আপেক্ষিক বলিলে চলেবে কিরূপে ।

ইতি চেৎ ; ন, ইতরাধিকারাত্—জীবাদিতরস্ত প্রাজ্ঞস্ত তত্রাধিকারাত্ ;—
যদুপ্যপক্রমে জীবঃ প্রস্তুতঃ, তথাপি “যন্তানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা” [বৃহদাঃ
৬।৪।১৩] ইতি মধ্যে পরঃ প্রতিপাদ্যতে, ইতি তৎসম্বন্ধীদং মহত্বম্, ন
জীবস্ত ॥২॥৩॥২২॥

স্বশকোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২॥৩॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বশকোন্মানাভ্যাং (অণুবোধক শব্দ ও অল্প পরিমাণ হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—স্বশকেন সাক্ষাত্ অণুশকেন, উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্, তেন চ হেতুনা জীবঃ
অণুরেব বেদিতব্যঃ । স্বশব্দস্তাবৎ—“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ” ইত্যণুশব্দঃ ; উন্মানং
চ—“আরাগ্রমাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ” ইত্যারাগ্রপরিমাণশ্রবণম্ । এতাভ্যামপি হেতুভ্যাং
জীবস্তাণ্ড্রং বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ ॥

‘অণুপরিমাণ এই আত্মাকে মনের দ্বারা অনুভব করিবে’, এই স্থানে সাক্ষাত্ সম্বন্ধেই
জীবের অণুবোধক শব্দ আছে এবং ‘এই আত্মা অতি বড় হইলেও আরার অগ্রভাগের দ্বারা
অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত হইয়াছে’ এই স্থলে বিশেষ করিয়া আরাগ্র পরিমাণ উল্লিখিত
হইয়াছে, এই উভয় কারণে জীবকে অণু বলিয়াই বুঝিতে হইবে । [চন্দ্রবেদক সূক্ষ্মাগ্র যন্তোর
নাম ‘আরা’] ॥২॥৩॥২৩॥]

সাক্ষাদণুশব্দ এব শ্রুয়তে—“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্
প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ” [মুণ্ডঃ ৩।১।৯] ইতি । উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্ ;
অণুসদৃশং বস্তুদ্ধৃত্য তন্মানত্বং জীবস্ত শ্রুয়তে—“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা
কল্পিতস্ত চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ” [শ্বেতাস্বঃ ৫।৯] ইতি ; “আরাগ্র-

হইতে ভিন্ন প্রাজ্ঞ—পরমাআরই অধিকার (সম্বন্ধ বা বর্ণনা) রহিয়াছে । যদিও
উপক্রমে জীবই ঐত হইয়াছে সত্য, তথাপি ‘প্রতিবুদ্ধ (নিত্যবোধসম্পন্ন) আত্মা যাহার বিজ্ঞাত
হইতেছে’ এই মধ্যবর্তী বাক্যে পরমাআরই প্রতিপাদিত হইতেছেন ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, উক্ত
মহত্ত্বও তাঁহার সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে, কখনই জীবের সম্বন্ধে নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥

বিশেষতঃ, ‘প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া যাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই এই আত্মাকে
(জীবকে) মনের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে,’ এখানে সাক্ষাত্ সম্বন্ধেই জীবের অণুপরিমাণ
ঐত হইতেছে । উন্মান অর্থ—উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করা, অর্থাৎ অণুসদৃশ বস্তুর তুলনায়
জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দেশ করা । তন্নির্দেশক ঐতি যথা—‘কেশের অগ্রভাগকে
শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, জীবকে তাহার এক ভাগের সমান (সূক্ষ্ম) জানিতে হইবে’,

মাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ” [খেতাস্থ ০ ৫।৮] ইতি চ । অতোহগুরেবায়-
মাত্মা ॥২॥৩॥২৩॥

অথ স্মাৎ—আত্মনোহগুরে সকলশরীরব্যাপিনী বেদনা নোপপদ্যত
ইতি ; তত্র মতান্তরেণ পরিহারমাহ—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥২॥৩॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অবিরোধঃ (বিরোধের অভাব), চন্দনবৎ (চন্দনের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—জীবস্তাগুপরিমাণস্তে দোষমাশঙ্ক্য পরিহারমাহ—“অবিরোধঃ” ইত্যাদিনা ।
জীবস্তাগুহেপি সর্কীবয়ব-বেদনামুভবো ন বিরূধ্যতে, চন্দনবৎ ; যথা চন্দনবিন্দুঃ দেহৈকদেশস্থো-
হপি সকলদেহব্যাপিনমানন্দমুপজনয়তি, তথা আত্মাপি দেহৈকদেশস্থঃ সন্ দেহব্যাপি বেদনাদিক
মুভবতীত্যর্থঃ

চন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একাংশগত হইয়াও সমস্ত শরীরগত আত্মাদ উৎপাদনকরে, ঠিক
তেমনি অণুপরিমাণ জীবও দেহের একাংশবর্তী হইয়াও সমস্ত দেহগত বেদনাদি অনুভব করিবে ;
সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না ॥২॥৩॥২৪॥]

যথা হরিচন্দনবিন্দুর্দেহৈকদেশবর্তীপি সকলদেহব্যাপিনমাত্মা হ্লাদং জনয়তি,
তদ্বদাত্মাহপি দেহৈকদেশবর্তী সকলদেশবর্তিনীং বেদনামনুভবতি ॥২॥৩॥২৪॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্মাত্ম্যপগমাদ্ হৃদি হি ॥২॥৩॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ (অবস্থানের বৈচিত্র্য বশতঃ) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি),
ন (না) অভ্যাপগমাৎ (স্বীকৃত হওয়ায়) হৃদি (হৃৎপদ্মमध्ये) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—হরিচন্দনাদেঃ দেশবিশেষে অবস্থানস্ত বৈশেষ্যাৎ বৈচিত্র্যাৎ [তথাভাবে], ইতি
চেৎ ; তন্ন, কুতঃ ? হৃদি হৃৎপদ্মमध्ये এব অভ্যাপগমাৎ জীবাবস্থানস্ত ; অতো নাস্তি বৈলক্ষণ্য-
মিতিভাবঃ ॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি স্থানবিশেষে অবস্থান করে বলিয়া ঐরূপে সর্কাস্ত্রীন তৃপ্তি জন্মাইতে
পারে, কিন্তু আত্মার ঐরূপ স্থানবিশেষ নির্দিষ্ট না থাকায় সর্কাস্ত্রীন অনুভব সম্ভব হইতে পারে
না ; না—তাহা নহে ; কারণ, আত্মার অবস্থানও হৃদয়দেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে ; [সুতরাং
চন্দনের সঙ্গে ইহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই] ॥২॥৩॥২৫॥]

‘আত্মা মহান্ হইলেও আত্মার (চন্দ্রভেদক অন্তের) অগ্রভাগের সমপরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছে ।’
অতএব এই জীবাত্মা নিশ্চয়ই অণুপরিমাণ ॥২॥৩॥২৩॥

হরিচন্দনবিন্দ্বাদেদেহ-দেশবিশেষাবস্থিতিবিশেষাৎ তথাভাবঃ, আত্মনস্ত
তন্ন বিগত ইতি চেৎ, ন ; আত্মনোহপি দেহ-দেশবিশেষে স্থিত্যভ্যুপ-
গমাৎ ; হৃদয়-দেশে হ্যাত্মনঃ স্থিতিঃ শ্রুয়তে—“হৃদি হ্রয়মাত্মা, তত্রৈকশতং
নাড়ীনাম্” [প্রশ্ন০ ৩৬] ইতি ; তথা “কতম আত্মা” [বৃহদা০ ৬।৩৭]
ইতি প্রকৃত্য “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ” ইতি আত্মনো
দেশবিশেষস্থিতি-খ্যাপনায় চন্দনদৃষ্টান্তঃ প্রদর্শিতঃ ; ন তু চন্দনস্ত দেশ-
বিশেষাপেক্ষা ॥২॥৩॥২৫॥

একদেশবর্তিনঃ সকলদেহব্যাপিকার্য্যকরত্বপ্রকারং স্বমতেনাহ—

গুণাদ্বালোকবৎ ॥২॥৩॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গুণাৎ (গুণ) বা (অথবা) আলোকবৎ (আলোকের হ্যায়) ।]

[সরলার্থঃ—একদেশবর্তিনোহপি সকলদেহব্যাপিত্বে নিদর্শনমাহ—“গুণাচ্চ” ইত্যাদি ।
প্রদীপাত্মালোকো যথা একদেশগতোহপি প্রভয়া অনেকদেশং ব্যাপ্নোতি, তথা আত্মাপি এক-
দেশগতোহপি স্বকীয়জ্ঞান-গুণেন সকলদেহং ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

প্রদীপাদি আলোক যেরূপ একস্থানে থাকিয়াও অনেক স্থান আলোকিত করিয়া থাকে,
তদ্রূপ আত্মা দেহেকদেশে—হৃদয়ে থাকিয়াও স্বীয় জ্ঞান-গুণ দ্বারা সর্বদেহব্যাপী হইবে ॥২॥৩॥২৬॥]

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি অণুপরিমাণই হয়, তাহা হইলে ত সমস্ত শরীরব্যাপী
বেদনা [একই সময়ে ছঃখাদির অহুভূতি] উপপন্ন হইতে পারে না ; অপরের মতাবলম্বন
করিয়া ইহার উত্তর বলিতেছেন “অবিরোধঃ” ইত্যাদি ।

স্বৈচ্ছন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একদেশগত হইয়াও সমস্ত শরীরে আচ্ছাদ উৎপাদন করে,
তেমনি আত্মাও শরীরের এক স্থানগত (হৃদয়মধ্যগত) হইয়াও সমস্ত দেহব্যাপী বেদনা
অহুভব করিয়া থাকে ॥২॥৩॥২৬॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি দেহরূপ স্থানবিশেষে অবস্থান করে ; সূতরাং ঐরূপ স্থানগত বৈলক্ষণ্য
থাকায় সে সমুদয়ের ঐরূপ তৃপ্তি সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মার পক্ষে ত ঐরূপ
বিশেষ কিছু নাই ? না—আত্মারও দৈহিক দেশবিশেষে অবস্থানই স্বীকার করা হইয়া থাকে ;
কারণ, হৃদয়-দেশেই আত্মার অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে । যথা—“এই আত্মা হৃদয়মধ্যেই
অবস্থান করে, সেখানে একশত নাড়ী আছে ।” সেইরূপ ‘কোনটি আত্মা ?’ এইরূপ উপক্রম
করিয়া [বলিয়াছেন যে,] ‘প্রাণসমূহের মধ্যে এই যে, বিজ্ঞানময় পুরুষ, বাহা হৃদয়ভাস্তরস্থ
জ্যোতিঃস্বরূপ ।’ আত্মার যে দেশবিশেষে অবস্থিতি, তাহা জ্ঞাপনার্থই সূত্রে চন্দনের দৃষ্টান্ত
প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দনের হ্যায় স্থানবিশেষও যে, অপেক্ষিত আছে, তাহা নহে ॥২॥৩॥২৬॥

এখন একদেশবর্তী আত্মার যে, সমস্ত দেহব্যাপী কার্য্যকারিতা কি প্রকার, তাহা
বলিতেছেন—“গুণাচ্চ” ইত্যাদি ।

‘বা’-শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্তার্থঃ ; আত্মা স্বগুণেন জ্ঞানেন সকলদেহং ব্যাপ্যাবস্থিতঃ ; আলোকবৎ—যথা মণি-ছ্যামণিপ্রভৃতীনামেকদেশবর্তিনাম্ আলোকোহনেকদেশব্যাপী দৃশ্যতে, তদ্বৎ হৃদয়স্থাত্মানো জ্ঞানং সকলদেহং ব্যাপ্য বর্ততে ; জ্ঞাতুঃ প্রভাস্থানীয়শ্চ জ্ঞানশ্চ স্বাপ্রসাদন্যত্র বৃত্তিমণি-প্রভাবদুপপদ্যত ইতি প্রথমসূত্রে স্থাপিতম্ ॥২॥৩॥২৬॥

ননু ক্তং (#) জ্ঞানমাত্রমেবাশ্চেতি ; তৎ কথং জ্ঞানশ্চ স্বরূপব্যতিরিক্ত-
গুণত্বমুচ্যতে ? তত্রাহ—

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ, তথা চ দর্শয়তি ॥২॥৩॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ (স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান), গন্ধবৎ (গন্ধের আশ্রয়) তথাচ (সেই-রূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—গন্ধবৎ পৃথিবীগুণশ্চ গন্ধশ্চ যথা পৃথিব্যাঃ ব্যতিরেকঃ—ততঃ পৃথগ্ভাবেনাপি অবস্থিতরূপলভ্যতে, তথা আত্মগুণত্বাপি জ্ঞানশ্চ আত্মানো ব্যতিরেকঃ অবিরুদ্ধঃ । তথা চ দর্শয়তি শ্রুতিঃ—“জ্ঞানাত্যেবায়ং পুরুষঃ” ইতি । অত্রহি জ্ঞাতুঃ পুরুষশ্চ জ্ঞানকর্তৃত্বেন ততো জ্ঞানশ্চ ব্যতিরেকঃ প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ ॥

গন্ধ পৃথিবীর গুণ হইলেও উহাকে যে রূপ পৃথিবী হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও আত্মা হইতে তাহার ব্যতিরেক বা পাথক্য প্রতীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, ‘এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞানকর্তা’ এই শ্রুতিই আত্মা হইতে জ্ঞানের ব্যতিরেক নির্দেশ করিতেছেন ॥২॥৩॥২৭॥]

যথা পৃথিব্যা গন্ধশ্চ গুণত্বেনোপলভ্যমানশ্চ ততো ব্যতিরেকঃ ; তথা

পরমত-নিবেদার্থ বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আলোকের আশ্রয় আত্মাও স্বীয় গুণ জ্ঞান দ্বারা সমস্তদেহে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে । যেমন, একস্থানবর্তী মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থের আলোককে অনেকস্থানব্যাপী দেখা যায়, হৃদয়দেশস্থ আত্মার জ্ঞানও তেমনি সমস্ত দেহে ব্যাপীরা অবস্থান করিয়া থাকে । মণিপ্রভার আশ্রয়, জ্ঞাতার আত্মা ও প্রভাস্থানীয় জ্ঞান যে, আশ্রয়ের (আত্মার) অন্তর্য ও অবস্থান করিতে পারে, ইহা প্রথম সূত্রেই নিরূপিত হইয়াছে ॥২॥৩॥২৬॥

পৃথিবীর গুণরূপে প্রতীয়মান গন্ধ যেমন সেই পৃথিবী হইতে ব্যতিরিক্ত, তেমনি ‘আমি

জানামীতি জ্ঞাতৃগুণেহেন প্রতীয়মানস্ত জ্ঞানস্বাত্মনো ব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ (*) ।
দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ—“জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ” ইতি ॥২॥৩॥২৭॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথগুপদেশাৎ (যেহেতু পার্থক্যের উপদেশ রহিয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—ন কেবলং জানাতীত্যনুভববলাদেব ব্যতিরেকঃ, অপিতু ‘নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতে’ ইত্যাদৌ জ্ঞাতৃ-জ্ঞানয়োঃ পৃথগুপদেশাদপি ব্যতিরেকঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, ‘আমি জানিতেছি’ এই অনুভব বশতই জ্ঞান ও জ্ঞাতার ব্যতিরেক হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু ‘জ্ঞাতার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না’ এইস্থানে জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য কখনও উভয়ের ব্যতিরেক সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩॥২৮॥]

স্বশব্দেনৈব বিজ্ঞানং বিজ্ঞাতুঃ পৃথগুপদিদৃশ্যতে “নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে-
বিপরিলোপো বিদ্যতে” [বৃহদা০ ৬।৩।৩০] ইতি ॥২॥৩॥২৮॥

যদুক্তং “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” [বৃহদা০ ৫।৭।২২], “বিজ্ঞানং যজ্ঞং
তনুতে” [তৈত্তি০ আন০ ৫।১], “জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ”
(+) [বিষ্ণু পু০ ১।২।৬] ইত্যাদিষু জ্ঞানমেবাত্মেতি ব্যপদিদৃশ্যতে ইতি,
তত্রাহ—

তদগুণসারস্বাত্ত্ব তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—তদগুণসারস্বাৎ (সেই জ্ঞানই তাহার সারভূত গুণ বলিয়া) তু (কিন্তু) তদ্ব্যপ-
দেশঃ (জ্ঞানস্বরূপত্ব ব্যবহার) প্রাজ্ঞবৎ (পরমাত্মার স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—নহু আত্মনো জ্ঞান-গুণকত্বে ‘সত্যং জ্ঞানম্’ ইত্যাদৌ জ্ঞানস্বব্যপদেশো
নোপপত্ততে, ইত্যাহ—‘তদগুণসারস্বাৎ’ ইতি ।

তদগুণসারস্বাৎ—সঃ জ্ঞানরূপঃ গুণ এব সারঃ প্রধানং যন্ত, তন্তু ভাবঃ তদগুণসারস্বম্,
তস্যাৎ হেতোঃ, নতু জ্ঞানস্বরূপস্বাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ—“সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদৌ জ্ঞানস্বব্যপদেশঃ,
অত্থথা “যঃ সর্কজঃ সর্কবিৎ” ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥

ভাল, জ্ঞান যদি আত্মার গুণই হয়, তাহা হইলে “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যাদি স্থলে তাহাকে
জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা সম্ভব হয় কিরূপে? তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, ঐ জ্ঞানরূপ গুণটিই
আত্মার সার বা প্রধান, এইজন্যই আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াও ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু
জ্ঞানময় বলিয়া নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্তয়তি ; তদুপসারত্বাৎ—বিজ্ঞান-পুংসারত্বাৎ
আত্মনো বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশঃ । বিজ্ঞানমেবাস্য সারভূতো গুণঃ, যথা
প্রাজ্ঞস্থানন্দঃ সারভূতো গুণঃ, ইতি প্রাজ্ঞ আনন্দ-শব্দেন ব্যপদিশ্যতে—
“যদেশ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৭।১] “আনন্দো ব্রহ্মোতি
ব্যজানাৎ” [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ৬।১] ইতি । প্রাজ্ঞস্য হ্যানন্দঃ সারভূতো গুণঃ
“স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৮।৪], “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কুতশ্চন” [তৈত্তিঃ আনঃ ৯।১] ইতি, যথা বা “সত্যং জ্ঞান-
মনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১।২] ইতি বিপশ্চিতঃ প্রাজ্ঞস্য জ্ঞান-
শব্দেন ব্যপদেশঃ । “সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১।২], “যঃ
সর্বজ্ঞঃ” [মুণ্ডঃ ১।১।৯] ইত্যাদিষু প্রাজ্ঞস্য জ্ঞানং সারভূতো গুণ ইতি
বিজ্ঞায়তে ॥২॥৩॥২৯॥

জানিতেছি বা জ্ঞান করিতেছি’ এই ভাবে জ্ঞাতার গুণরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানেরও আত্মা হইতে
ব্যতিরেক বা পার্থক্য সিদ্ধ হইতেছে । ‘এই পুরুষ নিশ্চয়ই জানে—জ্ঞানকর্তা’ এই প্রতিপ
সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন (*) ॥২॥৩॥২৭॥

বিশেষতঃ ‘বিজ্ঞাতার (জীবের) বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না,’ এই প্রতিপত্তে ব্যতিরেক-
বোধক স্পষ্ট শব্দেও জ্ঞান হইতে জ্ঞাতার পার্থক্য উপদিষ্ট আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৮ ॥

আরও যে উক্ত হইয়াছে—‘যিনি বিজ্ঞানে অবহান করেন’, ‘যিনি বিজ্ঞান ও যজ্ঞ প্রকাশ
করেন’, এবং ‘প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত নিম্নল জ্ঞানস্বরূপ’ ইত্যাদি স্থলে ত জ্ঞানকেই আত্মার
স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । তদন্তরে বলিতেছেন—“তদুপসারত্বাৎ” ইত্যাদি ।

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে । তদুপসারত্ব অর্থ—যেহেতু
বিজ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ, সেই হেতুই ‘বিজ্ঞান’ শব্দে আত্মার ব্যবহার হইয়া থাকে ।
বস্তুতঃ বিজ্ঞানই ইহার সারভূত গুণ ; আনন্দ যেমন প্রাজ্ঞ পরমাঙ্গার সারভূত গুণ বলিয়া
ঐ আনন্দ-শব্দে প্রাজ্ঞ আত্মা অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—‘এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না
হইত’, ‘আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন ।’ প্রাজ্ঞ পরমাঙ্গারও আনন্দই সারভূত
গুণ [বলিয়া কথিত আছে,] যথা—‘তাহা! হইতেছে] ব্রহ্মের একটি আনন্দ’, ‘ব্রহ্মের আনন্দ
অনুভব করিলে পর জীব কোথা হইতেও ভয় পায় না’, অথবা, যেমন ‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও
আনন্দস্বরূপ’, এখানে বিপশ্চিতং (জ্ঞানবান্) প্রাজ্ঞকেই জ্ঞান-শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে,
[তেমনি] ‘বিপশ্চিতং ব্রহ্মের সহিত’, ‘যিনি সর্বজ্ঞ’, ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানই প্রাজ্ঞ পরমাঙ্গার
সারভূত গুণ বলিয়া জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥

(*) তাৎপর্য—সাধারণতঃ সমস্ত হিন্দু দর্শনের মতেই পঞ্চকে পৃথিবীর গুণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ।
পৃথিবীর পক্ষই নানাবিধ সংযোগের কলে বায়ু ও জলাদিতে সঞ্চারিত হয় মাত্র ।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষশুদ্ধদর্শনাৎ ॥২॥৩৥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (আত্মার সমকালবর্তিত্ব হেতু) চ (ও), ন (না) দোষঃ (দোষ হয়), তদর্শনাৎ (যেহেতু সেই রকমই দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—বিজ্ঞানস্ত যাবদাত্মভাবিত্বাৎ—আত্মনঃ সমন্বিতবৃত্তিত্বাৎ চ বিজ্ঞানং বিহায় আত্মনঃ বর্তিতুমশক্যাত্মাবপীত্যর্থঃ, জ্ঞানশব্দেন ব্যপদেশো ন দোষঃ; কুতঃ? তদর্শনাৎ প্রকাশাদিধর্ম্মবর্তি বহ্যাদৌ প্রকাশাদিব্যবহারদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা কখনই জ্ঞানহীন হইয়া থাকে না; জ্ঞান আত্মার নিয়তসহচর গুণ; এই কারণে জ্ঞানশব্দেও আত্মার ব্যবহার করা দোষাবহ নহে; কারণ, ঐরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়; যেমন প্রকাশ গুণটি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এইজন্ত অগ্নিকে ‘প্রকাশ’ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥]

বিজ্ঞানস্ত যাবদাত্মভাবিত্বাৎ তেন তদ্ব্যপদেশো ন দোষঃ; তথাচ যগাদয়ো যাবৎস্বরূপভাবি-গোত্বাদিধর্ম্মশব্দেন পৌরিত্যি ব্যপদিষ্ট্যমানা দৃশ্যন্তে; স্বরূপনিরূপণধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ । চকারাৎ জ্ঞানবদাত্মনোহপি স্বপ্রকাশত্বেন বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশো ন দোষঃ, ইতি সমুচ্চিনোতি ॥২॥৩৥৩০॥

যচ্চোক্তং সুষুপ্তাদিষু জ্ঞানাভাবাৎ জ্ঞানস্ত ন স্বরূপানুবন্ধি-ধর্ম্মত্বমিতি, তত্রাহ—

পুংস্বাদিত্বস্য সতোহভিব্যক্তিব্যাগাৎ ॥২॥৩৥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ পুংস্বাদিবৎ (পুরুষধর্ম্ম—গুত্রাদির ভাষ্য) তু (কিন্তু) অস্ত (ইহার—জ্ঞানের) সতঃ (বিজ্ঞানের) অভিব্যক্তিব্যাগাৎ (যেহেতু অভিব্যক্তি সম্ভব) ।]

[সরলার্থঃ—সুষুপ্তাদিষু জ্ঞানত্বাদর্শনাৎ তস্ত যাবদাত্মভাবিত্বং কথম্? ইত্যাহ—‘পুংস্বাদিবৎ’ ইত্যাদি । সুষুপ্তাদ্যৌ সতঃ স্তম্ভতয়া বিদ্যমানস্তেব জ্ঞানস্ত জাগরাদৌ অভিব্যক্তিব্যাগাৎ নৈতচ্চোদ্যমবতরতীত্যর্থঃ, পুংস্বাদিবৎ—পুংস্বং যথা বাল্যে অনভিব্যক্ততয়া সন্বেষ যৌবনে অভিব্যক্ত্যতে, তদ্বদিত্যর্থঃ ।

বাল্য বয়সে পুরুষত্ব (গুত্রাদি) যেমন অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং যৌবনে অভিব্যক্ত হয়, তেমনি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও সুষুপ্তি প্রভৃতি দশায় অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুনর্বার অভিব্যক্ত হয় মাত্র; স্তবরাং সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ না থাকিলেও তাহার আত্মগুণত্ব ব্যাহত হয় না ॥২॥৩৥৩১॥]

যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার নিয়তসহভাবী ধর্ম্ম বা গুণ, সেই হেতু বিজ্ঞান-শব্দেও তাহার নির্দেশ করা দোষাবহ হয় না । সেইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়—গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি যগু (বাঁড়)

তু-শব্দশ্চেদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ । অস্ত জ্ঞানস্ত স্মৃশ্চাদিষ্যপি বিদ্যমানস্ত
জাগর্যাদিষ্যতিব্যক্তিসম্ভবাৎ স্বরূপানুবন্ধিধর্মত্বোপপত্তিঃ ; পুংস্ত্বাদিবৎ—যথা
পুংস্ত্বাত্তসাধারণস্য ধাতোর্বাল্যাবস্থায়াং সতোহপ্যনভিব্যক্তস্য যুবত্বেহভি-
ব্যক্তৌ পুংসন্তদ্বত্তা ন কাদাচিৎকী ভবতি । সপ্তধাতুময়ত্বং হি শরীরস্য
স্বরূপানুবন্ধি—“তৎ সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিযোনি চতুর্বিধাহারময়ং শরীরম্”
[গর্ভোপ০ ১] ইতি শরীরস্বরূপব্যপদেশাৎ । স্মৃশ্চাদিষ্যপ্যয়মর্থঃ
প্রকাশত ইতি প্রাগেবোক্তম্ ; তস্য বিদ্যমানস্য জ্ঞানস্য বিষয়গোচরত্বং
জাগর্যাদাবুপলভ্যতে । এতে চাত্তানো জাতৃত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রাগেবোপ-
পাদিতাঃ ; অতো জাতৃত্বমেব জীবাত্মনঃ স্বরূপম্ ; স চায়মাত্মা অণুপরিমাণঃ ।
“ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” [বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইত্যপি ন মুক্তস্য জ্ঞানাভাব
উচ্যতে ; অপি তু “এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখ্য তান্মেবানু বিনশ্চতি”

প্রভৃতির সমকালবর্তী, অর্থাৎ যতকাল যণ্ডের সত্তা, তাহাতে গোব্ধের সত্তাও ততকাল ;
এই কারণে গোব্ধাদিধর্ম্মবোধক শব্দেও যণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ করিতে দেখা যায় । যুত্রে ‘চ’
শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, আত্মাও তেমনি স্বপ্রকাশ ; এই কারণেও
বিজ্ঞানস্বরূপে আত্মার নির্দেশ করা দোষাবহ হয় না ॥২৥৩৥৩০॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে—স্মৃশ্চিৎ প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞান না থাকায় জ্ঞান কখনই
আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইতে পারে না ; তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—“পুংস্ত্বাদিবৎ” ইত্যাদি ।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির জগু ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । এই জ্ঞান স্মৃশ্চিৎ প্রভৃতি অবস্থায়ও
বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রদাদি অবস্থায় কেবল তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র ; স্তবরাং তাহার
স্বাভাবিকধর্ম্মত্ব উপপন্ন হইতেছে । পুংস্ত্বাদি ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুরুষের অসাধারণ (বাহার
অভাবে পুরুষত্বই থাকে না, সেই) ধাতু বাল্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও অনভিব্যক্ত থাকে, যৌবনে
আবার অভিব্যক্ত হয় । সেখানেও যেমন সেই ধাতুটি পুরুষের কাদাচিৎক বা অস্বাভাবিক নহে,
[ইহাও তদ্রূপ] । সপ্তধাতু যে, শরীরের স্বাভাবিক, তাহাও ‘এই শরীর সপ্ত ধাতুযুক্ত, [বাত,
পিত্ত, ক্লেম্মা] রূপ ত্রিবিধ মলপূর্ণ, দ্বিবিধ কারণোৎপন্ন (মাতা ও পিতা হইতে জাত) এবং
চর্ক্যাচোষাদি চতুর্বিধ আহারময়, শরীরের এইরূপ স্বরূপ নির্দেশ হইতেই জানা যায় । আর
স্মৃশ্চিৎ প্রভৃতি অবস্থায়ও যে, ‘অহং’ পদার্থ প্রতিভাতই থাকে, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।
সেই বিদ্যমান জ্ঞানেরই বিষয়গ্রহণের ক্ষমতা জাগ্রদাদি অবস্থায় উপলব্ধিগোচর হয় মাত্র । আত্মার
যে, এই জাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে, তাহা পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে । অতএব জাতৃত্বই আত্মার
স্বরূপানুগত ধর্ম্ম ; সেই এই আত্মা অণুপরিমাণ (মহান্ নহে) । ‘মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা বা
জ্ঞান থাকে না’, এখানেও মুক্ত পুরুষের জ্ঞানাভাব কথিত হইতেছে না, পরন্তু [‘জীব’ এই
সমস্ত ভূত হইতে উদ্ধৃত হইয়া আবার তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়’, এই শ্রুতিতে যে,

[বৃহদা° ৪।৪।১২] ইতি সংসারদশায়াং যৎ ভূতানুবিধায়িত্বপ্রযুক্তং জন্ম-
নাশাদির্দর্শনম্, তৎ মুক্তস্ত ন বিদ্যতে—“ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং
নোত দুঃখতাম্, সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ” [ছান্দো°
৭।২৬।২] “নোপজনং স্মরম্মিদং শরীরম্” “মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে”
[ছান্দো° ৮।১২।৩,৫] ইত্যাদিশ্রুতৈত্যার্থ্যাৎ ॥২॥২॥৩১॥

সম্প্রতি জ্ঞানাত্মবাদে তস্য সর্বগতত্বে দৃষণমাহ—

নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্যতরনিয়মো

বান্যথা ॥২॥৩॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গঃ (সর্বদাই বিষয়োপলক্ষি ও তাহার অভাব হইবার
সম্ভাবনা) অন্ততরনিয়মঃ (কেবলই উপলক্ষি, বা কেবলই অনুপলক্ষির নিয়ম) বা (অথবা)
অনুপলক্ষি (একপ না হইলে) ।]

[সরলার্থঃ—অনুপলক্ষি—আত্মনঃ সর্বগতত্বপক্ষে জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে চ নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষি-
প্রসঙ্গঃ—নিত্যং যুগপদেব উপলক্ষ্যানুপলক্ষী প্রসঙ্গোয়াতাম্, অথবা অন্ততরনিয়মঃ—উপলক্ষিরেব
বা, অনুপলক্ষিরেব বা নিত্যং স্তাৎ । অয়মশয়ঃ—সর্বগতঃ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি উপলক্ষিরেব
হেতুঃ স্তাৎ, যদি বা অনুপলক্ষিরেব হেতুঃ স্তাৎ, তদা আত্মনঃ সর্বদা স্বত্বং সর্বদেব উপলক্ষিঃ অনুপ-
লক্ষিবী প্রসঙ্গোত ; নতু কদাচিদুপলক্ষিঃ, কদাচিদনুপলক্ষিবী । উভয়হেতুত্বে চ উপলক্ষ্যানুপলক্ষী
যুগদেব ভবিতুমর্হতঃ, ন চৈবং ভবতঃ ; তস্মাদাত্মা ন সর্বগতঃ, নাপি জ্ঞানময়ঃ, অপিতু জ্ঞানবান্
অণুশ্চৈতর্যঃ ॥

আত্মা যদি সর্বগত জ্ঞানময় হইত, তাহা হইলে সর্বদাই একসঙ্গে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান
সম্ভবপর হইত, অথবা, কেবলই জ্ঞান হইত, কিংবা কেবলই অজ্ঞান থাকিত, কখনও জ্ঞান,
কখনও বা জ্ঞানাত্মা হইতে পারিত না । অতএব আত্মা মহান্ ও জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু অণু ও
জ্ঞান-গুণবান্ ॥২॥৩॥৩২॥]

ভূতানুগতা নিবন্ধন জীবের জন্মমরণাদি ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ মুক্ত পুরুষের তাহা থাকে
না, এই কথাই উক্ত হইতেছে ; কারণ, তাহা হইলেই ‘জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন করেন না,
রোগ [দর্শন করেন] না, অথবা দুঃখও দর্শন করেন না ; আত্মদর্শী সমস্ত বস্তু দর্শন করেন,
সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু অত্যন্ত সন্নিহিত এই শরীরও স্মরণ করেন না ; কেবল মনে
মনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করতঃ তৃপ্তিলাভ করেন’, ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একার্থতা
রক্ষিত হয় ॥২॥৩॥৩১॥

সম্প্রতি আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব পক্ষে আত্মার সর্বগতত্ব বা ব্যাপকত্বে দোষ প্রদর্শন
করিতেছেন—“নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গঃ” ইত্যাদি ।

অন্যথা—সর্বগতত্বপক্ষে তত্ত্ব জ্ঞানমাত্রত্বপক্ষে চ নিত্যম্ উপলক্ষ্যানুপ-
লক্ষী সইব প্রসজ্যেয়াতাম্ ; অন্যতর-নিয়মো বা—উপলক্ষিরেব বা নিত্যং
শ্রাৎ, অনুপলক্ষিরেব বা । এতদুভয়ং ভবতি—লোকে তাবদ বর্তমানয়ো-
রাভ্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষ্যোরয়ং জ্ঞানাত্মা সর্বগতো হেতুঃ শ্রাৎ,—উপলক্ষিরেব
বা, অনুপলক্ষিরেব বা । উভয়হেতুত্ব সর্বদা সর্বত্রোভয়ং প্রসজ্যেত ;
যদ্যুপলক্ষিরেব, সর্বশ্চ সর্বদা সর্বত্রানুপলক্ষ্যো ন শ্রাৎ । অথানুপ-
লক্ষিরেব, সর্বদা সর্বত্রোপলক্ষিন্ শ্রাৎ—ইতি । অস্ম্যাকং শরীরশাস্ত-
রেবাবস্থিতত্বাদাত্মনস্তত্রৈবোপলক্ষিন্ নাত্ত্রেতি ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ । করণায়ত্তো-
পলক্ষিরপি সর্বেষামাত্মনাং সর্বগতত্বেন সর্বৈঃ করণৈঃ সর্বদা সংযুক্তহাৎ
অদৃষ্টাদেবপ্যনিয়মাত্মকদোষঃ সমানঃ ॥২॥৩১॥৩২॥ । ৪র্থ জাধিকরণম্ ॥৪॥]

ইহা না হইলে অর্গ্যং আত্মার সর্বগতত্বপক্ষে ও জ্ঞানব্রহ্মত্বপক্ষে সর্বদাই একসঙ্গে উপলক্ষি
ও অনুপলক্ষি হইতে পারে, অথবা উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র হইতে পারে । উভয়ই হইতে পারে না
এই কথা উক্ত হইতেছে যে, ব্যবহারক্ষেত্রে সাধারণতঃ আপনার উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির
সাধন উপস্থিত হইলে পর জ্ঞানময় সর্বগত আত্মা তাহার হেতু (সম্পাদক) হইয়া থাকে ; সেই
আত্মা যদি কেবল উপলক্ষিরই হেতু হয়, অথবা অনুপলক্ষিরই হেতু হয়, কিংবা উভয়েরই হেতু
হয়, তাহা হইলে সর্বদা সর্বত্র উভয়েরই (উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির প্রসক্তি হয় । আর যদি
কেবল উপলক্ষিরই হেতু হয়, তাহা হইলে ত কখনও কোথাও তাহার অভাব (অনুপলক্ষি)
হইতে পারে না । আর যদি কেবল অনুপলক্ষিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্বদা সর্বত্র
উপলক্ষি (বিষয়-জ্ঞান) হইতেই পারে না (*) । আমাদের মতে (আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞান-
গুণযুক্তত্বপক্ষে) কিন্তু আত্মা যখন শরীরমধ্যগত, তখন তাহার পক্ষে সেই শরীরেই সর্বদা
উপলক্ষি হইবে, অন্যত্র হইবে না ; সুতরাং উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে ।
[পরমতে] বিষয়োপলক্ষিকে ইন্দ্রিয়ধীন বলিলেও সমস্ত আত্মাই যখন সর্বগত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ার
সহিত সর্বদা সংযুক্ত, এবং ব্যবস্থার নিয়ামক অদৃষ্টাদিও যখন সম্ভবপর হয় না, তখন এই পক্ষেও
পূর্বোক্ত দোষ সমানই থাকিতেছে (†) ॥২॥৩১॥৩২॥ [চতুর্থ জাধিকরণ সমাপ্ত ॥৪॥]

(*) তাৎপর্য—সম্বন্ধবিশেষে যে, কোন কোন বিষয়ের উপলক্ষি হয়, আবার হয় না ; ইহা সর্বদাসম্ভব
কথা । এখন এবিষয়ে তিনটি প্রশ্ন করা হইতেছে—(১) আত্মা কি উপলক্ষি ও অনুপলক্ষি, উভয়েরই হেতু ?
(২) কিংবা কেবল উপলক্ষিরই হেতু ? (৩) অথবা অনুপলক্ষিরই হেতু ? যদি উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে
এক সময়েই আত্মার উপলক্ষি ও অনুপলক্ষি, উভয়ই ঘটতে পারে ; অথচ তাহা একমুখবিরুদ্ধ ; যদি কেবল
উপলক্ষিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই উপলক্ষি থাকিতে পারে, কখনও কোন বিষয়ে অনুপলক্ষি ঘটতে
পারে না । আর যদি কেবল অনুপলক্ষিরই কারণ হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই অনুপলক্ষি বা অজ্ঞান থাকিতে
পারে, কখনও আর কোনপ্রকার উপলক্ষি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না ; অথচ আত্মাকে অণুপরিমাণ ও
জ্ঞানগুণবান বলিলে আর উক্ত দোষের অবসর থাকে না ।

(†) তাৎপর্য—বাহ্যদের মতে আত্মা অণুপরিমাণ এবং দেহভেদে ভিন্ন, তাহাদের মতে এই কথা বলা
বাইতে পারে যে, বাহ্যর ইন্দ্রিয়ার সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, সেই আত্মারই সেই বিষয়টি উপলক্ষির বিষয়

কর্তৃবিবরণম্ ।] **কর্তা শাস্ত্রার্থবদ্ভাৎ ॥২॥৩৩॥৩৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—কর্তা (কর্তা) শাস্ত্রার্থবদ্ভাৎ : শাস্ত্রের সার্থকতার জন্ত) ।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জ্ঞাতা অগুণ্ণেতি স্থিতম্; ইদানীং তত্ত্ব কর্তৃত্বমপি ব্যবস্থাপ্যতে—“কর্তা” ইত্যাদিনা ।

শাস্ত্রার্থবদ্ভাৎ—বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণাং সার্থক্যায় অয়মাত্মা কর্তা কর্তৃত্বধর্ম্মবান্ চ মন্তব্যঃ, অত্যাধা ‘ইদং কর্তৃত্বম্, ইদং ন কর্তৃত্বম্’ ইত্যাদিবিধিনিষেধপরশাস্ত্রাণাম্ আনর্থক্যমেব প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ ॥

ইতঃপূর্বে আত্মার অগুণ্ণ ও জ্ঞানবস্ত্ত স্থাপন করা হইয়াছে, এখন তাহার কর্তৃত্ব সংস্থাপনার্থ বলিতেছেন—“কর্তা” ইত্যাদি ।

উক্ত আত্মা ক্রিয়ার কর্তাও বটে; কারণ, তাহা হইলেই বিধিনিষেধবোধক শাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষা পায়, নচেৎ ঐ সমস্ত শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥]

অয়মাত্মা জ্ঞাতা, স চাগুপরিমাণ ইত্যুক্তম্; ইদানীং কিং স এব পূর্বপক্ষে আত্মনঃ কর্তা ? উত স্বয়মকর্ত্তৈব সন্ অচেতনানাং গুণানাং কর্ত্ত্ব-
অকর্ত্ত্বম্ ।] মাত্মানুধ্যাত্ম্যতি ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ?
অকর্ত্তৈবাত্ম্যতি ; কুতঃ ? আত্মানো হ্যকর্ত্ত্বম্, গুণানামেব চ কর্ত্ত্ব-

এই আত্মা (জীব) জ্ঞাতা এবং অগুপরিমাণ, ইহা কথিত হইয়াছে । এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই আত্মাই কি কর্তা ? অথবা নিজের অকর্ত্তা পূর্বপক্ষ—আত্মার অকর্ত্ত্বম্ । হইয়াও অচেতন গুণসমূহের (প্রকৃতির—বুদ্ধির) কর্ত্ত্বধর্ম্মটি আপনাতে অধ্যাস (আরোপ) করিয়া থাকে মাত্র ? (*) । [কোন পক্ষটি] যুক্তিযুক্ত ? আত্মা

হয়, অপর কিছুই বিষয় হয় না, এবং অপর আত্মারও হয় না; কিন্তু বাহ্যদের মতে আত্মা সর্বব্যাপী ও আনবরূপ, তাহাদের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই সর্বব্যাপী সমস্ত আত্মার সম্বন্ধ থাকায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বিষয়ই প্রত্যেক আত্মার উপলব্ধিগোচর হইতে পারে । অদৃষ্টকেও (ধর্ম্মাধর্ম্মকেও) উহার বিভেদক বলিতে পারা যায় না; কারণ, সমস্ত অদৃষ্টই সমস্ত আত্মার সহিত তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট, কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নাই; হতরং অদৃষ্টকেও উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির নিম্নাশক বলিতে পারা যায় না ।

(*) ভাৎপর্গা—এই অধিকরণের নাম ‘কর্ত্ত্বাধিকরণ’ ইহা ৩৩শ হইতে ৩৯শ পর্গান্ত নয় সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্ত্ত্ববাদ । (২) সংশয়—কর্ত্ত্ব ধর্ম্মটি কি আত্মার ? কিংবা প্রকৃতির ? (৩) পূর্বপক্ষ—কর্ত্ত্ব প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে । (৪) উত্তর—না কর্ত্ত্ব ধর্ম্মটি আত্মারই বটে, প্রকৃতির নহে; আত্মার কর্ত্ত্ব না থাকিলে বিধি-নিষেধক শাস্ত্রগুলি বুঝা হইয়া যায় । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব আত্মাই কর্ত্তা, এবং তাহার প্রতিই বিধিনিষেধপ্রয়োগ; আত্মা তদনুসারে সাধনপথে অগ্রগত হইবে ।

মধ্যাত্মশাস্ত্রেণু শ্রায়তে । তথাহি কঠবল্লীষু জীবন্ত “ন জায়তে ত্রিয়তে” [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদিনা জন্ম-জরামরণাদিকং সর্বং প্রকৃতিধর্ম্যং প্রতিষিধ্য হননাদিষু ক্রিয়াসু কর্তৃত্বমপি প্রতিষিধ্যতে—

“হস্তা চেন্মন্যতে হস্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানৌতো নাযং হস্তি ন হন্যতে” [কঠ০ ২।১৯] ইতি । হস্তারমাত্মানং জানন্ ন জানাত্যাত্মানমিত্যর্থঃ । তথাচ ভগবতা স্বয়মেব জীবন্তাকর্তৃত্বং স্বরূপম্, কর্তৃত্বাভিমানস্ত ব্যামোহ ইত্যুচ্যতে—

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ ।

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে” [গীতা০ ৩।২৭]

“নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাহনুপশ্যতি ।” [গীতা০ ১৪ ১৯]

“কার্য্য-কারণকর্ত্ত্বৈ হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বৈ হেতুরুচ্যতে ।” [গীতা০ ১৩।২০] ইতি চ । অতঃ পুরুষস্ত ভোক্তৃত্বমেব, প্রকৃতেরেব তু কর্ত্তৃত্বমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহে—“কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবদ্ধাৎ” ইতি ।

অকর্ত্তা, এই পক্ষটিই বটে; কারণ? যেহেতু অধ্যাত্মশাস্ত্রে (আত্মতত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রে) আত্মার অকর্ত্তৃত্ব, এবং গুণসমূহেরই কর্ত্তৃত্ব শ্রুত হইতেছে । দেগ, কঠোপনিষদে ‘জন্মে না; মরে না’ ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিধর্ম্ম জন্ম-মরণাদি সমস্তই জীবের সষন্ধে প্রত্যাখ্যান করিয়া হিংসাদি কার্য্যে তাহার কর্ত্তৃত্বেরও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; যথা—‘হস্তা যদি বধ করিতে মনে করে, এবং হত ব্যক্তিও যদি অপনাকে হত বলিয়া মনে করে; [তাহা হইলে] তাহার উভয়েই বিশেষভাবে জানে না যে, এই আত্মা হতও করে না, এবং আপনিও হত হয় না’; ইহার অর্থ এই যে, যে লোক আপনাকে হস্তা বলিয়া জানে, বাস্তবিক পক্ষে সে আত্মাকে জানে না । স্বয়ং ভগবানই এইরূপ বলিতেছেন যে, অকর্ত্তৃত্বই আত্মার স্বরূপ, আর কর্ত্তৃত্বাভিমান কেবল তাহার ভ্রমমাত্র—‘প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মসমূহকে অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত লোক ‘আমি করিতেছি’ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে’ । ‘দ্রষ্টা (বিবেকী) যখন ত্রিগুণ ভিন্ন অপর কাহাকেও কর্ত্তারূপে দর্শন করেন না, অর্থাৎ সর্বত্র ত্রিগুণেরই কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিয়া থাকেন’, ‘কার্য্যকারণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) কর্ত্ত্বৈ প্রকৃতিই হেতু বলিয়া কথিত হন, আর সুখ-দুঃখ-ভোগের কর্ত্ত্বৈ পুরুষই (আত্মাই) হেতু বলিয়া কথিত হন’, ইতি । অতএব পুরুষের কেবলই ভোক্তৃত্ব আর প্রকৃতির কেবলই কর্ত্তৃত্ব (তাহা পুরুষের নহে); এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনার বলিতেছি—“কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবদ্ধাৎ ।”

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেম্মিন্দেশ- বিপর্যায়ঃ ॥২॥৩॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যপদেশাং (কর্তৃত্ব নির্দেশ হইতে) চ (ও) ক্রিয়ায়াং (কার্য্যে), নচেৎ (যদি না হয়), নির্দেশ-বিপর্যায়ঃ (কর্তৃত্ব নির্দেশের ব্যতিক্রম) [ঘটে] ।]

[সরলার্থঃ—“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতেহপি চ” ইত্যাদৌ লৌকিক-বৈদিক-ক্রিয়াসু আত্মনঃ কর্তৃত্বব্যপদেশাদপি আত্মা কর্তা মন্তব্যঃ ; চেৎ যদি উচ্যতে—বিজ্ঞান-শব্দেন আত্মা ন নির্দিষ্টতে, অপিতু বুদ্ধিরেব ; তহি নির্দেশবিপর্যায়ঃ স্মাৎ—“বিজ্ঞানম্” ইত্যত্র কর্তৃবিভক্তি-স্থানে করণবিভক্তিঃ—তৃতীয়ৈব স্মাদিত্যর্থঃ ॥

‘বিজ্ঞান (আত্মা) যজ্ঞ ও কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন,’ ইত্যাদি স্থানে বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য আত্মাকে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের কর্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ ‘বিজ্ঞান’ শব্দে যদি আত্মা না হইয়া বুদ্ধিই উল্লিখিত হয়, তাহা হইলেও বুদ্ধি-বিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধন—করণ, তখন বিজ্ঞান-শব্দের পরে কর্তৃবিভক্তি প্রথমা না হইয়া করণ-বিভক্তি তৃতীয়া হওয়াই উচিত ছিল ; তাহা না হওয়ায় বুঝিতে হইবে, উক্ত বিজ্ঞানরূপী আত্মাই কর্তা, বুদ্ধি কর্তা নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥]

“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতেহপি চ” [তৈত্তি০ আন০ ৫।১] ইতি লৌকিক-বৈদিকক্রিয়াসু কর্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ কর্তা । বিজ্ঞান-শব্দেন নাত্মনো ব্যপদেশঃ, অপি তু অন্তঃকরণস্য বুদ্ধিরিতি চেৎ, এবং সতি নির্দেশবিপর্যায়ঃ স্মাৎ—বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ ‘বিজ্ঞানেন ইতি করণবিভক্তি-নির্দেশঃ স্মাৎ ॥২॥৩॥৩৫॥

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥২॥৩॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উপলব্ধিবৎ (অনুভূতির ঞ্চায়) অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব ।)]

[সরলার্থঃ—আত্মনোহকর্তৃত্বে যথা উপলব্ধিবদনিয়মো দোষ উক্তঃ, তৎকর্তৃত্বপায়াঃ প্রকৃतेरपि सर्वपुरुष-সাধারণ্যাং তৎকৃতানি কর্ম্মাণি সর্বেষামেব পুরুষাণামবিশেষেণ ভোগায় স্ম্যঃ, পক্ষান্তরে কত্য়পি বা ন স্ম্যঃ, ভোগাভোগহেত্বোঃ তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে যেমন উপলব্ধির অনিয়ম-প্রসঙ্গরূপ দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব পক্ষেও তেমনি কর্ম্মফল ভোগেরও অনিয়ম ঘটিতে পারে ; কারণ, প্রকৃতি যখন সর্বপুরুষ-সাধারণ, এবং পুরুষও যখন ব্যাপক, তখন ভোগবৈষম্যের কোনও কারণ থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥]

আত্মনোহকর্তৃত্বে দোষ উচ্যতে, যথা আত্মনো বিভুত্বে “নিত্যোপলব্ধ্য-
নুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ” ইত্যাদিনোপলব্ধেরনিয়ম উক্তঃ ; তদ্বদাত্মনোহকর্তৃত্বে
প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বে তস্যাঃ সর্বপুরুষসাধারণত্বাৎ সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সৰ্বেষাং
ভোগায় স্যঃ, নৈব বা কশ্চিৎ । আত্মনাং বিভূত্বাভ্যুপগমাৎ সন্নিধানমপি
সৰ্বেষামবিশিষ্টম্ । অতএব চান্তঃকরণাদীনামপি নিয়মো নোপপত্ততে,
যদাযন্তা ব্যবস্থা স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৬॥

শক্তি-বিপর্যয়াৎ ॥২॥৩॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শক্তিবিপর্যয়াৎ (ভোক্তৃত্বশক্তির বৈপরীত্য হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—আত্মনোহকর্তৃত্বে হি অকর্তৃত্বশ্চ ভোক্তৃত্বানুপপত্তে: কর্তৃত্বপায়া বুদ্ধিরেব
ভোক্তৃত্বশক্তির্ভবিষ্যতি ; স্ততরাং ভোক্তৃত্বশক্তেরপি বিপর্যয়ঃ স্বাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা যদি কর্তাই না হয়, তাহা হইলে ভোক্তৃত্বও তাহার হইতে পারে না, কর্তৃত্বপা বুদ্ধির
পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হয় ; স্ততরাং ভোক্তৃত্ব-শক্তিরও বিপর্যয় হইতে পারে ॥২॥৩॥৩৭॥]

বুদ্ধে: কর্তৃত্বে কর্তুরন্যস্ত ভোক্তৃত্বানুপপত্তে: ভোক্তৃত্বশক্তিরপি তস্যা
এব স্বাদিত্যাত্মনো ভোক্তৃত্বশক্তির্হীয়েত । ভোক্তৃত্বং চ বুদ্ধিরেব

‘বিজ্ঞানই (জীবই) যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং কর্ম্মসমূহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে,’
এখানে ব্যবহারিক ও বৈদিক ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব নির্দেশ হেতুও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ।
যদি বল, ‘বিজ্ঞান’ শব্দে আত্মার নির্দেশ হয় নাই, পরন্তু অন্তঃকরণস্বরূপ বুদ্ধিরই নির্দেশ
হইয়াছে, তাহা হইলেও নির্দেশ-বিপর্যয় হইত, অর্থাৎ বুদ্ধি যখন করণস্বরূপ, তখন ‘বিজ্ঞান’
স্থলে ‘বিজ্ঞানেন’ এইরূপ করণবিভক্তিরই নির্দেশ হইত ॥২॥৩॥৩৫॥

এখন আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে দোষ অভিহিত হইতেছে—‘নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ’
ইত্যাদি হুত্রে আত্মার বিভূত্বপক্ষে যেরূপ দোষ অভিহিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং
প্রকৃতির কর্তৃত্বপক্ষেও তদ্রূপ দোষ কথিত হইতেছে । প্রকৃতি যখন সর্বপুরুষের সাধারণ অর্থাৎ
সর্বপুরুষেরই সমান ভোগ্য, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্মই সমস্ত পুরুষের ভোগার্থ হইতে পারে ;
না হইলে কাহার পক্ষেই হইতে পারে না । আর সকল আত্মাকেই যখন বিভূ বা সর্বব্যাপী
বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, তখন সন্নিধান অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্যও সকল আত্মার
পক্ষেই সমান, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই । এই জন্তই অন্তঃকরণাদিরও নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য
সম্ভবপর হয় না, যাহা দ্বারা ব্যবস্থা (কর্ম্মভোগের বৈলক্ষণ্য) ঘটতে পারে ॥২॥৩॥৩৬॥

বুদ্ধির কর্তৃত্ব হইলে, কর্তা ভিন্ন অণ্ডের পক্ষে যখন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তখন ভোক্তৃত্ব-
শক্তিও সেই বুদ্ধিরই হইতে পারে ; স্ততরাং আত্মার ভোক্তৃত্বশক্তি নষ্ট হইয়া যায় । বিশেষতঃ

সম্প্রগত ইতি আত্মসম্ভাবে প্রমাণাভাবশ্চ স্মৃৎ । “পুরুষোহস্তি ভোক্তৃ-
ভাবাৎ” [সাংখ্যকারিকা ০ ২৭] ইতি হি তেষামভ্যুপগমঃ ॥২॥৩৯॥৩৭॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২॥৩৯॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাধ্যভাবাৎ (সমাধির অভাব হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—বুদ্ধে: কর্তৃত্বে সতি মোক্ষসাধনরূপস্য সমাধেরপি সৈব কর্ত্ত্বী ভবেৎ ; সমাধিশ্চ—‘প্রকৃতেরন্যোহস্মি’ ইত্যেবংরূপঃ; ন চ প্রকৃতিপরিণামভূতা বুদ্ধিঃ ‘প্রকৃতেরন্যোহ-
স্মি’ ইতি সমাধাতুং শক্নোতি ; তস্মাদপি আত্মৈব কর্ত্তেতি সিদ্ধম্ ॥

বুদ্ধির কর্ত্ত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিকেই মোক্ষসাধক সমাধির কর্ত্তা বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। অথচ প্রকৃতির পরিণামরূপা বুদ্ধি কখনই আপনাকে ‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’ এইরূপ বিবেকাত্মক সমাধি করিতে সমর্থ হয় না ; এই কারণেও আত্মার কর্ত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩৯॥৩৮॥

বুদ্ধে: কর্ত্তৃত্বে মোক্ষসাধনভূত-সমাধাবপি সৈব কর্ত্ত্বী স্মৃৎ । স চ
সমাধিঃ ‘প্রকৃতেরন্যোহস্মি’ ইত্যেবংরূপঃ ; ন চ প্রকৃতেরন্যোহস্মীতি
প্রকৃতিঃ সমাধাতুমলম্ । অতোহপ্যাত্মৈব কর্ত্তা ॥২॥৩৯॥৩৮॥

বুদ্ধিরই যখন ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, তখন [তদতিরিক্ত] আত্ম-সম্ভাবে প্রমাণেরও অভাব হইয়া পড়ে ; ভোক্তৃত্ব হেতুই পুরুষের অস্তিত্ব, অর্থাৎ ভোগই আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ, (*) ইহাই হইতেছে তাহাদের (সাংখ্যবাদিগণের) অভ্যুপগম বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

বুদ্ধির কর্ত্ত্ব হইলে মোক্ষসাধন সমাধিতেও সেই বুদ্ধিই কর্ত্ত্বী হইবে। সেই সমাধির আকারও ‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’ এইরূপ ; কিন্তু প্রকৃতি ত কখনই ‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’ এইরূপ সমাধি করিতে সমর্থ হইতে পারে না ; এই কারণেও আত্মাই কর্ত্তা ॥২॥৩৯॥৩৮॥

(*) তাৎপৰ্য্যঃ—সাংখ্যমতে আত্মা নিত্য, অপেক্ষাকাল বা চিহ্নর ও অকর্ত্তা। কর্ত্ত্ব স্বর্গট বুদ্ধির নিজস্ব, আত্মাতে তাহা আরোপিত হয় নাই। উক্ত আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য সাংখ্যে অনেকগুলি হেতু বা যুক্তি উপগম্য হইয়াছে ; তন্মধ্যে ‘ভোক্তৃভাবাৎ’ একটি হেতু। ইহার অর্থ এই যে, দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত যে, একটি চেতন আত্মা আছে, তাহার প্রমাণ কি ? না, ভোক্তৃত্বই প্রমাণ। অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত জড়পদার্থই যখন ভোগ্য, অথচ ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্য সৃষ্টি হইতেই পারে না, ভোক্তার জন্মই ভোগ্যের সৃষ্টি ; সুতরাং সমস্ত জড় পদার্থেরই এক জন ভোক্তা থাকা আবশ্যক ; সেই ভোক্তাও যদি আবার বুদ্ধি প্রভৃতির স্তায় জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে তাহার জন্মও আবার অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, তাহার জন্মও অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ আসিয়া পড়ে, তদ্বিবারণার্থ স্বতন্ত্র একটি চেতন ভোক্তা স্বীকার করিতে হয়, সেই চেতন ভোক্তাই হইতেছে—পুরুষ বা আত্মা।

এখন বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ কর্ত্তাই স্বকৃত ক্রিয়াকলের ভোক্তা হইয়া থাকে, অজ্ঞ-কৃত কর্ম্মকল অজ্ঞে ভোগ করিলে জগতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইত ; সুতরাং কর্ত্তাকেই তৎকৃত ক্রিয়াকলের ভোক্তা বলিয়া

নশ্বাত্মনঃ কৰ্ত্ত্বৈহৈভ্যুপগম্যমানে সৰ্বদা কৰ্ত্ত্বাম্বোপরমেত,
ইত্যত্রোহ—

যথা চ তক্ষোভয়ধা ॥২॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) তক্ষা (হৃত্রধর) উভয়ধা (উভয় প্রকার) ।]

[সরলার্থঃ—যথা চ তক্ষা তক্ষণকারী হৃত্রধরঃ সাধনসম্পন্নোহপি কৰ্ম্মসু স্বেচ্ছানুসারেণ উভয়ধা বর্ত্ততে—করোতি চ, ন করোতি চ ; তথা আত্মনঃ কৰ্ত্ত্বৈ সত্যেব স্বেচ্ছাবশাৎ কৰ্ম্মসু উভয়ধা ব্যবস্থা—প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিশ্চ উপপত্ততে । বুদ্ধেঃ কৰ্ত্ত্বৈ তু অচেতনতয়া তস্তা ইচ্ছাভাবাৎ উভয়ধা ব্যবস্থা নোপপত্ততে ইতি ভাবঃ ॥

তক্ষা—হৃত্রধর যেমন কার্য্যোপযোগী যন্ত্রসমূহ বিত্তমান থাকিতেও ইচ্ছা হইলে কার্য্য করে, না হইলে করে না, তেননি চেনন আত্মার কৰ্ত্ত্ব স্বীকার করিলেই তাহার পক্ষে ইচ্ছানুসারে কখনও প্রবৃত্তি, কখনও বা অপ্রবৃত্তি, এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অচেতন বুদ্ধির যখন ইচ্ছারই অভাব, তখন তাহার পক্ষে ওরূপ ব্যবস্থা হইতেই পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

বাগাদিকরণসম্পন্নোহপ্যাত্মা যদা ইচ্ছতি, তদা করোতি, যদা তু
নেচ্ছতি, তদা ন করোতি । যথা তক্ষা বাগাদিকরণসম্মিধানেহপি ইচ্ছানু-
গুণ্যেন করোতি, ন করোতি চ । বুদ্ধেস্তু অচেতনায়াঃ কৰ্ত্ত্বৈ তস্তাঃ
ভোগবাঞ্ছাদিনিয়ম-কারণাভাবাৎ সৰ্বদা কৰ্ত্ত্বৈমৈব স্তাৎ ॥২॥৩॥৩৯॥

[পঞ্চমং কত্রধিকরণম্ ॥৫॥]

এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, আত্মার কৰ্ত্ত্ব স্বীকার করিলে কখনই তাহার
কৰ্ত্ত্বের বিরাম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না ; এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—“যথা চ” ইত্যাদি ।

আত্মা বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন থাকিয়াও, যখন ইচ্ছা করে, তখনই কার্য্য করে, আবার যখন
ইচ্ছা না করে, তখন করে না । যেমন তক্ষা (হৃত্রধর) বাইশ্ প্রভৃতি ক্রিয়াসাধন সন্নিহিত
থাকিলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে এবং করেও না । কিন্তু অচেতন বুদ্ধির কৰ্ত্ত্ব হইলে তাহার
কার্য্যব্যবস্থাপক ভোগাভিলাষাদি কোনও কারণ না থাকায় সকল সময়ই কৰ্ত্ত্ব থাকিতে পারে,
কখনও কৰ্ত্ত্বের বিরাম হইতে পারে না । ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [পঞ্চম কত্রধিকরণ ॥ ৫ ॥]

স্বীকার করিতে হয় । এখন আত্মা যদি কৰ্ত্তা না হয়, আর বুদ্ধিই যদি কৰ্ত্তা হয়, তাহা হইলে ত বুদ্ধিকেই
বহুত ক্রিয়াফলের ভোক্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং পুরুষকেও ভোগাধিকার হইতে বিতাড়িত করিতে
হইবে ; কাজেই ভোক্তৃদের অনূপপত্তি বশতঃ যে, পুরুষের অস্তিত্ব সাধন করা হইয়াছিল, তাহাও অসিদ্ধ
হইবে ; এইজন্যই ভাব্যাকার, ভোক্তৃদের অভাবে আত্মার অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণের অসম্ভাব আশঙ্কা
করিয়াছেন ॥

পরামতাদিকরণম্ ।] পরাত্নু তচ্ছতেঃ ॥২॥৩॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—পরাং (পরমাত্মা হইতে) তু (কিন্তু) তচ্ছতেঃ (তদ্বিব্যক শ্রুতি হইতে) ।]

[জীবন্ত কর্তৃত্বং কিং পরায়ত্তম্ ? উত স্বায়ত্তম্ ? ইতি শঙ্ক্যাঃ পরমাত্মায়ত্তমিতি নির্ধারয়িতুমাং—“পরাং” ইত্যাদি । জীবন্ত কর্তৃত্বং তু পরাং পরমাত্মন এব নিষ্পত্ততে, নতু স্বতঃ ; কুতঃ ? তচ্ছতেঃ “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্কাত্মা” ইত্যাদৌ জীবকর্তৃত্বস্ত পরমাত্মাধীনত্বশ্রুতিরত্যর্থঃ ॥

জীবের কর্তৃত্ব কি স্বাধীন, অথবা পরাধীন ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—জীবের কর্তৃত্ব কিন্তু পর—পরমাত্মা হইতেই সিদ্ধ হয়, স্বভাবতঃ নহে । কারণ ? যেহেতু ‘সর্কাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া—অন্তর্ধ্যানিরূপে শাসন করিয়া থাকেন ।’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥]

ইদং জীবন্ত কর্তৃত্বং কিং স্বাতন্ত্র্যেণ ? উত পরমাত্মায়ত্তম্ ? ইতি । কিং প্রাপ্তম্ ? স্বাতন্ত্র্যেণেতি । পরমাত্মায়ত্তম্ হি বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেত । যো হি স্ববুদ্ধ্যা প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যারম্ভশব্দঃ, স এব নিয়োজ্যে ভবতি । অতঃ স্বাতন্ত্র্যেণাস্ত কর্তৃত্বম্, ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“পরাত্নু তচ্ছতেঃ” ইতি ।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; তং কর্তৃত্বম্ অস্ত জীবন্ত পরাং - পরমাত্মন

[এখন সংশয় হইতেছে যে,] জীবের এই কর্তৃত্ব ধর্ম্মটি কি স্বায়ত্ত ? অথবা পরমেশ্বরের অন্তর্গত ? কি পাওয়া গেল ? স্বায়ত্তই বটে ; কেন না, পরমাত্মার অধীন হইলে তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিধি-নিষেধ শাস্ত্রগুলি নিরর্থক হইতে পারে । যিনি স্বীয় বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সম্পাদনে সমর্থ, তিনিই নিরোগাই হইয়া থাকেন ; অতএব স্বতন্ত্রভাবেই ইহার কর্তৃত্ব ; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—“পরাত্নু তচ্ছতেঃ ।” (*) ।

‘তু’ শব্দটি উক্ত পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে । জীবের যে সেই কর্তৃত্ব, তাহা সেই পর—

(১) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘পরামতাদিকরণ’ । ইহা ৪০শ হইতে ৪১শ পর্য্যন্ত দুই সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্তৃত্ব । (২) সংশয়—জীবের সেই কর্তৃত্ব স্বাধীন কি ঈশ্বরাধীন ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন হওয়াই উচিত, নচেৎ তাহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধক শাস্ত্রগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে । (৪) উত্তর—না—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, ঈশ্বরাধীন ; কারণ, তথোধক শ্রুতি রহিয়াছে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—জীবের কর্তৃত্ব সেই অন্তর্ধ্যানী পরমেশ্বরেরই অধীন, সুতরাং জীবের কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাজ্য ।

এব হেতোৰ্ভবতি ; কৃতঃ ? শ্রুতেঃ—“অন্তঃপ্রবিষ্টো শাস্তা জনানাং সৰ্ব্বাত্মা”, [তৈত্তি০ আরণ্য০ ৩।১১।১০], “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যমাত্মা শরীরম্, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত-
আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি । স্মৃতিরপি—

“সৰ্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।” [গীতা০ ১৫।১৫],

“ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদদেশেহজুঁন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ।”

[গীতা০ ১৮।৬১] ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

নন্থেবং বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেতেতু্যক্তম্, তত্রাহ—

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধা-

বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (জীবকৃত চেষ্টানুযায়ী) তু (আশঙ্কানিবৃত্তিসূচক) বিহিত-
প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের সার্থকতা রক্ষার জন্ত) ।]

[সরলার্থঃ—পরমেশ্বরঃ পুনঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ জীবকৃতকৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ সন্ জীবং কৰ্ম্মসু প্রবর্তয়তীতি বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ পরিজ্ঞায়তে । এবমেব হি সতি জীবং প্রতি বিহিতানাং প্রতিষিদ্ধানাং চ কৰ্ম্মণাং বৈয়র্থ্যং নৈক্ষল্যং ন ভবতি । ‘আদি’-শব্দেন নিগ্রহানু-
গ্রহাদিপি পরিগ্রহঃ ॥

পরমেশ্বর কিন্তু জীবকৃত পূৰ্ব্বতন প্রযত্ন বা চেষ্টা অনুসারেই জীবকে কর্তব্য কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করেন, এবং আবশ্যক মতে নিগ্রহানুগ্রহেরও পাত্র করেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; কারণ ? ‘সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করিয়া থাকেন ।’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযত করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা’, এই সমস্ত শ্রুতিই ইহার প্রমাণ । [এ বিষয়ে] স্মৃতিও আছে—‘আমিই সকলের হৃদয় মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছি, আমি হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞের অভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে ।’ ‘হে অৰ্জুন, ঈশ্বর সৰ্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের দ্বারা মায়ী দ্বারা পরিভ্রামিত করত সৰ্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন’ ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

ভাল, এরূপ হইলে অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাবৃত্ত হইলে [জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকায়] বিধি-নিষেধবোধক শাস্ত্রগুলি যে, নিরর্থক হইতে পারে, ইহা ত পূৰ্বেই বলা হইয়াছে ; তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ” ইত্যাদি ।

সর্বাস্থ ক্রিয়াস্ব পুরুষেণ কৃতং প্রযত্নম্ উদেযোগমপেক্ষ্য অন্তর্যামী পরমাত্মা তদনুমতিদানেন প্রবর্তয়তি । পরমাত্মানুমতিমন্তরেণাস্ত প্রবৃত্তির্নোপপত্তত ইত্যর্থঃ । কৃত এতৎ ? বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থাদিত্যঃ । আদিশব্দেন অনুগ্রহ-নিগ্রহাদয়ো গৃহ্যন্তে । যথা দ্বয়োঃ সাধারণে ধনে পরস্বত্বাপাদনম্ অন্ততরানুমতিমন্তরেণ নোপপত্ততে ; (*) অথাপীতরানুমতেঃ স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং স্বেনৈব ভবতি । পাপকর্ম্মস্ব নিবর্তনশক্ত-স্বাপ্যানুমন্ত্ৰং ন নির্দয়ত্বাবহতীতি সাংখ্যসময়-নিরূপণে প্রতিপাদিতম্ ।

নম্বেবম্ “এষ হেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্—যমেভ্যো লোকেভ্য উম্নিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্, যমধো নিনীষতি” [কৌষী०

অন্তর্যামী পরমাত্মা জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ চেষ্টা বা কর্ম্মানুসারে তদ্বিষয়ে অনুমতিপ্রদানে জীবকে সমস্ত কার্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন । অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মার অনুমতি বা অনুমূল ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কার্যেই জীবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না । ইহা কোন প্রমাণ হইতে জানা যায় ? বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অবৈয়র্থ্য বা সফলতা প্রভৃতি কারণ হইতে [জানা যায়] । ‘আদি’ শব্দে নিগ্রহানুগ্রহ প্রভৃতি পরিগৃহীত হইতেছে । যেমন উভয়ের সাধারণ—উভয়ের স্বত্বাধীন ধনকে পরস্বত্বাধীন করিতে হইলে অর্থাৎ অপরকে দিতে হইলে অন্ততরের (স্বত্বাধিকারী ছই জনের মধ্যে একজনের) অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা করিতে পারা যায় না, পক্ষান্তরে দাতাও অপরের অনুমতি দ্বারাই সেই দানকল ভোগ করিয়া থাকে (+), ইহাও তদ্রূপ । পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিতে সমর্থ ঈশ্বরের পক্ষে পাপকর্ম্মে অনুমতি প্রদান করায় যে, নির্দয়ত্ব দোষ হয় না, তাহা সাংখ্য-সিদ্ধান্ত নিরূপণপ্রসঙ্গেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

ভাল, এরূপ হইলে, ‘হিনিই (ঈশ্বরই) তাহাকে উত্তম কর্ম্ম করান, যাহাকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে অধে (নীচে) নীতে ইচ্ছা

(*) তথাপীতরানুমতঃ স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং তন্ত্বেব ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—যেখানে একই বস্তুতে দুইজনের তুল্য স্বত্ব রহিয়াছে, সেখানে ঐ বস্তু দান করিতে হইলে উভয়েরই সম্মতি থাকা আবশ্যক । এই লব্ধ একজন স্বত্বাধিকারী ঐ বস্তু দান করিতে ইচ্ছুক হইলে যেমন অপর স্বত্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অনুমতি ক্রমে প্রথমে দাতা ঐ বস্তু দান করিলে সেই দাতাই উক্ত দান-ফলের অধিকারী হয় ; কেন না, ইহারই চেষ্টায় দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করিয়াছে ; সুতরাং প্রথমে দাতাই সেই অনুমতিরও প্রযোজক, কাজেই ফলভোগেও তাহারই সংপূর্ণ অধিকার । তেমনি জীবের চেষ্টা দর্শনেই দরপারবশ হইয়া পরমেশ্বর তদনুকূল অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন নাহি, কিন্তু একত পক্ষে জীবই সেই ক্রিয়ার কর্তা, এই লব্ধ এখানে একতপক্ষে জীবই সমস্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা, ঈশ্বর নহে, তিনি কেবল তাহার সাক্ষী নহে ।

৩৯] ইচ্ছামিনীষয়া অধোনিনীষয়া চ স্বয়মেব সাধ্বসাধুনী কৰ্ম্মণী কারয়-
 তীত্যেতং নোপপত্তে । উচ্যতে—এতন্ম সৰ্ব্বসাধারণম্, যন্তু অতিমাত্র-
 পরমপুরুষানুকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ততে ; তম্নুগ্ৰহন ভগবান্ স্বয়মেব
 স্ব প্রাপ্ত্যুপায়েষ্টিকল্যাণেষু কৰ্ম্মস্বৈব রুচিং জনয়তি । যশ্চ অতিমাত্র-
 প্রাতিকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ততে ; তং নিগ্ৰহন (*) স্ব প্রাপ্তি-বিরোধিষধো-
 গতিসাধনেষু কৰ্ম্মস্ব রুচিং জনয়তি । যথোক্তং ভগবতা স্বয়মেব,—

“অহং সৰ্ব্বশ্চ প্রভবো মত্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্তা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ” [গীতা ১০।৮] ইত্যারভ্য
 তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুপযান্তি তে ।”

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্বে জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা” [গীতা ১০।১১] ইতি ।
 তথা “অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্” । [গীতা ১৬।৮] ইত্যাদি—

করেন’, এই যে, উর্দ্ধে ও অধে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় (উর্দ্ধগামী ও অধোগামী করিবার ইচ্ছায়)
 তিনি নিজেই লোককে সাধু ও অসাধু কৰ্ম্ম করাইয়া থাকেন, বলা হইতেছে, তাহা ত সম্ভব
 হইতেছে না । [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে—ইহা সৰ্ব্বসাধারণ নহে, অর্থাৎ সকলের পক্ষেই
 সমান নহে ; পরন্তু যে লোক সৰ্ব্বাতিশয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আনুকূল্য অর্থাৎ তাহারই
 অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্যে স্থিরনিশ্চয় থাকে, ভগবান্ নিজেই তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া
 ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত কল্যাণময় কৰ্ম্মে তাহার রুচি বা অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন । আর
 যে লোক [ভগবৎপ্রাপ্তির] নিতান্ত প্রতিকূল কৰ্ম্মে নিরত থাকিয়া কার্য্য করে, তিনি তাহার
 প্রতি নিগ্রহ বা কোপ প্রকাশ করত ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত
 কৰ্ম্মসমূহে তাহার আসক্তি বা অনুরাগ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন । ভগবান্ স্বয়ংই যাহা
 বলিয়াছেন—‘আমিই সৰ্ব্ব জগতের উৎপত্তিস্থল এবং আমিই হইতেই সৰ্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি হইয়া
 থাকে ; ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ সদ্ভাবসমন্বিত হইয়া আমার ভজনা করিয়া থাকেন ।’ এই
 হইতে আরম্ভ করিয়া, ‘নিরন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত এবং প্রীতিসহকারে ভজনকারী সেই
 সমস্ত লোককে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে পাইতে
 পারে ।’ ‘তাহাদের প্রতি রূপা প্রকাশার্থই আমি তাহাদের আত্মরূপে অবস্থিত হইয়া উজ্জল
 জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার (মোহ) বিনষ্ট করিয়া থাকি ।’ এইরূপ,—‘সেই
 নাস্তিকগণ এই জগৎকে অসত্য (মিথ্যা), অপ্রতিষ্ঠ (দৈখরে অনাপ্রতি—স্বপ্রতিষ্ঠ) এবং

(*) ‘প’ পুস্তকেতু ‘নিগ্ৰহন’ ইতি পাঠো নোপপত্তে । তথা ‘রুচিং জনয়তি’ স্থলে ‘সজ্জয়তি’ ইতি পাঠশ্চ
 উপলভ্যে ।

“মামান্ন-পরদেহেষু প্রদ্বিস্তোহভ্যসূয়কাঃ” । [গীতা০ ১৬।১৮]
ইত্যন্তমুক্তা—

“তানহং দ্বিস্ততঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাহুরীষেব যোনিষু” ॥ [গীতা০ ১৬।১৯]

ইত্যুক্তম্ ॥২॥৩॥৪১॥

অংশাধি করণম্ ।] অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি

দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥২॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—অংশঃ (ভাগ বা অবয়ব) নানাব্যপদেশাৎ (ভেদনির্দেশে হেতু) অন্তথা (প্রকারান্তরে), চ (ও) অপি (এবং) দাশকিতবাদিত্বং (দাশ ও কিতবাদিভাব) অধীয়তে (পাঠ করেন) একে (কেহ কেহ) ।]

[সরলার্থঃ—জীবঃ কিং পরমাঙ্গনোহং শঃ ? উত ভিন্নঃ ? ইতি শঙ্কামপাকর্তৃ মাহ—“অংশঃ” ইত্যাদি ।

জীবঃ থলু পরমাঙ্গনঃ অংশ এব, কুতঃ ? ভেদব্যপদেশাৎ—“জাজ্জো দাবজাবাশানীশো” “পৃথগাঙ্গানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা” ইত্যাদৌ হি জীব-পরমাঙ্গনোঃ ভেদ উপদিশ্ততে ; অন্তথা চ—অভেদেনাপি ব্যপদেশাৎ—“তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মস্মি” ইত্যাদিভিঃ জীব-পরমাঙ্গনোরভেদোহপি ব্যপদিশ্ততে । অপি চ, একে শাখিনঃ দাশকিতবাদিত্বম্ “ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেনে কিতবাঃ পুনঃ” ইত্যাদৌ দাশভাবং কিতবাদিভাবঞ্চ ব্রহ্মণঃ অধীয়তে পঠস্তীত্যর্থঃ । জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বে হি ভেদপক্ষঃ, অভেদপক্ষঞ্চ দ্বয়মপি উপপত্ততে ; জীবরূপতয়া ভেদঃ, ব্রহ্মশরীরতয়া চাভেদ ইতি ভাবঃ ॥

এখন শঙ্কা হইয়াছিল যে, জীব কি পরমাঙ্গারই অংশ ? অথবা স্বতন্ত্র ? তদন্তরে বলিতেছেন—জীব পরমাঙ্গারই অংশ ; যেহেতু ঋতিতে তাহার ভেদনির্দেশও আছে, আবার অন্তথা—অন্তপ্রকারে—অভেদনির্দেশও রহিয়াছে । জীবকে পরমাঙ্গার অংশ বলিলে ভেদাভেদ দুইই উপপন্ন হইতে পারে । বিশেষতঃ কোন কোন শাখীরা দাশ-কিতবাদিরূপেও ব্রহ্মের সর্বময়ত্ব নির্দেশ করার অভেদবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন । অতএব, অংশী হইতে অংশ পদার্থটি যখন ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ; স্ততরাং জীবকে পরমাঙ্গার অংশ বলাই শ্রেয়ঃ ॥২॥৩॥৪২॥]

ঈশ্বর-শূন্য বলিয়া থাকেন’, এই হইতে—‘নিজের ও পরের দেহে (অবস্থিত) আমাকে সর্বতোভাবে ঘেঁষ করতঃ অহ্মা করিয়া থাকে, [গুণী ব্যক্তির দোষাবিকারের নাম অহ্মা) ।’ এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ‘ঘেঁষকারী ক্রুরপ্রকৃতি সেই সমস্ত নরাধমকে আমি নিরস্তর সংসারে অন্তঃময় আত্মরূপে যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি’ ॥২॥৩॥৪১॥

জীবস্ত কৰ্ত্ত্বং পরমপুরুষায়ত্তমিত্যুক্তম্ ; ইদানীং কিময়ং জীবঃ
 পরম্মাদত্যন্তভিন্নঃ ? উত পরমেব ব্রহ্ম ভ্রান্তম্ ? উত ব্রহ্মৈবোপাধ্যব-
 চ্ছিন্নম্, অথ ব্রহ্মাংশঃ ? ইতি সংশয়াতে ; শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ ।
 ননু “তদনন্তত্বমারম্ভাংশদেভ্যঃ” “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্ম০সূ
 ২।১।১৫, ২২] ইত্যত্রৈবায়মর্থো নির্ণীতঃ । সত্যম্ ; স এব নানাত্বৈকত্বশ্রুতি-
 বিপ্রতিপত্ত্যা আক্ষিপ্য জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বোপপাদনেন বিশেষতো নির্ণীয়তে ;
 যাবদ্ধি জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বং ন নির্ণীতম্, তাবজ্জীবস্ত ব্রহ্মাংশহীনত্বম্, ব্রহ্মা-
 ন্তস্মাদধিকত্বং চ ন প্রতিতিষ্ঠতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? অত্যন্তভিন্ন
 ইতি ; কৃতঃ ? “জাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশো” [শ্বেতা০ ১।৯] ইত্যাদিভেদ-
 নির্দেশাৎ । জাজ্ঞয়োরভেদশ্রুতয়স্ত ‘অগ্নিনা সিক্কেৎ’ ইতিবদ্ বিরুদ্ধার্থ-
 প্রতিপাদনার্দোপচারিক্যঃ । ব্রহ্মাংশহেশো জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ,
 একবস্ত্বকদেশবাচী হি অংশ-শব্দঃ, জীবস্ত ব্রহ্মৈকদেশত্বে তদগতা দোষা
 ব্রহ্মাণি ভবেয়ুঃ । ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ, ইত্যংশত্বোপপত্তিঃ ; খণ্ডনান-

জীবের কৰ্ত্ত্ব যে পরম পুরুষ পরমাত্মার অধীন, এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয়
 হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ? অথবা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানচ্ছন্ন
 ব্রহ্মই ? কিংবা উপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই ? অথবা ব্রহ্মেরই অংশ ? শ্রুতিবিরোধ বশতঃ এইরূপ
 সংশয় হইতেছে । ভাল, “তদনন্তত্বম্ আরম্ভাংশদেভ্যঃ” “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” এই
 ব্রহ্মসূত্রেই ত এ বিষয় নির্ণীত হইয়াছে ; হাঁ, নির্ণীত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু নানাও একত্ব-
 বোধক শ্রুতির বিরোধপ্রদর্শনপূর্বক সেই বিষয়টিই সংশোধিত করিয়া এখানে জীবের ব্রহ্মাংশত্বই
 উপপত্তি বা যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে নির্ণীত হইতেছে মাত্র ; কেন না, যে পর্য্যন্ত জীবের ব্রহ্মাংশত্ব
 নির্ণীত না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে জীবের অনন্তত্ব (অভিন্নত্ব) এবং জীব হইতে ব্রহ্মের
 অধিকত্বও স্থিরতা লাভ করিতে পারে না । এখন কি পাওয়া গেল ? অর্থাৎ কোন পক্ষটি স্থির
 হইল ? [জীব ব্রহ্ম হইতে] অত্যন্ত ভিন্নই বটে ; কারণ ? ‘হুইটি আত্মাই অজ্ঞ অর্থাৎ
 জন্মরহিত, [তন্মধ্যে একটি] জ্ঞ (জ্ঞানী) ও জৈশ্বর, এবং [অপরটি] অজ্ঞ ও অনীশ্বর’ ইত্যাদি
 ভেদনির্দেশই কারণ । জ্ঞ ও অজ্ঞের অর্থাৎ জৈশ্বর ও জীবের অভেদবোধক শ্রুতিসমূহও ‘অগ্নি
 দ্বারা সেক করিবে’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় [বুঝিতে হইবে যে,]
 উপচারিক । আর জীব যে, ব্রহ্মাংশ, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কেন না, ‘অংশ’ শব্দটি
 হইতেছে একই বস্তুর একদেশ-বোধক ; জীব যদি ব্রহ্মেরই একাংশ হইত, তাহা হইলে জীবগত
 দোষরাশি ব্রহ্মেও প্রসক্ত হইতে পারিত । আর ব্রহ্মেরই খণ্ডবিশেষের নাম জীব হইলেও যে,
 তাহার অংশত্ব উপপন্ন হয়, তাহা নহে ; কারণ, ব্রহ্মবস্তুর কখনই খণ্ড করা যাইতে পারে না—

ইত্বাদ্বক্ষণঃ, প্রাপ্তদোষপ্রসঙ্গাচ্চ । তস্মাদত্যন্তভিন্নস্ত চ তদংশত্বং
চুরূপপাদম্ । যদ্বা, ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব জীবঃ ; কুতঃ ? “তৎ ত্বমসি” [ছান্দো.
৬।১০।৩] “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” [বৃহদা. ৬।৪।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মাত্মভাবো-
পদেশাৎ । নানাত্ববান্ধবস্ত প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদ্ অনন্যথা-
সিদ্ধাবৈতোপদেশপরাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যক্ষাদয় ইবাভিত্যন্তর্গতাঃ খ্যাপ্যন্তে ।
অথবা, ব্রহ্মৈব অনাত্ম্যপাধ্যবচ্ছিন্নং জীবঃ । কুতঃ ? তত এব ব্রহ্মাত্ম-
ভাবোপদেশাৎ । ন চায়মুপাধিভ্রান্তি-পরিকল্পিত ইতি বক্তুং শক্যম্,
বন্ধ-মোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তেঃ—ইতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

ব্রহ্মাংশ ইতি । কুতঃ ? অন্তথা চ—একত্বেন ব্যপদেশাৎ । উভয়থা

উহা অথও । বিশেষতঃ [এপক্ষে] পূর্বোক্ত দোষসংস্পর্শাদি দোষেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে ।
অধিকন্তু, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জীবের ব্রহ্মাংশত্ব উপপাদন করাও সহজ নহে । অথবা, ভ্রম-
সম্পন্ন ব্রহ্মই জীব, (তদতিরিক্ত নহে) ; কারণ ? ‘তুমি হইতেছ ব্রহ্ম’ ‘এই আত্মা (জীব) ব্রহ্ম-
স্বরূপ’ জীবের ব্রহ্মাত্মভাববোধক ইত্যাদি উপদেশই কারণ । [অভেদ প্রতিপাদন করা ভিন্ন
বাহানের আর] গতান্তর নাই, সেই অবৈতোপদেশপরা শ্রুতিসমূহই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা
প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ পদার্থানুবাদক অভেদবাদী শ্রুতিসমূহকেও অবিত্যন্তর্গত (মিথ্যা) বলিয়া
ঘোষণা করিতেছেন (*) । অথবা অনাদি উপাধিভূত মায়া দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব ;
কারণ ? [জীবের] সেই ব্রহ্মাত্মভাবই কারণ । উক্ত উপাধিটিকে ভ্রমপরিকল্পিতও বলিতে
পারা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থারই উপপত্তি হয় না । এইরূপ
সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

ব্রহ্মাংশ ইতি (+) । কারণ ? অন্তথা চ অর্থাৎ একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ । উভয়-

(*) তাৎপর্য—জীব যদি ব্রহ্মেরই অংশ হইল, তাহা হইলে জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতিসমূহের উপায়
কি ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন, ভেদ যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ, তখন সিদ্ধার্থবোধক ভেদশ্রুতিগুলিকে নিশ্চয়ই
‘অনুবাদ’ বলিতে হইবে ; অনুবাদ বাক্যের স্বার্থে কোনও তাৎপর্য নাই ; অথচ জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ
না হইলে ভেদবোধক শ্রুতিগুলি একেবারেই নিশ্চয়োজ্ঞান—নিরর্থক হইয়া পড়ে ; কিন্তু শক্তি সবে শ্রুতির
আনর্থক্য স্বীকার করা উচিত হয় না ; কারণেই অভেদ শ্রুতির বল অধিক । অতএব, ভেদশ্রুতিসমূহ যেমন
ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি ভেদবোধক শ্রুতিকেও অজ্ঞানান্ত-
র্গত মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করে ।

(+) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম ‘ংশাধিকরণ’ ; ইহা ৪২শ হইতে ৫২ পর্যন্ত একাদশ সূত্রে
সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের স্বরূপ । (২) সংশয়—জীব কি ব্রহ্ম
হইতে ভিন্ন ? না অভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্নই বটে ; কারণ, জীব ও ব্রহ্মের
ভেদবোধক শ্রুতি রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না—জীব ব্রহ্মেরই অংশ, অত্যন্ত ভিন্ন নহে । (৫) নির্ণয় ও
প্রয়োজন—অতএব জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতিসমূহ উপচারিক বা গোপার্থবোধক, অভেদবোধক শ্রুতিই
বৈধার্থ । ব্রহ্মের দ্বারা পবিত্রতা সঞ্জন করাই জীবের প্রয়োজন ।

হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে । নানাত্বব্যপদেশস্তাবৎ শ্রম্ভৃৎ-স্বজ্যত্ব-নিয়ন্তৃৎ-নিয়াম্যত্ব-সর্বজ্ঞত্ব-জ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্ব-শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-তদ্বিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাদিভিদ্দৃশ্যতে । অন্যথা চ—অভেদেন ব্যপদেশোহপি “তৎ ত্বমসি” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিভিদ্দৃশ্যতে । অপি দাশ-কিতবাদিত্বমধীয়তে একে—“ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেনে কিতবাঃ” ইত্যর্থবর্ণিকা ব্রহ্মণো দাশ-কিতবাদিত্বমপ্যধীয়তে । ততশ্চ সর্বজীব-ব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ । এবমুভয়-ব্যপদেশমুখ্যত্বসিদ্ধয়ে জীবোহয়ং ব্রহ্মণোঃশা ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ । ন চ ভেদব্যপদেশানাং প্রত্যক্ষাদি-প্রসিদ্ধার্থত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বম্, ব্রহ্মস্বজ্যত্বতন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব-তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎপাল্যত্ব-তৎসংহার্য্যত্ব-তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদলভ্য-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ-পুরুষার্থভাক্তাদয়স্তৎকৃতশ্চ জীবব্রহ্মণোর্ভেদঃ প্রত্যক্ষাভোগোচরত্বেনানন্যথাসিদ্ধঃ । অতো ন জগৎসৃষ্ট্যাদিবাদিনীনাং প্রমাণান্তরসিদ্ধভেদানুবাদেন সিদ্ধার্থোপদেশপরত্বম্ । ন চ অর্থঔকরস-

প্রকারেই নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে, সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও স্বজ্যত্ব, নিয়ামকত্ব ও নিয়মাধীনত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব, স্বাধীনত্ব ও পরাধীনত্ব, শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব, কল্যাণময়-গুণাকরত্ব ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব ও শেষত্ব বা সেবকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মে ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয় । আবার অগ্রপ্রকারেও—‘তুমি হইতেছ তাহা (ব্রহ্ম)’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি অভেদরূপেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । আবার অন্তেরা (কোন কোন বেদশাখীরা) [ব্রহ্মের] দাশ-কিতবাদিভাবও পাঠ করিয়া থাকেন—‘ব্রহ্মই দাসসমূহ, ব্রহ্মই দাশ সমূহ, আবার ব্রহ্মই এই ধূর্তগণ’ (*) এইরূপ আত্মবর্ণন শাখীরা ব্রহ্মের দাশ-কিতবাদিরূপতাও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন । অভিপ্রায় এই যে, অতএব সর্বজীবব্যাপক বলিয়াই তাহার অভেদনির্দেশ হইয়া থাকে । এই-রূপে উভয়প্রকার (ভেদাভেদ) নির্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্তই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । আর যে, ভেদনির্দেশগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই অন্যথাসিদ্ধ বা অ-কারণ হইবে, তাঁহা নহে ; কেন না ; ব্রহ্ম-স্বজ্যত্ব, ব্রহ্ম-নিয়াম্যত্ব, ব্রহ্মশরীরত্ব, ব্রহ্মশেষত্ব (ব্রহ্মাঙ্গত্ব), ব্রহ্মাশ্রিতত্ব, ব্রহ্মপাল্যত্ব, ব্রহ্মসংহার্য্যত্ব, ব্রহ্মোপাসকত্ব এবং ব্রহ্মানুগ্রহলভ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থভাগিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ এবং তৎকৃত যে, জীব-ব্রহ্মের ভেদ, ইহা ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ই নহে ; সুতরাং অন্যথাসিদ্ধ বা অনর্থকও নহে । অতএব যে সমস্ত প্রতিবাক্যে জগতের সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত আছে, প্রমাণান্তরসিদ্ধ ভেদ-প্রকাশক বলিয়া সে সমুদয়ই সিদ্ধার্থপর, অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশক, এই জন্তই যে, অপ্রমাণ হইবে, তাঁহা নহে । বিশেষতঃ অখণ্ড, একরস ও চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত আত্মার (জীবের)

(*) তৎপর্বা—দাশ—জাতিবিশেষ, দাস—কৈবর্ত । কিতব—ধূর্ত । ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্বস্বভাব প্রতিপাদন করা হইল ॥

চিন্মাত্রস্বরূপেণ ব্রহ্মণা আত্মনোহিতস্তাবানুসন্ধানম্, বহুভবনসংকল্পপূর্বক-
বিয়দাদিসৃষ্টিম্, জীবভাবেন তৎপ্রবেশম্, বিচিত্রনামরূপব্যাকরণম্, তৎ-
কৃতানন্তবিষয়ানুভবনিমিত্তস্বচ্ছঃখভাগিত্বম্, অতোক্তৃত্বেন তত্র স্থিত্বা তন্নিয়-
মেনোক্তব্যামিত্বম্, জীবভূতস্ত স্বস্ত কারণ-ব্রহ্মাত্মতাবানুসন্ধানম্, সংসার-
মোক্ষম্, তদুপদেশশাস্ত্রং চ কুর্বাণেন ভ্রমিতব্যমিত্যুপদিষ্টতে ; তথা
সত্যমন্তপ্রলপিতত্বাপাতাৎ । উপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ,
পূর্বনির্দিষ্টনিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্বাদিব্যপদেশবাধাদেব । ন হি দেবদত্তাদেবৈক-
স্তেব গৃহাত্ম্যপাধিভেদাম্নিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্ববাদিসিদ্ধিঃ । অত উভয়ব্যপ-
দেশোপপত্তয়ে জীবোহয়ং ব্রহ্মণোহংশ ইত্যভ্যুপেত্যম্ ॥২॥৩॥৪॥

মন্তবর্ণাৎ ॥২॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—(মন্তাক্ষর হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি ।” ইত্যম্মাং মন্তবর্ণাদপি
জীবো ব্রহ্মণোহংশঃ বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

‘সমস্ত জীবগণ ইহার এক পাদ বা একাংশমাত্র, তাহার অপর তিন অংশ স্বপ্রকাশ স্বরূপে
অবস্থিত আছে’ এই মন্ত হইতেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অবধারিত হইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥]

“পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি” [পুরুষসূ०] ইতি

অতস্তাবানুসন্ধান, অর্থাৎ অব্রহ্মভাববোধ, বহুরূপে আবিভূত হইবার জন্ত সংকল্পপূর্বক
আকাশাদির সৃষ্টি, আবার জীবভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ, নানাপ্রকার নাম ও রূপ প্রকটিত করা,
সেই প্রকটীকরণের ফলে অনন্ত বিষয়ানুভবজনিত সুখদুঃখভাগিত্ব, নিজেরই আবার জীবভাবে
সেই ব্রহ্মভাব-চিন্তা, সংসার-মোক্ষ এবং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্র যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার
(বেদব্যাসের) পক্ষে ভ্রমোপদেশ করা কখনই সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে উন্মত্তপ্রলাপ
হইয়া পড়ে । আর যে, উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কারণ,
তাহা হইলে পূর্বনির্দিষ্ট নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব তাঁহার নিয়াম্য,
এইরূপ নির্দেশের ও ব্যবাস্যত্ব হইয়া পড়ে । কেননা, দেবদত্তাদিনামক একই ব্যক্তির কেবল গৃহ
প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিযোগে কখনই নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব ধর্ম সিদ্ধ হয় না । অতএব, উক্ত উভয়
প্রকার ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষায় জগুই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে
হইবে ॥২॥৩॥৪২॥

‘সমস্ত ভূত (জীবাদি) ইহার এক পাদ, ইহার অপর তিন পাদ (তিন অংশ) অমৃতরূপে

মন্তবর্ণাচ্চ ব্রহ্মণোহংশো জীবঃ । অংশবাচী হি পাদশব্দকঃ । “বিশ্বা ভূতানি” ইতি জীবানাং বহুত্বাবহবচনং মন্ত্রে, ‘সূত্রেহপি অংশ ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্ । “নান্বা শ্রুতেঃ” [ব্রহ্মসূ० ২।৩।১৮] ইত্যত্রোপেক্যবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্, “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” [শ্বেতাশ্বং ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ঈশ্বরান্বেদস্তাত্মনাং বহুত্ব-নিত্যত্বয়োশ্চাভিধীয়মানত্বাৎ । এবং নিত্যানামাত্মনাং বহুত্বে প্রামাণিকে সতি জ্ঞানস্বরূপত্বেন সর্ব্বেষামেকরূপত্বেহপি ভেদকাংকর আত্মযাথাত্ম্যবেদনক্ষমৈরবগম্যতে । “অসম্ভতেশ্চাব্যতিকরঃ” [ব্রহ্মসূ० ২।৩।৭] ইত্যনন্তরমেব চাত্তবহুত্বং বক্ষ্যতি ॥২॥৩॥৪৩॥

অপি স্মর্য্যতে ॥২॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিতে উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—অপি চ “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।” :ইত্যাদৌ জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতেহপি ॥

‘জীবজগতে আমার অংশই সনাতন জীবভাবাপন্ন’ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অভিহিত আছে ; অতএব, জীব ব্রহ্মাংশই বটে ॥২॥৩॥৪৪॥]

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” [গীতা० ১৫।৭] ইতি জীবস্ত পুরুষোত্তমাংশত্বং স্মর্য্যতে ; অতশ্চায়মংশঃ ॥২॥৩॥৪৪॥

(অবিকৃতভাবে) প্রকাশময়রূপে অবস্থান করিতেছে’, এই মন্তবর্ণ হইতেও [জানা যায় যে,] জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ । ‘পাদ’ শব্দটি অংশবাচক । জীবের বহুত্বনিবন্ধন মন্ত্রে ‘বিশ্বা ভূতানি’ স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । আর [অংশো নানাব্যপদেশাৎ] এই সূত্রে জীবের জাতিগত একত্ব ধরিয়া একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । “নান্বা শ্রুতেঃ” এই সূত্রেও জাতিগত একত্বাভিপ্রায়ে অর্থাৎ সমস্ত জীবই একজাতীয়, এই জ্ঞত্বই একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । কেন না, ‘তিনি নিত্য সমূহেরও নিত্য, চেতন সমূহেরও চেতন, এবং যিনি নিজে এক হইয়াও বহুর কামনাসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মসমূহের ভেদ, অভেদ ও নিত্যত্ব অভিহিত হইতেছে । এইরূপে নিত্য আত্মসমূহের বহুত্ব যখন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মার একরূপতাসত্ত্বেও [পরস্পরের মধ্যে যে,] আকারভেদ, তাহা কেবল আত্মার যথার্থত্বোপলব্ধি-সমর্থ ব্যক্তিরাই অবগত হইয়া থাকেন । অব্যবহিত পরবর্তী “অসম্ভতেশ্চাব্যতিকরঃ” এই পঞ্চম সূত্রেই আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করা হইবে ॥২॥৩॥৪৩॥

‘জীবলোকে আমার অংশই নিত্য জীবভাবাপন্ন’ এই স্থলে জীবকে পুরুষোত্তম ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া স্মরণ করা হইয়াছে ; এই কারণেও এই জীব ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ বটে ॥২॥৩॥৪৪॥

অংশত্বেহপি জীবন্ত ব্রহ্মকদেশেহেন জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ
এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—

প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবং (প্রভাপ্রভৃতির ত্রায়), তু (কিং) ন (না) এবং (এইরূপ)
পরঃ (পরমাত্মা) ।]

[সরলার্থঃ—জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বে জীবগতা দোষা ব্রহ্মণি অপি প্রসজ্জ্যেয়ন্, ইত্যশঙ্ক্যাহ—
“প্রকাশাদিবং” ইত্যাদি ।

ত্বত্রে ‘তু’শব্দঃ শঙ্কানিবৃত্তার্থঃ । জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বেহপি জীবো যৎস্বরূপঃ যৎস্বভাবশ্চ, পরঃ
পরমাত্মা তু এবং ন—জীবস্বরূপঃ জীবস্বভাবশ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—প্রকাশা-
দিবং—যথা হি অগ্ন্যাদিত্যাदीনাং প্রকাশাঃ বিশেষণতয়া অগ্ন্যাদিত্যাदीনাং অংশভূতা অপি
স্বরূপতঃ স্বভাবতশ্চ ভিন্নাঃ, তদ্বৎ । অতো ন সৰ্ব্বথা জীবস্বারূপাং ব্রহ্মণি প্রসজ্জনীয়মিত্যর্থঃ ॥

জীব ব্রহ্মাংশ হইলে ব্রহ্ম ও জীবের স্বভাবসমান হইতে পারে, তদ্বত্ত্বের বলিতেছেন যে,
নূনা—জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও জীবের স্বরূপ ও স্বভাব যে প্রকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব তদনুরূপ
নহে । যেমন অগ্নি ও আদিত্যাদির প্রকাশ ধর্মটি অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ হইলেও
তদপেক্ষা অগ্নি ও আদিত্যাদির স্বরূপ ও স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৫॥]

তু-শব্দশ্চোক্তং ব্যবর্ত্তয়তি ; প্রকাশাদিবং জীবঃ পরমাত্মানোহংশঃ, যথা
অগ্ন্যাদিত্যাদির্ভাস্বতো ভারূপঃ প্রকাশোহংশো ভবতি, যথা গবাস্থ-
শুক্লকৃষ্ণাদীনাং গোহাদিবিশিষ্টানাং বস্তূনাং গোহাদীনি বিশেষণাত্মাংশাঃ,
যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যানির্দেহোহংশঃ, তদ্বৎ । একবস্ত্রে কদেশত্বং
হংশত্বম্, বিশিষ্টশৈক্যস্ত বস্তুনো বিশেষণমংশ এব । তথাচ বিবেচকাঃ

ভাল, “অংশ হইলেও জীব যখন ব্রহ্মের সহিত একদেশগত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম যখন
অভিন্নস্থানবন্তী, তখন জীবগত দোষসমূহ ত ব্রহ্মেরই হইতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া
বলিতেছেন—“প্রকাশাদিবত্তু” ইত্যাদি ।

ত্বত্রহ ‘তু’শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে ; প্রকাশ বা প্রভাপ্রভৃতির ত্রায় জীবও
পরমাত্মার অংশই বটে,—প্রভারূপ প্রকাশ ধর্মটি যে রূপ জ্যোতিমান্ অগ্নি ও আদিত্যাদির
অংশ, বিশেষণীভূত গোহাদি যেমন জাত্যাди ধর্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব, শূক্ৰ, কৃষ্ণাদি বস্তুর অংশ,
অথবা, দেহ যেমন দেহীর অর্থাৎ দেহধারী দেবতা ও মনুষ্যাদির অংশ, ইহাও সেইরূপ । কারণ,
অংশ অর্থ—একবস্তুর একই দেশে অবস্থান ; সুতরাং কোন একটি বিশিষ্ট (বিশেষণবস্তুর)

বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষ্যাংশোহয়ম্, বিশেষ্যাংশোহয়মিতি ব্যপদিশস্তি । বিশেষণ-বিশেষ্যায়োরংশাংশিত্বেহপি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে ; এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যায়োরংশাংশিত্বম্, স্বভাবভেদশ্চাপপদ্যতে । তদিদ-মুচ্যতে—“নৈবং পরঃ” ইতি । যথাভূতো জীবঃ, ন তথাভূতঃ পরঃ । যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্তথাভূতঃ, তথা প্রভাস্থানীয়াৎ স্বাংশাজ্জীবাৎ অংশী পরোহপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ । এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্য-কৃতং স্বভাববৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দেশাঃ প্রবর্তন্তে ; অভেদনির্দেশাস্তু পৃথক্সিদ্ধ্যানর্বিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্যত্বেনোপপদ্যন্তে ; “তৎ ত্বমসি” [ছান্দো ৬।১০।৩] “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” [রুহো ৬।৪।৫] ইত্যাদিষু তচ্ছব্দ-ব্রহ্মশব্দবৎ ত্বম্-অয়ম্-আত্মেতিশব্দা অপি জীবশরীরক-ব্রহ্মবাচকত্বেনৈকার্থাভিধায়িত্বাদিতি, অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

স্মরন্তি চ ॥২॥৩॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মরণ করিয়া থাকেন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ পরাশরাদয়ঃ প্রভা-প্রভাবতোরিব শক্তি-শক্তিমতোরিব চ জগদ-ব্রহ্মণোরপি শরীরাত্মভাবেন অংশাংশিভাবম্ । যথা ;—

“একদেশস্থিতস্তাং জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরন্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ।”

ইত্যাদি । চকারাৎ “যস্তাত্মা শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতিপরিগ্রহঃ ॥

বিশেষতঃ পরাশরাদি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভাযুক্তের ত্রায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ত্রায় জগৎ ও ব্রহ্মের শরীরাত্মভাবেই অংশাংশিভাব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ জগৎ হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন তাহার আত্মা, এইরূপেই অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ; যথা,—“এক-দেশে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে, পরব্রহ্মের শক্তি বা শক্তির পরিণতি এই জগৎও তদ্রূপ ।” ইত্যাদি ॥২॥৩॥৪৬॥]

বস্তুর যে, বিশেষণ, তাহা তাহার অংশই বটে । বিবেচকগণও বিশেষণযুক্ত পদার্থের এইরূপই ব্যপদেশ বা নির্দেশ করিয়া থাকেন যে, ‘এই অংশটি বিশেষণ, আর এই অংশটি বিশেষ্য’ । বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় । এই প্রকার জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকিলেও অংশাংশিভাব ও স্বভাববৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতেছে । সেইজন্য বলা হইতেছে—“নৈবং পরঃ”, অর্থাৎ জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নহে । প্রভা হইতে প্রভাবান্ বস্তু যেক্রপ অস্ত্র বা পৃথক্, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় স্বাংশভূত জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও পৃথক্ভূতই বটে ।

এবং প্রভা-প্রভাবক্রপেণ শক্তি-শক্তিমক্রপেণ শরীরাত্মভাবেন চ
অংশাংশিভাবং জগদ্ব্রহ্মণোঃ পরাশরাদয়ঃ স্মরন্তি—

“একদেশস্থিতস্তাংগৈর্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥”

“যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ ।

তস্য সৃজ্যস্য সন্তুতো তৎ সর্বং বৈ হরেন্তনুঃ” [বিষ্ণু পুং ১২২।৫৬,
৩৮] ইত্যাদিনা । চকারাৎ শ্রুতয়োহপি—“যস্তাত্মা শরীরম্,” [বৃহদাং
৫।৭।১২] ইত্যাদিনা আত্ম-শরীরভাবেনাংশাংশিত্বং বদন্তীতু্যচ্যতে ॥২॥৩॥৪৬॥

এবং ব্রহ্মণোঃশক্তে, ব্রহ্মপ্রবর্ত্ত্যত্বে, জ্ঞাত্বে চ সর্বেষাং সমানে
কেমাক্ষিদ্ধেদাধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানাত্মনুজ্ঞা, কেমাক্ষিৎ দর্শনস্পর্শনাত্মনুজ্ঞা,
কেমাক্ষিৎ তৎপরিহারশ্চ শাস্ত্রেষু কথমুপপত্ততে, ইত্যশঙ্ক্যাহ—

জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যভাবজনিত স্বভাববৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই সমস্ত
ভেদনির্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । আর যে, অভেদ নির্দেশ, তাহাও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতির
অযোগ্য বিশেষণ সমূহের বিশেষ্যপর্য্যন্তই অর্থাৎ বিশেষ্য-নিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত
হইয়া থাকে, ‘তুমিই তৎস্বরূপ’, ‘এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ’, ইত্যাদি স্থলে ‘তৎ’ ও ‘ব্রহ্ম’ শব্দের
হ্রায় ‘ত্বম্’ (তুমি) ‘অয়ং’ (ইহা) এবং ‘আত্মা’ শব্দও জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ায়
[অভেদে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।] এ বিষয় ইতঃপুর্বেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৫॥

এবং পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভা-বিশিষ্টের হ্রায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের
হ্রায় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও শরীরাত্মভাবেই আংশাংশিভাব স্মরণ করিয়া থাকেন । যথা—‘এক
স্থানে অবস্থিত আগর জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন [চতুর্দিকে] প্রসারিত হয়, পরব্রহ্মের শক্তিও
তেমনি এই নিখিল জগৎরূপে [বিস্তৃত হইয়াছে]’ । ‘হে দ্বিজ, যে প্রাণিনিবহকর্ত্তৃক যে কিছু
পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেই স্রষ্টব্য পদার্থ সমুৎপন্ন হইলেও তৎসমস্তই হারির তত্ত্বস্বরূপ’ ইত্যাদি ।
স্বত্রস্থ ‘চ’কার দ্বারা বলা হইতেছে যে, [কেবল যে, স্তুতিশাল্যই ঐরূপ বলিতেছে, তাহা নহে ;]
শ্রুতিসমূহও ‘আত্মা (জীব) বাহার শরীর’ ইত্যাদি বাক্যে আত্মা ও শরীরাদিরূপে [জীব,
জগৎ ও ব্রহ্মের] অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিতেছেন ॥২॥৩॥৪৬॥

ভাল, এইরূপে ব্রহ্মাংশত্ব, ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব, এবং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্য যদি সমস্ত জীবেরই সমান হইল,
তাহা হইলে শাস্ত্রে যে, কাহারও বেদাধ্যয়নে ও বেদোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি (অধিকার),
আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার প্রতিষেধ, এবং কাহারো কাহারো [কোন বিষয়ে]
দর্শনস্পর্শনাদির অনুমতি, আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার পরিহার (নিষেধ) দৃষ্ট
হয়, এ সমস্ত উপপন্ন-হয় কিরূপে ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“অনুজ্ঞা-পরিহারো”
ইত্যাদি ।

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতি- রাদিবৎ ॥২॥৩॥৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ— অনুজ্ঞা-পরিহারৌ (অনুমতি ও নিষেধ) দেহসম্বন্ধাং (দেহের সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন) জ্যোতিরাদিবৎ (যেমন জ্যোতিঃ প্রভৃতি পদার্থের) ।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বেষাং জীবানাং বিশেষণ ব্রহ্মাংশত্বেহপি ব্যক্তিভেদেন অনুজ্ঞা-পরিহারৌ—ব্রাহ্মণানাং বেদাধ্যয়নাদৌ অনুজ্ঞা, শূদ্রাণাং তু তন্নিসেধঃ, ইত্যেবংক্রপৌ ব্রাহ্মণাদিদেহসম্বন্ধাদ্ উপপত্তেতে ; জ্যোতিরাদিবৎ—যথা অগ্নেঃ জ্যোতিরান্ননা একত্বেহপি ব্রাহ্মণগৃহ-ঋশানাং-সম্বন্ধাং গ্রাহ্যত্ব-হেতু, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

সমস্ত জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও যে, অনুজ্ঞা ও পরিহারের (বিধি ও নিষেধের) পার্থক্য দৃষ্ট হয়, বিভিন্ন দেহসম্বন্ধই তাহার কারণ । যেমন অগ্নি স্বভাবতঃ এক হইলেও ঋশানাগ্নি পরিত্যজ্য, আর ব্রাহ্মণগৃহগত অগ্নি গ্রহণীয় হইয়া থাকে, ইহাও সেই রকম ॥২॥৩॥৪৭॥]

সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাংশত্ব-জ্ঞত্বাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি ব্রাহ্মণ-কৃত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদিরূপশুচ্যশুচিদেহসম্বন্ধনিবন্ধনাবনুজ্ঞা-পরিহারাবুপপত্তেতে ; জ্যোতি-রাদিবৎ—যথাগ্নেরগ্নিত্বেনৈকরূপত্বেহপি শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহিয়তে, ঋশা-নাদেস্তু পরিত্রিয়তে ; যথা চান্নাদি শ্রোত্রিয়াদেরনুজ্ঞায়তে, অভিশস্তা-নদেস্তু পরিত্রিয়তে ॥২॥৩॥৪৭॥

অসম্ভুতেশ্চাব্যতিকরঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অসম্ভুতঃ (অবিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ) চ (ও) অব্যতিকরঃ (সাংকার্যের অভাব ।)

[সরলার্থঃ—জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বেহপি অসম্ভুতঃ—প্রতিশরীরং ভিন্নত্বেন পরিত্রিয়ত্বানপি অব্যতিকরঃ পরস্পরং ভোগসাক্ষ্য্যভাবঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

জীবসমূহ ব্রহ্মাংশ হইলেও প্রত্যেক শরীরেই জীব যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন আর ভোগ-ব্যতিকর অর্থাৎ একের সলভোগ অপরে সংক্রামিত হইতে পারে না ॥২॥৩॥৪৮॥]

ব্রহ্মাংশত্ব ও জ্ঞাত্বাদি রূপে সমস্ত জীব একরূপ হইলেও, ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি-রূপ পবিত্র ও অপবিত্র দেহসম্বন্ধ নিবন্ধন [পূর্ব্বোক্ত] অনুজ্ঞা ও তৎপরিহার উপপন্ন হইতেছে ; জ্যোতিরাদিবৎ—অগ্নি যেরূপ অগ্নিত্ব ধর্ম্মে একরূপ হইলেও শ্রোত্রিয় গৃহ হইতেই গৃহীত হয়, কিন্তু ঋশানাদির অগ্নি পরিত্যক্ত হয় ; এবং যেরূপ শ্রোত্রিয় প্রভৃতির অন্নগ্রহণ অনুমোদিত হয়, আর অভিশস্তাদির (বাহারা নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা কিংবা শাপাদি দ্বারা পাতিত্যভাগী হইয়াছে, তাহাদের) অন্ন পরিত্যক্ত হয়, ইহাও তক্রপ ॥২॥৩॥৪৭॥

ব্রহ্মাংশহাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি জীবানামাত্মোক্তভেদাদগুণত্বেন প্রতি-
শরীরং ভিন্নত্বাচ্চ ভোগব্যতিকরোহপি ন ভবতি । ব্রাস্তব্রহ্ম-জীববাদে চ
উপহিতব্রহ্ম-জীববাদে চ জীব-পরয়োজীবানাং চ ভোগব্যতিকরাদয়ঃ সর্বৈ
দোষাঃ সম্ভীতিপ্রায়েণ স্বপক্ষে ভোগব্যতিকরাভাব উক্তঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

ননু ব্রাস্তব্রহ্ম-জীববাদেহপ্যবিছারূতোপাধিভেদাদ্ভোগব্যবস্থাদয় উপ-
পত্তন্তে ; (*) অত আহ—

আভাস এব চ ॥২॥৩॥৪৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আভাসঃ (হেতুর সদৃশ) এব (নিশ্চয়) চ (এবং) ।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্রকাশচিন্নাত্রস্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপতিরোধারকঃ যঃ খলু অবিছোপাধিরূপঃ
হেতুঃ কন্ম্যতে, স হেতুঃ আভাসঃ—হেত্বাভাস এব ; ততশ্চ নাশে তৎস্বরূপম্ আবরিতুমর্হতি ;
প্রকাশতিরোধানেন স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥

স্বপ্রকাশ চিন্নাত্ররূপী ব্রহ্মের প্রকাশাবরণের জন্ত, যে অবিছা-উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে,
বস্তুতঃ তাহাও আভাসমাত্র, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশাবরক হইতে পারে না ; কেন না,
প্রকাশনাশে ব্রহ্মেরই বিনাশ হইতে পারে ॥২॥৩॥৪৯॥]

অথৈকরস-প্রকাশমাত্রস্বরূপস্ত স্বরূপতিরোধানপূর্বকোপাধিভেদোপ-
পাদনহেতুরাভাস এব । প্রকাশৈকস্বরূপস্ত প্রকাশতিরোধানং প্রকাশনাশ
এবেতি প্রাগেবোপপাদিতম্ ।

ব্রহ্মাংশহাদি কারণে জীবগণের একরূপতা থাকিলেও পরস্পর ভেদ থাকায় অর্থাৎ অণু-
পরিমাণত্ব নিবন্ধন প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভোগের ব্যতিকর (সাংকর্ষ্য—একের
ভোগে অপরের ভোগ-সিদ্ধি) হইতে পারে না । কিন্তু যাহাদের মতে ভ্রমযুক্ত ব্রহ্মই জীব
বলিয়া কথিত হন, এবং যাহাদের মতে মায়োপহিত ব্রহ্মকেই জীব বলা হয়, সেই উভয় মতেই
জীব ও পরমাত্মার এবং পরস্পর জীবসমূহের মধ্যেও ভোগব্যতিকরাদি দোষ সমূহ সম্ভাবিত
হয় ; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই সম্মতে ভোগব্যতিকরের অভাব অভিহিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৮॥

অথগু, একরস, একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবরক উপাধিভেদ উপপাদনের জন্ত, যে
হেতু কল্পিত হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই আভাস অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উপপাদক হেতু নহে ;
কেন না, প্রকাশই যাহার একমাত্র স্বরূপ, তাহার সেই প্রকাশতিরোধান অর্থ যে, প্রকৃত
পক্ষে প্রকাশের স্বরূপ বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা পূর্বেই উপপাদন করা হইয়াছে ।

‘আভাসা এব’ ইতি বা পাঠঃ, তথা সতি হেতব আভাসাঃ, চকারাৎ
 “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা” “জ্ঞাত্তো দ্বৌ” [শ্বেতাশ্বং ১।৬,৯]
 “তয়োৱনতঃ পিপ্লবং স্বাদ্বতি” [শ্বেতাশ্বং ৪।৬] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চ ।
 অবিজ্ঞাপরিকল্পিতোপাধিভেদেহপি সর্বোপাধিভিরূপহিতস্বরূপশ্চৈকত্বা-
 ভ্যুপগমাৎ ভোগব্যতিকরস্তুদবশ্ব এব ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিকোপাধ্যুপহিতব্রহ্ম-জীববাদেহপ্যুপাধিভেদহেতুভূতানাগদৃষ্টব-
 শাদ্ ব্যবস্থা ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—(যেহেতু অদৃষ্টেরও নিয়ম নাই) ।]

[সরলার্থঃ—উপাধিভিন্নব্রহ্মণঃ বিভাগাসম্ভবাৎ অদৃষ্টাখ্য-ধর্ম্মাধর্ম্মাদেৱপি ভোগনিয়ামকতা
 নাস্তি, ততশ্চ প্রাপ্তক্কা দোষাস্তদবস্থা এবৈত্যর্থঃ ॥

উপাধি দ্বারাও যখন ব্রহ্মের বিভাগ সম্ভবপর হয় না, তখন অদৃষ্ট দ্বারাও ভোগের নিয়ম বা
 ব্যবস্থা হইতে পারে না ॥২॥৩॥৫০॥]

অথবা, “আভাসা এব’ এইরূপই সূত্রের পাঠ ; তাহা হইলে অর্থ হইবে, [প্রতিপক্ষগণ
 উপাধিভেদ সমর্থনের অন্তর্কূলে যে সমস্ত হেতুর উপপত্তাস করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই] আভাস
 অর্থাৎ আপাততঃ হেতু বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ সেগুলি নির্দোষ হেতু নহে । সূত্রস্থ ‘চ’
 শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, ‘জীব হইতে পৃথগ্ভূত ও প্রেরক আত্মাকে মনন করিয়া’
 ‘জ্ঞ ও অজ্ঞ দুইটি,’ ‘সেই উভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্ম্মকল ভোগ করে’ ইত্যাদি শ্রুতিরও
 বিরোধ হয় । বিশেষতঃ অবিজ্ঞাকল্পিত উপাধিভেদ স্বীকার করিলেও—উপাধি সমূহ দ্বারা
 তাহার স্বরূপ উপহিত হইলেও একত্ব স্বীকার করায় ভোগের যে, ব্যতিকর বা সাক্ষকর্য্য দোষ
 হয়, তাহা অব্যাহতই রহিল (*) ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিক উপাধিবিষিষ্ট ব্রহ্মের জীবত্ব পক্ষেও, উপাধির ভেদক অদৃষ্ট বশতই ব্যবস্থা
 (ভোগব্যতিকরাতাব) হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন “অদৃষ্টানিয়মাৎ” ॥

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু এই সূত্রের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন—
 “আভাস এব চৈব জীবঃ পরজ্ঞাননঃ জলহৃৎকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ ।” অর্থাৎ জলে প্রতিফলিত হৃৎকাদি প্রতি-
 বিম্বের দ্বারা এই জীবকেও সেই পরমাত্মার আভাসই (প্রতিবিম্বই) বুঝিতে হইবে । ইহাঁর মতে একই সূত্রের
 বিভিন্ন জলপাত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্বের কার্য্য বেরূপ পরস্পরে সঞ্চারিত হয় না, এবং বিষমরূপ হৃৎকাকেও স্পর্শ
 করে না, তেরূপি বিভিন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিগত প্রতিবিম্বের স্বথঃখাতিও পরস্পরে কিংবা বিষয়ানীর
 পরমাত্মাতে সংক্রামিত হয় না ; অর্থাৎ একের ভোগে অপরের ভোগ হয় না ; সুতরাং কর্ম্মও কর্ম্ম-
 কলের ব্যতিকর হইতে পারে না ।

উপাধিপৰম্পরাহেতুভূতশ্চাদৃষ্টশ্চাপি ব্ৰহ্মস্বৰূপাশ্ৰয়ত্বেন নিয়ম-
হেতুভাবাদব্যবস্বেব, উপাধিভিন্নদৃষ্টৈশ্চ স্বসম্বন্ধেন ব্ৰহ্মস্বৰূপচ্ছেদা-
সম্ভবাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

অভিসন্ধ্যাতিষ্পি চৈবম্ ॥২॥৩॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিসন্ধ্যাতিষ্পি (অভিপ্রায়াদিতে) চ (ও) এবং (এইরূপ) ।]

[সরলার্থঃ—অদৃষ্ট প্রযুক্ত ভোগাভিসন্ধ্যাদাবপি এবম্—অনিয়ম এব প্রসক্ত ইত্যর্থঃ ॥

আর অদৃষ্টবশতঃ যে, ভোগাদি বিষয়ে অভিসন্ধি বা অভিলাষ, তদ্বিশেষেও অনিয়মই
রহিল ॥২॥৩॥৫১॥]

অদৃষ্টহেতুভূতভিসন্ধ্যাতিষ্পি উক্তাদেব হেতোরনিয়ম এব ॥২॥৩॥৫১॥

প্রদেশভেদাদিতি চেন্নাস্তভাবাৎ ॥২॥৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদেশভেদাৎ (অংশভেদে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ন (না) ।]

[সরলার্থঃ—উপাধিবিশিষ্ট ব্ৰহ্মণঃ প্রদেশভেদাৎ ভোগব্যবস্থা ভবিষ্যতীতি চেৎ, ন, কৃতঃ ?
অস্তভাবাৎ—স্বর্কেষামেব উপাধীনাং ব্ৰহ্ম প্রদেশান্তর্গতত্বাদব্যবস্থা তদবস্বেবেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৫২॥]

যদি বল, উপাধিবিশিষ্ট ব্ৰহ্মের প্রদেশ বা অংশগত ভেদ স্বীকার করিলেও ব্ৰহ্মের যে অংশ
যে উপাধির সহিত সম্বন্ধ, সেই উপাধিকৃত ভোগ সেই অংশেই হইবে, অতএব নহে । না—তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, সমস্ত উপাধিই ত সেই ব্ৰহ্ম-প্রদেশের অন্তর্গত ; সুতরাং বিভাগ
করিবে কে ? ॥২॥৩॥৫২॥ [সপ্তম অংশাধিকরণ ॥ ৭ ॥]

ইতি শ্ৰীশারীরকমীমাংসাব্যাখ্যায়াং সরলারাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত

তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৩॥

পারম্পর্য্য ক্রমাগত উপাধির ভেদহেতু অদৃষ্টও যখন ব্ৰহ্মস্বৰূপকেই আশ্রয় করিয়া আছে,
তখন তাহাও ভোগ নিয়ামক হেতু হইতে পারে না ; সুতরাং অব্যবস্থাই রহিল ; কেন না,
উপাধি ও অদৃষ্টের সহিত যখন ব্ৰহ্মেরই সম্বন্ধ, তখন তাহা দ্বারাও ব্ৰহ্মের স্বরূপভেদ হইতে
পারে না ॥২॥৩॥৫০॥

উল্লিখিত কারণেই অদৃষ্ট নিবন্ধন অভিসন্ধি বা পৃথক পৃথকভাবে অভিলাষাদি বিষয়েও
অনিয়ম বা অব্যবস্থাই হয় ॥২॥৩॥৫১॥

যত্বেপ্যেকমেব ব্রহ্মস্বরূপম্, তচ্ছেদানর্হং নানাবিধোপাধিভিঃ সম্বধ্যতে ;
তথাপ্যুপাধিসম্বন্ধিব্রহ্মপ্রদেশভেদাদুপপত্তত এব ভোগব্যবস্থেতি চেৎ, তন্ম,
উপাধীনাং তত্র তত্র গমনাৎ সর্বপ্রদেশানাং সর্বোপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ব্যতিকর-
স্তদবস্থ এব । প্রদেশভেদেন সম্বন্ধেহপি সর্বস্তু ব্রহ্মদেশত্বাৎ তত্তৎপ্রদেশ-
সম্বন্ধি দুঃখং ব্রহ্মণ এব স্তাৎ । পূর্বত্রে “নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্য-
তরনিয়মো বাস্তথা ।” “উপলক্ষিবদনিয়মঃ ॥” [ব্রহ্মসূ. ২।৩।৩২, ৩৬]
ইত্যভ্যাং সূত্রাভ্যাং বেদবাহানাং সর্বগতজীববাদিনাং দোষ উক্তঃ ; অত্র
তু “আভাস এব চ” ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈর্বেদাবলম্বিনামাত্মৈকত্ববাদিনাং দোষ
উচ্যতে ॥২॥৩॥৫২॥ [ইতি সপ্তমম্ অংশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৭॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥২॥৩॥

যদি বল, ব্রহ্ম যদিও স্বরূপতঃ একই বটে, এবং উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইলেও তিনি
বিভাগানর্হ—অবিভক্তই থাকেন, তথাপি উপাধিসমূহের সহিত ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রদেশ বা
অংশগুলি সম্বন্ধ হওয়ায় অবশ্যই ভোগব্যবস্থা হইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না ;
কারণ, উপাধিসমূহও যখন ক্রমে সেই সেই বিভিন্ন ব্রহ্ম-প্রদেশের সহিতই সম্বন্ধ, তখন সমস্ত
উপাধিহিত সমস্ত ব্রহ্মপ্রদেশের অন্তর্গত হইয়া পড়ে ; কাজেই ভোগব্যতিকর দোষ স্থিরই রহিল।
আর প্রদেশভেদের সহিত সম্বন্ধ করিয়া করিলেও সমস্ত প্রদেশই যখন ব্রহ্মের, তখন সেই
সকল প্রদেশগত দুঃখও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই হইতে পারে (*) ।

পূর্বে “নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্যতরনিয়মো বাস্তথা ॥” আর “উপলক্ষিবদনিয়মঃ”
এই দুইটি সূত্রে, যাহারা বেদনিরপেক্ষভাবে জীবের সর্বগতত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের সম্বন্ধে
দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখানে আবার “আভাস এব চ” ইত্যাদি সূত্রে বেদাবলম্বী আত্মৈকত্ব-
বাদীদিগের (শঙ্কর প্রভৃতির) মতের উপর দোষ উক্ত হইল ॥২॥৩॥৫২॥

[সপ্তম অংশাধিকরণ ॥৭॥]

ইতি শ্রীমৎরামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে
তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥৩॥

(*) তাৎপর্য—যাহারা জীবকে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, এবং জীবাবস্থায়ও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছিন্ন বলিয়া
স্বীকার করেন, তাহারা ভোগসাংকর্য্য দোষ পরিহার্য্য এইরূপ করিয়া করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম যদিও এক
অখণ্ড ইউক, এবং যদিও জীব তাহা হইতে অপৃথক্ পদার্থ ইউক, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের যে অংশের
সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ ঘটে, কেবল সেই অংশেই স্বপ্নদ্রুঃখাদির উপলক্ষি হইয়া থাকে, অন্তর্ভুক্ত হয় না ; তাহারা
এইরূপে স্বপ্নদ্রুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । এতদ্বত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ করিয়া
বুদ্ধিগত হয় না ; কারণ, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড ব্যাপক বস্তু, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ-কল্পনাই সম্ভবপর
হয় না। তাহার পর, সমস্ত উপাধির (বুদ্ধি প্রভৃতির) সহিতই যখন তাহার তুল্য সম্বন্ধ, তখন অবিশেষে সমস্ত
বুদ্ধিগত স্বপ্নদ্রুঃখাদিরই সমানভাবে অনুভূতি হইতে পারে ; হুতরাং সেই ভোগব্যতিকর-দোষ অব্যাহতই
রহিল। অতএব প্রদেশভেদ করিয়াও ভোগ-ব্যতিকর দোষের পরিহার হইতেছে না ॥

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদ আরভ্যতে—]

প্রাণোৎপত্তাধিকরণ ।] তথা প্রাণাঃ ॥২॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেই প্রকার) প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ) ।]

[সরলার্থঃ—যথা নিত্যত্বশ্রুতে: জীবো নোৎপত্ততে, তথা “ঋষ্মো বাব তেহগ্রে সদাসীৎ... প্রাণো বাব ঋষয়ঃ” ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রলয়কালে প্রাণানাং স্থিতিপদেশাৎ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি অপি নোৎপত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥

নিত্যত্ববোধক শ্রুতি থাকায় জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি ‘সেই ঋষিগণই অগ্রে সংস্করূপ ছিলেন, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণই সেই ঋষি সমূহ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রলয়কালেও প্রাণ সমূহের বর্তমানতা উক্ত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় সমূহও উৎপন্ন হয় না ২॥৪॥১॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য বিয়দাদে: কুৎসস্ত কার্য্যত্বেনোৎপত্তাবুক্ত্যাং জীবস্ত কার্য্যত্বেহপি স্বরূপাত্মথাভাবলক্ষণোৎপত্তিরপোদিতা ; তৎপ্রসঙ্গেন জীব-স্বরূপং শোধিতম্ ; সম্প্রতি জীবোপকরণানামিন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্ত চোৎপত্ত্যদিপ্রকারো বিশোধ্যতে । তত্র কিমিন্দ্রিয়াণাং কার্য্যত্বং জীববৎ ? উত বিয়দাদিবৎ ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? জীববদেবেত্যাহ পূর্ব্ব-পক্ষী—“তথা প্রাণাঃ” ইতি । প্রাণাঃ—ইন্দ্রিয়াণি । যথা জীবো নোৎপত্ততে ; তথেন্দ্রিয়াণ্যপি নোৎপত্তন্তে । কুতঃ ? শ্রুতে: । যথা জীব-

ব্রহ্মাতিরিক্ত আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই কার্য্যত্ব নিবন্ধন উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহার পর কার্য্যত্ব বা জ্ঞাত্ব থাকিলেও জীবের স্বরূপগত অন্তথাভাব (স্বরূপ-পরিবর্তনাত্মক) উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; তদুপলক্ষে জীবের প্রকৃত স্বরূপও বিচার দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে । সম্প্রতি জীবের ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের ও প্রাণের উৎপত্তি পরিশোধিত (বিচারিত) হইতেছে । তদ্বিষয়ে চিন্তা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের যে কার্য্যত্ব, তাহাও কি জীবের ত্রায় ? অথবা আকাশাদির ত্রায় ? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? নিশ্চয়ই জীবের ত্রায় পক্ষই ; এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তথা প্রাণাঃ” ॥ (*) ।

প্রাণ অর্থ—ইন্দ্রিয় সমূহ । জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি প্রাণ সমূহও উৎপন্ন হয় না ।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘প্রাণোৎপত্তাধিকরণ । ইহা প্রথম হইতে তিনটি পুত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবস্থাব এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি । (২) সংশয়—জীবের ত্রায় প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহও উৎপন্ন হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—না—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হয় না ; কারণ, প্রলয়-কালেও ইহাদের বিদ্যমানতা-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না—প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও উৎপত্তি আছে ; কারণ, তাহা না হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন একত্বাবধারণ এবং প্রাণোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি সঙ্গত হয় না । (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশাদির ত্রায় নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

স্থানুৎপত্তিঃ শ্রুতেরবগম্যতে, তথা প্রাণানামপ্যনুৎপত্তিঃ শ্রুতেরেবাব-
গম্যতে (*)। “তথা প্রাণাঃ” ইতি প্রমাণমপ্যতিদিশ্যতে। কা পুনরত্র
শ্রুতিঃ ?—“অসন্না ইদমগ্র আসীৎ, তদাহঃ কিং তদাসীদिति ; ঋষয়ো
বাব তে অগ্রে সদাসীৎ, তদাহঃ কে তে ঋষয় ইতি ; প্রাণা বাব ঋষয়ঃ,”
[শতপথং ৬।১।১] ইতি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগিস্ত্রিয়াণাং সন্দাবঃ শ্রুয়তে।
প্রাণশব্দে বহুবচনাদিস্ত্রিয়াণ্যেবেতি নিশ্চীয়তে। নচেয়ং শ্রুতিঃ “বায়ুশ্চাস্ত-
রিক্কং চৈতদমৃতম্” [বৃহদাং ৪।৩।৩] “সৈমাহনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ”
[শতপথং ৬।১।১] ইতিবৎ চিরকালাবস্থায়িত্বেন পরিণেতুং শক্যা, “অসন্না
ইদমগ্র আসীৎ” [শতপথং ৬।১।১] ইতি কুৎসপ্রপঞ্চপ্রলয়বেলায়ামপ্য-
বস্থিতত্বপ্রবণাৎ। উৎপত্তিবাদিন্যস্ত জীবোৎপত্তিবাদিন্য ইব নেতব্য-
ইতি। এবং প্রাপ্তোহভিধীয়তে—

বিয়দাদিবদেব প্রাণাশ্চোৎপত্তন্তে ; কুতঃ ? “সদেব সোম্যেদমগ্র-
আসীৎ” [ছান্দোং ৬।২।১] “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ”

কারণ ? শ্রুতিই কারণ। শ্রুতি হইতে যেমন জীবের অনুৎপত্তি জানা যায়, তেমনি প্রাণ-
সমূহের অনুৎপত্তিও শ্রুতি হইতেই জানা যাইতেছে। ‘তথা প্রাণাঃ’ বলায় এখানে পূর্বোক্ত
প্রমাণের অতিদেশ করা হইতেছে। এ বিষয়ে শ্রুতি কি ? ‘অগ্রে (স্থষ্টির পূর্বে) এই জগৎ
অসৎ (নামরূপবিহীন) ছিল, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—তখন কি ছিল ? [উত্তর—]
অগ্রে সেই সমস্ত ঋষি ছিলেন ; তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঋষি কাহার ? [উত্তর—]
এই প্রাণসমূহই সেই সমস্ত ঋষি,’ এই স্থলে জগদুৎপত্তির পূর্বেও ঋষিগণের সত্তাব শোনা
যাইতেছে। এখানে প্রাণ-শব্দের পর বহুবচন থাকায় ইন্দিয়গণই প্রাণ-পদবাচ্য বলিয়া
অবধারিত হইতেছে। আর ‘বায়ু ও অন্তরিক্ক, এই উভয়ই অমৃত, ইহা হইতেছে অনন্তমিত
ধ্বংসরহিত দেবতা, যাহার নাম বায়ু’ ইত্যাদি শ্রুতির ভ্রায় এই শ্রুতিরও চিরস্থায়িত্বরূপ অর্থ
করা যাইতে পারে না ; কারণ, “অসন্না ইদম্ অগ্র আসীৎ” এই স্থলে নিখিল জগতের প্রলয়-
কালেও [প্রাণসমূহের] অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে। পক্ষান্তরে, জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ভ্রায়
প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিগুলিকেও অবশ্যই গোণার্থে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। এইরূপ
সম্ভাবনার বলা হইতেছে—

প্রাণসমূহও আকাশাদির ভ্রায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ ? ‘হে সোম্য, অগ্রে এই

(*) প্রাণানামপি অতিদিশ্যতে, ইতি ‘ন, ড’ পাঠঃ।

[ঐতরে০ ১।১] ইত্যাদিষু প্রাক্ সৃষ্টৌরেকত্বাবধারণাৎ, “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ” [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি ইন্দ্রিয়াণামুৎপত্তি-শ্রবণাচ্চ প্রাণবস্থানাসম্ভবাৎ । ন চাত্মোৎপত্তিবাদবদ্ ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদাঃ পরিণেতুং শক্যাঃ, আত্মবহুৎপত্তি-প্রতিষেধশ্রুতীনাং নিত্যত্বশ্রুতীনাং চাদর্শনাৎ । “অসম্ভা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিবাচ্যোহপি প্রাণশব্দেন পরমাত্মৈব নির্দিষ্ট্যতে । “সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে” [ছান্দো০ ১।১।১৫] ইতি প্রাণশব্দস্য পরমাত্মন্যপি প্রসিদ্ধেঃ । “প্রাণা বাব ঋষয়ঃ” ইতি ঋষিশব্দশ্চ সৰ্ব্বজ্ঞে তস্মিন্নেব যুজ্যতে, নহচেতনেনৈষিন্দ্রিয়েষু ॥২॥৪॥১॥

“ঋষয়ঃ প্রাণাঃ” ইতি চ বহুবচনশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতে ? ইতি চেৎ ; তত্রাহ—

জগৎ সংস্করুপই ছিল’ ‘এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে একত্ব অবধারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ ‘ইহা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়’ এই স্থলে ইন্দ্রিয়গণেরও উৎপত্তিবোধক শ্রুতি থাকায় [সৃষ্টির পূর্বে ইন্দ্রিয়গণের] বর্তমান থাকা সম্ভব হয় না । আর আত্মার উৎপত্তিবোধক শ্রুতির হ্রাস যে, ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদকেও অস্ত্রার্থে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহাও নহে ; কারণ, আত্মার হ্রাস [ইন্দ্রিয় সমূহের] উৎপত্তি-নিষেধক ও নিত্যত্ববোধক কোনও শ্রুতি দৃষ্ট হয় না । ‘অগ্রে ইহা অসংই ছিল’ ইত্যাদি বাক্যেও প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাই নির্দিষ্ট হইতেছে ; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ করে, আবার প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মাবিষয়েও প্রাণ-শব্দ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । ‘প্রাণই সেই ঋষি’, এই ‘ঋষি’ শব্দও সেই সর্বজ্ঞ পরমাত্মাতেই যুক্তিসঙ্গত হয়, কিন্তু অচেতন ইন্দ্রিয়সমূহে হয় না (*) ॥২॥৪॥১॥

যদি বল, [‘ঋষয়ঃ প্রাণাঃ’ এই ‘ঋষি ও প্রাণ’ শব্দ যদি ব্রহ্মবোধক হয়, তাহা হইলে] বহুবচনের সঙ্গতি হয় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“গৌণ্যসম্ভবাৎ” ইত্যাদি ।

(*) তাৎপৰ্য্য—ঋষি শব্দের অর্থ—বাহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সংসারাসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন । ‘ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ’ ; স্মৃত্যং সত্যবাদিতাও তাহাদের আর একটি ধর্ম । উক্তপ্রকার অর্থে লক্ষ্য করিয়াই পুরাণশাস্ত্রে সপ্তপ্রকার ঋষির পরিগণনা করিয়াছেন—‘সপ্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-পরমর্ষয়ঃ । কাণ্ডিষ্ঠ শ্রুতিশ্চ রাজর্ষিঃ ক্রমাধমাঃ ।’ (রত্নকোষ) । তন্মধ্যে, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি । কণ্ণ ও নারদাদি দেবর্ষি । ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষি । ভেল প্রভৃতি পরমর্ষি । জৈমিনি প্রভৃতি কাণ্ডর্ষি । হুশ্রতাди শ্রুতর্ষি । ঋতুর্ণ প্রভৃতি রাজর্ষি । ইহাদের মধ্যে ক্রমশঃ পরপর অপকৃষ্ট ।

ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দিব্যজ্ঞান সম্পন্নের প্রতিই ‘ঋষি’ শব্দের প্রয়োগ বুঝা ; স্মৃত্যং এখানেও বুঝিতে হইবে যে, নিত্যচিন্ময় ব্রহ্মেই ‘ঋষি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, জানহীন অচেতন ইন্দ্রিয়ে নহে ।

গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎপ্রাকৃশ্ৰুতেশ্চ ॥২॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধক), অসম্ভবাৎ (সম্ভব হয় না বলিয়া), তৎ (তাহার) প্রাক্ (সৃষ্টির পূর্বে) শ্রুতে: (শ্রুতিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—[ব্রহ্মণি বহুত্বস্ত] অসম্ভবাৎ, প্রাণশ্রুতে: পূর্বে তস্মৈ ব্রহ্মণঃ অবস্থিতি-শ্রুতেশ্চ “ঋষয়ঃ প্রাণাঃ” ইতি বহুবচনশ্রুতিঃ গৌণী বোদ্ধব্যোত্যর্থঃ ॥

ব্রহ্ম সম্বন্ধে যখন বহুত্বের সম্ভবই হয় না, অথচ সৃষ্টির পূর্বেও যখন ব্রহ্মেরই অবস্থিতিবোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন উক্ত বহুবচন শ্রুতিটি নিশ্চয়ই গৌণী, অর্থাৎ ব্রহ্মের গৌরবজ্ঞাপক মাত্র ॥২॥৪॥২॥]

বহুবচনশ্রুতিগৌণী, বহুবর্থাৎসম্ভবাৎ ; তস্মৈব পরমাত্মনঃ স্মৃতে: প্রাণ-বস্তুানশ্রুতেরেব ॥২॥৪॥২॥

তৎপূর্বকত্বাচ্চাঃ ॥২॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎপূর্বকত্বাৎ (আকাশাদি সৃষ্টিপূর্বকত্ব হেতু) বাচঃ (বাগিত্ত্বের) ।]

[সরলার্থঃ—বাচঃ পরমাত্মাতিরিক্তবিষয়কত্ব নাম্নঃ তৎপূর্বকত্বাৎ আকাশাদি-সৃষ্টিপূর্বকত্বাৎ, তদানীং বাচ্যার্থস্ত অভাবাৎ তত্রাচকশব্দস্তাপ্যভাবঃ ; ততশ্চ তৎকারণীভূতবাগিত্ত্বস্তাপ্যভাবো-হুযীযতে । উপলক্ষণৈক্যতদন্তেষামিন্দ্রিয়াণামিত্যর্থঃ ॥

আকাশাদি সৃষ্টির পরেই বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসিদ্ধ ; এই কারণেও সৃষ্টির পূর্বে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভাব এবং প্রাণশব্দের ব্রহ্মার্থতা স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥]

ইতশ্চ প্রাণশব্দঃ পরমাত্মবচনঃ ; বাচঃ—পরমাত্মব্যতিরিক্তবিষয়স্ত নামধেয়স্ত বাগ্বিষয়ভূতবিয়দাদিসৃষ্টিপূর্বকত্বাৎ । “তদ্বদং তহ্যব্যাকৃত-

ব্রহ্মেতে যখন বহুত্বার্থের সম্ভবই হয় না ; অথচ সৃষ্টির পূর্বেও যখন একমাত্র সেই পরমাত্মারই অবস্থিতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন ঐ বহুবচনশ্রুতি নিশ্চয়ই গৌণী, (মুখ্যার্থ—বহুত্ব বোধক নহে) ॥২॥৪॥২॥

এই কারণেও ‘প্রাণ’ শব্দটি পরমাত্মবাচক ; কারণ, পরমাত্মাতিরিক্ত বস্তুবাচক বাচ্চ বা নামশব্দ নিশ্চয়ই তদ্বাচ্য আকাশাদি সৃষ্টির পরভাবী ; অর্থাৎ অগ্রে বাচ্যার্থ আকাশাদির সৃষ্টি হইলেই পশ্চাৎ তদ্বাচক শব্দ ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, আবশ্যক হয় (পূর্বে নহে) । ‘এই জগৎ তখন অনভিব্যক্ত ছিল, তাহাই নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়া ব্যাকৃত (অভিব্যক্ত) হইল’,

মাসীং, তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইতি নাম-রূপভাজামভাবাং তদানীং
বাগাদীন্দ্রিয়কার্য্যাবাচ্চ তানি ন সন্তীত্যর্থঃ ॥২॥৪॥৩॥

[প্রথমং প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

সপ্তগত্যধিকরণম্ ।] সপ্ত গতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২॥৪॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—সপ্ত (সাত) গতে: (গমন হেতু) বিশেষিতত্বাং (বিশেষরূপে কথিত হওয়ার)
চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—গতে: লোকান্তরগামিনা জীবেন সহ সপ্তানামেব গতিশ্রবণাং, “যদা
পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানেন মনসা সহ বুদ্ধিশ্চ” ইত্যত্র সপ্তানামেব বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তেব প্রাণা
বেদিতব্যঃ; ন ন্যূনাঃ, নাপাধিকা ইত্যর্থঃ ॥

যেহেতু জীবের পরলোকগমনের সময় তাহার সঙ্গে সাতটিমাত্র পদার্থের গতি হয় এবং যেহেতু
‘যখন মন ও বুদ্ধির সহিত জ্ঞানসাধন পাঁচটি মাত্র অবস্থান করে’ এইরূপে ঐ সাতটিকেই বিশেষ
করিয়া বলাও হইয়াছে; অতএব ইন্দ্রিয় সাতই বটে, ন্যূন বা অধিক নহে ॥২॥৪॥৪॥]

তানীন্দ্রিয়ানি কিং সপ্তেব স্ত্যঃ, অথবৈকাদশেতি চিন্ত্যতে । শ্রুতি-
বিপ্রতিপত্তে: সংশয়ঃ । কিং প্রাপ্তম্ ? সপ্তেতি । কুতঃ ? গতের্বিশেষিত-
ত্বাচ্চ । গতিস্তাবৎ জায়মানেন ত্রিয়মাণেন চ জীবেন সহ লোকেষু
সঞ্চরণরূপা সপ্তানামেব শ্রুয়তে—“সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা

এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, তৎকালে নাম-রূপযুক্ত কোনও বস্তু ছিল না; স্ততরাং
বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও কোনরূপ কার্য্য ছিল না; কাজেই তৎকালে যে, সেই ইন্দ্রিয় সমূহও বিद्यমান
ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥ [প্রথম প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই ইন্দ্রিয় কি সাতটিই হইবে? অথবা একাদশটি?
শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ শ্রুতিতে বিরুদ্ধ মত-দর্শনই সংশয়ের কারণ । (*) কি প্রাপ্ত হওয়া
গেল? সাতই বটে । কারণ? গতি এবং বিশেষমোক্তিই কারণ । প্রথমতঃ জায়মান বা
ত্রিয়মাণ জীবের সঙ্গে সাতটিরই লোকান্তর-সঞ্চরণরূপ গতির কথা শ্রুত হইতেছে—‘এই সাতটি

(*) তাৎপর্য্য—চতুর্ধ ও পঞ্চম সূত্র লইয়া এই ‘সপ্তগত্যধিকরণ’টি রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব
এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণের সংখ্যা, (২) সংশয়—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত কি একাদশ? । (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মন, বুদ্ধি ও
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া সপ্ত হওয়ারই উচিত । (৪) উত্তর—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত নহে, একাদশই বটে; জ্ঞানেন্দ্রিয়
পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং অন্তঃকরণ মন—একাদশ । (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) সংখ্যা
একাদশই সত্য, সপ্ত নহে ।

গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্তসপ্ত” [যুগু০ ২।১।৮] ইতি । বীপ্সা পুরুষভেদাভি-
প্রায়া । বিশেষিতাশ্চ তে গতিমন্তঃ প্রাণাঃ স্বরূপতঃ—

“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেক্ষেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥” [কঠ০ ২।৬।১০] ইতি ।
শরীরাস্তঃসঞ্চরণং বিহায় মোক্ষার্থগমনং পরমা গতিঃ । এবং জীবেন সহ
জন্ম-মরণয়োঃ সপ্তানামেব গতিশ্রবনাৎ, যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিত-
ত্বাচ্চ জীবন্ত করণানি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাত্রাণবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈবেতি
গম্যতে । যানি ত্বিতরাণি বিষয়াণাং গ্রাহকত্বেন “অক্ষৌগ্রহাঃ” [বৃহদা০
৫।২।৯] “সপ্ত বৈ শীর্ষগ্যাঃ প্রাণাঃ, দ্বাববাক্ষৌ” ইত্যাদিষু চতুর্দশপর্যন্তানি
প্রাণপ্রতিপাদকবাক্যেষু বাক্‌পাণিপাদপায়ুপস্থাহঙ্কারচিত্তাখ্যানীন্দ্রিয়াণি
প্রতীয়ন্তে, তেষাং জীবেন সহ গতিশ্রবণাভাবাদ্ জীবন্তান্নান্নোপকারকত্ব-
মাত্রোপচারিকঃ প্রাণব্যপদেশঃ ॥২॥৪॥৪॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

মাত্র লোক, যে সমস্ত লোকে গুহামধ্যে সন্নিবিষ্ট সাত সাতটি প্রাণ সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া
থাকে ।’ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ‘সপ্ত’-পদের বীপ্সা অর্থাৎ দ্বিকল্পিত হইয়াছে, [কিন্তু
সপ্ত-সপ্ততি সংখ্যাভিপ্রায়ে নহে] । বিশেষতঃ, ‘যখন বুদ্ধি ও জ্ঞান-সাধন পাঁচটি মনের
সহিত পড়িয়া থাকে, কোন প্রকার চেষ্টা বা কার্য্য করে না, তাহাকেই পরমা গতি বলিয়া
থাকেন’, এইরূপে সেই গতিশীল প্রাণসমূহের স্বরূপও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে । পরমা
গতি অর্থ—শরীরান্তরে সঞ্চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষাভিমুখে গমন করা । এইরূপে, জন্ম
ও মরণ কালে জীবের সহিত কেবল সাতটিরই গতিশ্রুতি থাকায় এবং যোগাবস্থায় ‘জ্ঞানানি’
(জ্ঞানসাধন) বলিয়া বিশেষিত করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, ত্রাণ, রসনা,
বুদ্ধি ও মন, এই সাতটিই জীবের করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধন ; এতদ্ভিন্ন আরও যে, প্রাণপ্রতি-
পাদক ‘আটটি গ্রহ’ ‘প্রাণসমূহের মধ্যে সাতটি শীর্ষস্থিত, দুইটি অধোদেশস্থ’ ইত্যাদি বাক্যে
চতুর্দশ পর্য্যন্ত—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার), উপস্থ (জননেদ্রিয়), অহঙ্কার ও
চিত্তসংজ্ঞক যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায়, জীবের সহিত সে সমস্তের গতিবোধক শ্রুতি
না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অন্নপরিমাণে জীবের উপকার সাধন করে বলিয়াই তাহাদেরও
গৌণভাবে প্রাণ-শব্দে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ॥২॥৪॥৪॥

হস্তাদয়স্ত্ব স্থিতেহতো নৈবম্ ॥২॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—হস্তাদয়ঃ (হস্ত প্রভৃতি) তু (ও) স্থিতে (বর্তমানে) অতঃ (এই কারণে) ন (না) এবং (এইরূপ) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—“হস্তাদয়স্ত্ব” ইত্যাদি । স্থিতে—দেহাবস্থানদশায়াং হস্তাদয়ঃ তু হস্তাদয়োহপি ইন্দ্রিয়াণি সন্তি, “দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ” ইতি শ্রুতেঃ । অত্র আত্ম-শব্দেন মনোহতিহিতম্ । অতঃ এবং—সপ্তৈব ইন্দ্রিয়ানীতি । ইয়াংচাত্র বিশেষঃ—প্রাণকালে জীবেন সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যেব গচ্ছন্তি, কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু অত্রৈব তিষ্ঠন্তীতি ॥

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, দেহস্থিতিকালে হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও বর্তমান থাকে ; শ্রুতি বলিতেছেন ‘জীবের ইন্দ্রিয় এই দশটি (জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কৰ্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ), আর একাদশ আত্মা—মনঃ ।’ অতএব পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয় কেবল সাতটিই নহে ; পরন্তু একাদশটি বৃত্তিতে হইবে ॥২॥৪॥৫॥] .

ন সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণি, অপি তু একাদশ ; হস্তাদীনামপি শরীরে স্থিতে জীবে তস্ত ভোগোপকরণত্বাৎ, কার্য্যভেদাচ্চ । দৃশ্যতে হি শ্রোত্রাদীনা-মিব হস্তাদীনামপি কার্য্যভেদ আদানাдиঃ ; অতন্তেহপি সন্ত্যেব । অতো নৈবম্—অতঃ হস্তাদয়ো ন সন্তীতি এবং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ । অধ্যবসায়-ভিমানচিন্তাবৃত্তিভেদাৎ মন এব বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তশব্দৈর্ব্যপদিশ্যতে, ইত্যেকা-দশেন্দ্রিয়াণি । অতঃ “দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ, আত্মৈকাদশঃ” [বৃহদা০ ৫।৯।৮] ইতি আত্ম-শব্দেন মনোহতিবীৰ্য্যতে—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলিতেছি—“হস্তাদয়স্ত্ব” ইত্যাদি । কেবল সাতটি মাত্রই ইন্দ্রিয় নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয় একাদশটি ; কারণ, দেহে জীবাত্মার ‘অবস্থিতি সময়ে হস্ত প্রভৃতিও তাহার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং [জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা, ইহাদের] কার্য্যগতও প্রভেদ রহিয়াছে ; শ্রোত্রাদির দ্বারা হস্ত প্রভৃতিরও বস্তুগ্রহণাদি কার্য্যভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । অতএব ঐরূপ নহে, অর্থ্যাৎ হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে, নাই, ইহা মনে করা উচিত নহে । এক মনই অধ্যবসায় (নিশ্চয়), অভিমান ও চিন্তারূপ বৃত্তি ভেদানুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিন্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ; অতএব উহার একাদশই বটে । এই জন্তই ‘জীবের অর্থ্যাৎ জীবদেহে এই দশটি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়) ও একাদশ আত্মা’, এখানে ‘আত্মা’ শব্দে মনই অভিহিত হইতেছে ।

“ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ।” [গীতাং ১৩।৫]

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহর্দেবা বৈকারিকা দশ ।

একাদশং মনশ্চাত্রে” [বিষ্ণুপুং ১।২।৪৭]

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধোদ্ভ্রিয়সংখ্যা স্থিতা । অধিকসংখ্যাবাদাঃ মনোরুত্তি-
ভেদাভিপ্রায়াঃ, ন্যূনব্যাপদেশান্ত তত্র তত্র বিবক্ষিতগমনাদিকার্য্যাবিশেষ-
প্রযুক্তাঃ ॥২॥৪॥৫॥ [দ্বিতীয়ং সপ্তগত্যধিকরণম্ ॥২॥]

প্রাণাণুহাধিকরণম্ ।] অণবশ্চ ॥২॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অণবঃ (অণুপরিমাণ) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীমিন্দ্রিয়াণামণুহমাহ—“অণবশ্চ” ইত্যাদিভিঃ । তে সর্ব্বে প্রাণাঃ অণবশ্চ
অণুপরিমাণা অপীত্যর্থঃ ॥

সেই সমস্ত প্রাণ অণুপরিমাণও অর্থাৎ পরম সূক্ষ্মও বটে (বিভূ নহে) ॥২॥৪॥৬॥]

“ত এতে সর্ব্বে এব সমাঃ সর্ব্বেহনন্তাঃ” [বৃহদাং ১।৫।১৩] ইত্যনন্ত্য-
শ্রবণাদ্বিভূতং প্রাণানাম্, ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

‘ইন্দ্রিয় হইতেছে দশ ও এক—একাদশ, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে পাঁচটি।’ ইন্দ্রিয়গণকে
তৈজস (রাজস) বলিয়া থাকেন ; তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক,
এবং মন হইতেছে ইহাদের একাদশ’, ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ ইন্দ্রিয়সংখ্যা (একাদশই)
নিশ্চিত হইতেছে । মনের অধ্যবসায়াদি-বৃত্তিভেদে সংখ্যাধিক্য নির্দেশ, আবার স্থান বিশেষে
গমনাদি কার্য্যভেদকে লক্ষ্য করিয়া ন্যূন সংখ্যারও নির্দেশ হইয়া থাকে (*) ॥২॥৪॥৫॥

[দ্বিতীয় সপ্তগত্যধিকরণ ॥ ২ ॥]

‘সেই এই ইন্দ্রিয় সমূহ সকলেই সমান ও সকলেই অনন্ত’ এই স্থলে প্রাণসমূহের অনন্তত্ব
শ্রবণ থাকায় ইন্দ্রিয়ের বিভূত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে, (+) ‘মুখ্য

(*) তাৎপর্য্য—কেহ কেহ বলেন “মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিৎতাং করণমাত্মকম্ । সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ভঃ স্ররণং
বিষয়ীমে ।” অর্থাৎ সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও স্ররণ, এই চতুর্বিধ কার্য্যভেদে এক অন্তঃকরণই বধ্যাক্রমে
মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; হুতরাং এতদনুসারে ইন্দ্রিয়সংখ্যা চতুর্দশ হয় । কেহ
কেহ আবার বলেন, যে সমস্ত ভোগসাধন জীবের পরলোক গমনের সহায়, সে সমুদয়ই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য ;
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি, এই পাঁচটিই জীবের সঙ্গে প্রায়শঃ করে ; এই অস্ত্র এই পাঁচটিই ইন্দ্রিয়-পদ
বাচ্য ; হুতাদি সাধনগুলি সঙ্গে যায় না, এই কারণে তাহারা এ স্থলে ইন্দ্রিয়পদ-বাচ্য নহে ; ভাষ্যকার
‘বিবক্ষিত কার্য্য’ পক্ষে এই পরলোকগতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ।

(+) তাৎপর্য্য—এই ‘প্রাণাণুহ’ নামক অধিকরণটি ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রে শেষ হইয়াছে । ইহার অবয়ব পাঁচটি
এইরূপ । (১) বিষয়—ইন্দ্রিয়ের—পরিমাণ । (২) সংশয়—সেই পরিমাণ বিভূ, কি অণু ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি
অনুসারে জানা যায় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিভূ (ব্যাপক) ; হুতরাং অণু হইতে পারে না, ব্যাপকই বটে । (৪)

“প্রাণমনূৎক্রামন্তঃ সর্বৈ প্রাণা অনূৎক্রামন্তি” [বৃহদা० ৬।৪।২]
ইত্যুৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ পরিমিতত্ব সিদ্ধে সতি উৎক্রান্ত্যাদিষু পার্থক্যৈশ্চ-
নুপলভ্যমানত্বাদগবশ্চ প্রাণাঃ । আনন্ত্যশ্রুতিস্ত “অথ যো হৈতাননন্তানু-
পাস্তে” [বৃহদা० ৩।৫।১৩] ইত্যুপাসনশ্রবণাদুপাস্ত-প্রাণবিশেষণভূত-
কার্যবাহুল্যাভি প্রায়া ॥২॥৪॥৬॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥২॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রেষ্ঠঃ (প্রাধান—মুখ্যপ্রাণ) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—শ্রেষ্ঠশ্চ—পঞ্চবৃত্ত্যায়কো যো মুখ্যঃ প্রাণঃ, সোহপি উৎপত্ততে “এতস্মাৎ
জায়তে প্রাণঃ” ইত্যাদিশ্রুতেরিতার্থঃ ॥

প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণও পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হয় ; কারণ, ‘ইহা হইতে
প্রাণ জন্মে’ ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥৪॥৭॥ তৃতীয় প্রাণাগ্ন্যধিকরণ ॥ ৩ ॥]

প্রাণসংবাদে শরীরস্থিতিহেতুত্বেন শ্রেষ্ঠতয়া নির্গীতো মুখ্যপ্রাণঃ
“আনীদবাতঃ স্বধয়া তদেকম্” ইতি মহাপ্রলয়সময়ে স্বকার্যভূত-প্রাণন-
সম্ভাবশ্রবণাৎ, “এতস্মাজ্জায়তে” ইতি জন্মশ্রবণস্য জীব-জন্মশ্রবণবচুপ-

প্রাণ জীবের অনুগমন করিবার সময় অপর সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে’ এইরূপে
উৎক্রমণাদির শ্রবণ হইতেই প্রাণের পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে ; কিন্তু এমত
অবস্থায় পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন উৎক্রমণাদিকালে দেখিতে পায় না, তখন কাজেই প্রাণ
সমূহের অগুহ্যও সিদ্ধ হইতেছে। তবে যে [প্রাণের] অনন্তত্ববোধক শ্রুতি রহিয়াছে,
তাহারও অভিপ্রায় এই যে, উপাস্ত প্রাণের কার্য বা বৃত্তি বহুবিধ ; সেই কার্যগত বাহুল্যকে
লক্ষ্য করিয়াই তাহার অনন্তত্ব কথিত হইয়াছে ; কারণ, ‘যিনি এই অনন্ত প্রাণসমূহকে
উপাসনা করেন’ এই শ্রুতিতে ঐরূপেই প্রাণোপাসনার বিধান রহিয়াছে ॥২॥৪॥৬॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণসংবাদ প্রস্তাবে পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণই শরীরস্থিতির হেতুভূত
শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্গীত হইয়াছে। ‘[তখন] বায়ুহীন স্বধাসমেত সেই এক বস্তু [প্রাণ]
“স্পন্দমান ছিল’ এই শ্রুতিতে মহাপ্রলয়সময়েও প্রাণসম্ভাব কথিত আছে ; এবং “এতস্মাৎ
জায়তে” এই প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিকে ও জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ছায়া (গোণার্থেও)

উক্তর—প্রাণের পরিমাণ বিভূ নহে—অগুই বটে। কারণ, বিভূ বা সর্বব্যাপী পদার্থের কোথাও গমনাগমন সম্ভব
হয় না ; অথচ প্রাণসমূহের উৎক্রমণশ্রুতি রহিয়াছে ; আর বধ্যম পরিমাণ হইলেও উৎক্রমণকালে পতিশীল
ইন্দ্রিয়সমূহ পার্শ্ব লোকের নিশ্চয়ই প্রত্যক গোচর হইত ; তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে, প্রাণসমূহ
নিশ্চয়ই অগু। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের বৃত্তিগত অনন্তত্ব লইয়াই অনন্তত্ব, বরূপতঃ নহে, অগুই উহাদের
স্বরূপ।

পত্তনোৎপত্তে, ইত্যাশঙ্ক্য প্রাক্ স্ফটেরেকত্বাবধারণাদিবিরোধাৎ,
 “এতস্মাৎজায়তে প্রাণঃ” [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি পৃথিব্যাদিতুল্যোৎপত্তি-
 শ্রবণাৎ, উৎপত্তিনিষেধাভাবাচ্চ জায়ত এব শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণ ইত্যাচ্যতে ।
 “আনীদবাতম্” ইতি তু ন জৈবং শ্রেষ্ঠং প্রাণমভিপ্রেত্যোচ্যতে ; অপি তু
 পরস্ত ব্রহ্মণ একশ্চৈব বিद्यমানত্বমুচ্যতে ; “অবাতম্” ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ ।
 পূর্বেণৈব তুল্যন্তায়ত্বেহপি পৃথগ্যোগকরণমুত্তরচিন্ত্যর্থম্ ॥২॥৪॥৭॥

[তৃতীয়ং প্রাণাণুত্বাধিকরণম্ ॥৩॥]

বায়ুক্রিয়াধিকরণম্ ।] ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বায়ু-ক্রিয়ে (বায়ু বা তাহার ব্যাপার) পৃথগুপদেশাৎ (পৃথক্ নির্দেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—সোহয়ং পঞ্চবৃত্তিমুখ্যঃ প্রাণঃ ন বায়ুমাত্রং, নবা বায়ুক্রিয়ামাত্রম্ ; কুতঃ ?
 “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ *** খং বায়ুঃ” ইত্যত্র বায়ু-প্রাণয়োঃ পৃথগুৎপত্ত্যুপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ শুদ্ধ বায়ু বা বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে ; কারণ, ‘এই ব্রহ্ম
 হইতে প্রাণ, *** আকাশ ও বায়ু জন্মে’, এইস্থলে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ
 রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥]

সোহয়ং শ্রেষ্ঠঃ প্রাণঃ কিং মহাভূত-দ্বিতীয়বায়ুমাত্রম্ ? তস্য বা স্পন্দ-
 রূপক্রিয়া ? অথবা বায়ুরেব কঞ্চন বিশেষমাপন্নঃ ? ইতি বিষয়ে বায়ুরেবেতি

উপপন্ন করা যাইতে পারে ; এই হেতু মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না । এইরূপ আশঙ্কায়
 বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণও নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ,—[প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার
 না করিলে] সৃষ্টির পূর্বকালীন একত্বাবধারণের বিরোধ হয় ; “এতস্মাৎ জায়তে” শ্রুতিতে
 পৃথিব্যাদির ত্রায় প্রাণেরও উৎপত্তি শ্রবণ, এবং উৎপত্তি নিষেধেরও অভাব রহিয়াছে ।
 বিশেষতঃ “আনীদবাতম্” শ্রুতিও জীবসম্বন্ধী মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইতেছে ।
 না, পরন্তু একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিद्यমানতা মাত্র অভিহিত হইতেছে ; কেন না, সেই
 স্থানেই ‘অবাত’ বিশেষণ রহিয়াছে, [প্রাণ ত আর বায়ু ভিন্ন কিছু নহে ; সুতরাং ‘অবাত’
 বিশেষণ সঙ্গত হয় না] । পূর্বের সহিত এই সূত্রটি তুল্যার্থক হইলেও পরবর্তী সূত্রের
 সুবিধার জন্ত পৃথক্ ভাবে রচিত হইয়াছে ॥২॥৪॥৭॥ [তৃতীয় প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥৩॥]

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ কি দ্বিতীয় মহাভূত শুদ্ধ বায়ুরূপ ? অথবা বায়ুরই
 স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াস্বরূপ ? অথবা অত্র কোনপ্রকার অবস্থাবিশেষসম্পন্ন বায়ুই ? এইরূপ সংশয়ে

প্রাপ্তম্, “যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ” ইতি ব্যপদেশাৎ । যদ্বা বায়ুমাत्रে প্রাণত্ব-
প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদি বায়ুক্রিয়ায়াং প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধেচ তৎ-
ক্রিয়ৈব, ইতি প্রাপ্তে—

বায়ুমাত্রম্, ন চ তৎক্রিয়েভ্যুচ্যতে ; কুতঃ ? পৃথগুপদেশাৎ—
“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুঃ” [মুণ্ড০ ২।১।৩]
ইতি তত এব পৃথগুপদেশাৎ বায়ুক্রিয়াপি ন ভবতি প্রাণঃ ; নহি তেজঃ-
প্রভৃতীনাং ক্রিয়া তৈঃ সহ পৃথগ্ভব্যতয়োপদিশ্যতে । “যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ”
ইতি তু বায়ুরেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ ; ন তেজঃপ্রভৃতিবৎ তদ্বাস্তর-
মিতিজ্ঞাপনার্থম্ । উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদাবপি ‘প্রাণঃ স্পন্দতে’ ইতি
ক্রিয়াবতি ভব্য এব প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধিঃ, ন ক্রিয়ামাत्रে ॥২॥৪॥৮॥

পাওয়া গেল যে, ইহা বায়ুস্বরূপই বটে; কারণ, ‘যিনি প্রাণের ও প্রাণ’ এইরূপ নির্দেশ
রহিয়াছে। অথবা, শুধু বায়ুতে প্রাণত্ব প্রসিদ্ধি না থাকায় অথচ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিরূপ
বায়ু-ক্রিয়াতেও প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি থাকায় বায়ু-ক্রিয়াই [প্রাণ]। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায়
বলা হইতেছে (*)—

কেবলই বায়ুমাত্র নহে, এবং বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে; কারণ, ইহার পৃথক্ উপদেশ
রহিয়াছে—‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়’ ইতি । এই
পৃথক্ নির্দেশের ফলেই বায়ুক্রিয়াও প্রাণ হইতেছে না; কেন না, তেজঃপ্রভৃতি ভূতের ক্রিয়াকে
কোথাও পৃথক্ দ্রব্যরূপে উল্লেখ করিতে দেখা যায় না। তবে যে, ‘বাহা প্রাণ, তাহাই বায়ু’
বলা আছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, অবস্থাविशेषাপন্ন বায়ুই প্রাণ, কিন্তু তেজঃপ্রভৃতির
আর স্বতন্ত্র একটি পদার্থ নহে। উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসাদিতেও যখন ‘প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে’ এইরূপ
ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দনাদি-ক্রিয়াविशिষ্ট দ্রব্যেই প্রাণশব্দের প্রসিদ্ধি;
কিন্তু কেবলই বায়ুক্রিয়াতে নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

(*) তাৎপর্য—এই ‘বায়ুক্রিয়াধিকরণ’টি অষ্টম হইতে একাদশ পর্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার
পঞ্চাবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের স্বরূপতত্ত্ব । (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি কেবলই বায়ুস্বরূপ ? কিংবা
বায়ুর ক্রিয়া মাত্র ? অথবা ক্রিয়াविशेषविशिষ্ট বায়ুই বটে ? (৩) পূর্বপক্ষ—শুদ্ধ বায়ুস্বরূপ কিংবা বায়ুমাত্রই
বটে ; কারণ, ক্রান্তিতে আছে, ‘বাহা প্রাণ, তাহা বায়ু’, আর বায়ুর ক্রিয়া বাস প্রাণাদিতেও প্রাণশব্দ প্রসিদ্ধ
আছে। (৪) উত্তর—না—শুধু বায়ু কিংবা বায়ু-ক্রিয়া কখনই প্রাণ নহে ; কারণ, তাহা হইলে ক্রান্তিতে বায়ু ও
প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি নির্দেশ বুঝা হইয়া পড়ে। (৫) নির্ণয়—অতএব বাস-প্রাণাদি ক্রিয়াविशिষ্ট বায়ুই
প্রাণ-শব্দবাচ্য ; প্রাণ স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নহে ॥

কিময়ং প্রাণো বায়োর্বিকারঃ সন্ অগ্নিবদ্ধুতান্তরম্ ? নেত্যাং—

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ ॥২॥৪॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—চক্ষুরাদিবৎ (চক্ষুঃ প্রভৃতির জ্ঞায়) তু (কিন্তু) তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ (সেই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে উপদেশাদি কারণে) ।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনঃ প্রাণঃ চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষ এব । কুতঃ ? তৎসহ-শিষ্টাদিভ্যঃ—তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ নির্দেশাদিভ্যঃ হেতুভ্যোহবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞায় এই প্রাণও জীবের একটি ভোগ-সাধনই বটে ; কারণ, চক্ষুঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত ইহারও নির্দেশ রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥]

নায়ং ভূতবিশেষঃ ; অপি তু চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষঃ । তচ্চোপকরণত্বম্ উপকরণভূতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ শিষ্টাদিভ্যোহবগম্যতে । চক্ষুরাদিভিঃ সহ অয়ং প্রাণঃ শিষ্যতে প্রাণসংবাদাদিষু । তৎসজাতীয়ত্বে হি তৈঃ সহ শাসনং যুজ্যতে । প্রাণ-শব্দপরিগৃহীতেষু করণেষু অস্থ বিশিষ্টাভিধানমানিষাকেন গৃহ্যতে ; “অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ” “যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ” [ছান্দো ০ ১২।৭] ইত্যাদিষু বিশিষ্টা-ভিধানাৎ ॥২॥৪॥৯॥

বায়ুর পরিণামবিশেষ হইলেও এই প্রাণ কি অগ্নের জ্ঞায় একটি স্বতন্ত্র ভূতপদার্থ? (*) না,— স্বতন্ত্র ভূত পদার্থ নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন “চক্ষুরাদিবত্তু” ইত্যাদি ।

না—ইহা ভূতবিশেষ নহে, পরন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞায় ইহাও জীবের একপ্রকার উপকরণ অর্থাৎ ভোগসাধনই বটে । প্রসিদ্ধ জীবোপকরণ ইন্দ্রিয়গণের সহিত উপদেশাদি হইতেই তাহার সেই উপকরণত্ব জানা বাইতেছে । কারণ, প্রাণ-সংবাদাদি প্রকরণে চক্ষুঃ-প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে এই প্রাণেরও উপদেশ রহিয়াছে । ইন্দ্রিয়ের সজাতীয় হইলেই তাহাদের সহিত প্রাণের একত্র নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় । সুত্রস্থ ‘আদি’ শব্দ দ্বারা প্রাণ-শব্দবাচ্য করণবর্গের মধ্যে ইহার বিশেষাভিধান অর্থাৎ ‘প্রাণ’ এই বিশেষ সংজ্ঞায় ব্যবহারও । অপর একটি হেতুরূপে সংগৃহীত হইতেছে ; কেন না, ‘এই যে মুখ্য প্রাণ,’ ‘এই যে মধ্যম প্রাণ’ ইত্যাদি স্থলে [ইহারই প্রাণ-শব্দে বিশেষরূপে] উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

(*) তাৎপর্য্য—“তন্মাত্রা এতন্মাদান্নম্ আকাশঃ সত্ত্বতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় মহাবৃত্ত অগ্নি বস্তুটি বায়ু হইতেই উৎপন্ন ; এবং বায়ু-বিকার হইলেও স্বতন্ত্র একটি ভূত । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, অগ্নির জ্ঞায় এই প্রাণও কি বায়ুরই একপ্রকার পরিণাম বা বিকার, অথচ স্বতন্ত্র একটি ভূত পদার্থ? অথবা অন্য কি? :

চক্ষুরাদিবদন্ত্যপি করণত্বে তদ্বদন্ত্যপি জীবং প্রত্যুপকারবিশেষরূপ-
ক্রিয়য়া ভবিতব্যম্ ; সা তু ন দৃশ্যতে ; অতো নায়ং চক্ষুরাদিবৎ ভবিতু-
মর্হতি, ইতি চেৎ ; তত্রাহ—

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥২॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অকরণত্বাৎ (যে হেতু উপকারসাধন নহে) চ (ও) ন (না) দোষঃ
(দোষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—করণং ক্রিয়া ; অকরণত্বং ক্রিয়ারহিতত্বম্ । অকরণত্বাৎ—জীবং প্রতি
উপকারসাধনরাহিত্যাচ্চ ন দোষঃ—প্রাণশ্চ ন করণত্বহানিরিত্যর্থঃ, যতঃ “যস্মিন্ উৎক্রান্তে ইদং
শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ” ইত্যাত্মা শ্রুতিরেব শরীরেন্দ্রিয়ধারণাশ্রিকার-
উপকারক্রিয়াং দর্শয়তি ; অতো নোক্তদোষ ইত্যর্থঃ ॥

করণ অর্থ ক্রিয়া, অকরণত্ব অর্থ ক্রিয়ারহিতত্ব । জীবের প্রতি কোনপ্রকার উপকার-
সাধন করে না বলিয়া যে, দোষ আশঙ্কিত হয়, বস্তুতঃ সে দোষও হইতে পারে না ;
কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই, দেহেন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করাই প্রাণের উপকার-সাধনতা বলিয়া প্রদর্শন
করিতেছেন ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥]

অকরণত্বাৎ—করণং ক্রিয়া, অক্রিয়ত্বাৎ অশ্চ প্রাণশ্চ জীবং প্রত্যুপকার-
বিশেষরূপ-ক্রিয়ারহিতত্বাচ্চ যো দোষ উদ্ভাব্যতে, স নাস্তি ; যত উপকার-
বিশেষরূপাং . শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদিরূপাং ক্রিয়াং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—
“যস্মিন্মুৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ”
[ছান্দোগ্যো ৫।১।৭] ইত্যুক্ত্বা বাগাদ্যুৎক্রমণেহপি শরীরেন্দ্রিয়াণাং চ

যদি বল, প্রাণও যদি চক্ষুঃপ্রভৃতির জায় ‘করণ’ বা ভোগ-সাধন হয়, তাহা হইলেও জীবের
সম্বন্ধে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যেরূপ বিশেষ বিশেষ উপকার সম্পাদনরূপ ক্রিয়া রহিয়াছে, কিন্তু
প্রাণের পক্ষে ত তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব এই প্রাণ কখনই চক্ষুরাদির তুল্য
হইতে পারে না ; তদ্বস্তুরে বলিতেছেন “অকরণত্বাচ্চ” ইত্যাদি ।

করণ অর্থ—ক্রিয়া (কার্য) ; অকরণত্বাৎ—ক্রিয়ারাহিত্য হেতু, অর্থাৎ জীবের প্রতি এই
প্রাণের কোন প্রকার উপকার-সাধনরূপ ক্রিয়া না থাকায় যে দোষের (অকরণত্ব দোষের)
উদ্ভাবনা করিতেছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না, যেহেতু শ্রুতিই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের ধারণ প্রভৃতিকেই
[প্রাণকৃত] উপকারবিশেষ বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—‘যাহা এই শরীর হইতে বহির্গত
হইলে পর এই শরীর অধিকতর পাপিষ্ঠের জায় (অশ্লীল) হইয়া থাকে, তাহাই তোমাদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ’ এই কথা বলিয়া বাকুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণেও শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থিতি

স্থিতিং দর্শয়িত্বা প্রাণোৎক্রমণে শরীরেন্দ্রিয়-শৈথিল্যাভিধানাৎ । অতঃ
প্রাণাপানব্যানোদানসমানাকারেণ পঞ্চধাবস্থিতোহয়ং প্রাণঃ শরীরেন্দ্রিয়-
ধারণাদিনা জীবন্তোপকরোতীতি চক্ষুরাদিবৎ করণত্বম্ ॥২॥৪॥১০॥

নস্নেবং নামভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চ প্রাণাপানাদয়স্তত্ত্বান্তরাণি স্যঃ ;
তত্রাহ—

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে ।'২॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পঞ্চবৃত্তিঃ (পাঁচপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট) মনোবৎ (মনের স্থায়) ব্যপদিশ্যতে
(ব্যবহৃত হয়) ।]

[সরলার্থঃ—এক এব প্রাণঃ মনোবৎ পঞ্চবৃত্তিঃ—প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ব্যাপারাঃ—
অবস্থাভেদা যন্ত, স তথোক্তঃ ব্যপদিশ্যতে । যথা একশ্চৈব মনসঃ শব্দাদিবিষয়ভেদেন জায়মানাঃ
পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসঃ তত্ত্বান্তরম্ ; অথবা, যথা অবিজ্ঞানিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাখ্যাঃ যোগোক্তাঃ
পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্, তথা প্রাণোহপি এক এব সন্ বৃত্তিভেদেন প্রাণাপানাদিসংজ্ঞা-
ভেদৈঃ ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ ॥

যথা, কামাদিবৃত্তীনাং তৎকার্য্যাণাঞ্চ সত্যপি ভেদে কামাদিকং যথা ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্,
অপানাদয়োহপি তথৈত্যাঃ ॥

মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ ; একই মনের শব্দাদিবিষয়ক বৃত্তিভেদ এবং তদনুযায়ী কার্য্যভেদ
যেমন অথবা অবিজ্ঞানিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাখ্যাঃ যোগোক্তাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসঃ
তত্ত্বান্তরম্, তথা প্রাণোহপি এক এব সন্ বৃত্তিভেদেন প্রাণাপানাদিসংজ্ঞা-
ভেদৈঃ ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ ॥

যথা কামাদিবৃত্তিভেদে তৎকার্য্যভেদেহপি ন কামাদিকং মনসস্তত্ত্বান্তরম্,

প্রদর্শন করিবার পর প্রাণের উৎক্রমণ-সময়ে শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের শৈথিল্য (পতনোন্মুখত্ব)
অভিহিত হইয়াছে । অতএব, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চপ্রকারে
অবস্থিত এই প্রাণও চক্ষুঃপ্রভৃতির স্থায়ী শরীরেন্দ্রিয়-ধারণাদি দ্বারা জীবের উপকার করিয়া
থাকে ; স্তত্রাহ ইত্যাহার করণত্ব [অসিদ্ধ হইতেছে না] ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, নামগত এবং কার্য্যগত ভেদ থাকায় প্রাণাদি [পাঁচটি] পৃথক
পদার্থই হউক ? তদন্তরে বলিতেছেন—“পঞ্চবৃত্তিঃ” ইত্যাদি ।

যেমন কামপ্রভৃতি বৃত্তিভেদ ও তদনুযায়ী কার্য্যভেদ সত্ত্বেও কামাদি ধর্ম্মগুলি মনঃ হইতে

“কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহ্শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হীর্ষাভীরিত্যেতৎ সর্বং
মন এব” [বৃহদা০ ৩।৫।৩] ইতি বচনাৎ । এবং “প্রাণোহপানো ব্যান-
উদানঃ সমান ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এব” ইতি বচনাৎ অপানাদয়োহপি
প্রাণশ্চৈব বৃত্তিবিশেষাঃ ; ন তত্ত্বান্তরমিত্যবগম্যতে ॥২॥৪॥১১॥

শ্রেষ্ঠাণুস্বাধিকরণম্ ।]

অণুশচ ॥২॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অণুঃ (স্বস্ম) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—উৎক্রমণাদিশ্রবণাদ্ অস্মৎ প্রাণঃ অণুরপি বোদ্ধব্যঃ, নতু মহানিত্যর্থঃ ॥

উৎক্রমণ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুপরিমাণও বটে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥]

[পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুস্বাধিকরণ ॥ ৫৥]

পৃথক্ তত্ত্ব নহে ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান ও ভয়, এ সমস্ত মনই (তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে)’ ; তেমনি ‘প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এ সমস্ত প্রাণই’ এইরূপ নির্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপান প্রভৃতিও এক প্রাণেরই বৃত্তিভেদমাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে (*) ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

[চতুর্থ বায়ুক্ৰিয়াধিকরণ ॥ ৪ ॥]

(*) তাৎপৰ্য্য—আচার্য্য শব্দর এই সূত্রের ‘মনোবৎ’ কথাটির ব্যাখ্যা অন্তরূপ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন ‘মনোবৎ’—মন অর্থ—অন্তঃকরণ, একই অন্তঃকরণের যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ভেদে পঞ্চপ্রকার বৃত্তি-জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ সেই বৃত্তি-জ্ঞানগুলি অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে—অন্তঃকরণস্বরূপই বটে ; অথবা যোগশাস্ত্রে মনের যে, অবিস্তা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব ও অভিনিবেশনামক পাঁচপ্রকার বৃত্তি কল্পিত আছে, সেই পঁচটি বৃত্তি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদি বৃত্তিগুলিও প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র নহে । অধিকন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, এখানে মনের কামাদি বৃত্তিসমূহের গ্রহণ করা যাইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে বৃত্তির পঞ্চত্ব সংখ্যা রক্ষা পায় না, কামাদি বৃত্তি পাঁচ নহে—দশ ; স্বতরাং উহাদের গ্রহণ হইতেই পারে না ।

আমাদের মনে হয়, দুটাস্ত্রে কেবল বৃত্তিভেদমাত্রই অভিপ্রেত, কিন্তু পঞ্চত্ব-সংখ্যাও অভিপ্রেত নহে ; এবং সূত্রের ভঙ্গীভেদে তাহা বোধ হয় না ; অথচ শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞানভেদে অন্তঃকরণের ভেদব্যবহার কুত্রাপি এসিদ্ধও নাই, এবং অবিস্তা অস্মিতাদি মনোবৃত্তিগুলিও যোগশাস্ত্রোপযোগী পারিভাষিকমাত্র ; স্বতরাং সে সমুদয়ও এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না ; পরন্তু সহজবোধ্য এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় যে, “মনোবৎ”—মনঃ অর্থ—অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ এক হইলেও যেমন অণুব্যাস, অহঙ্কার ও মনসরূপ বৃত্তিভেদা-নুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, এই ত্রিবিধ নামভেদে প্রাপ্ত হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে উহার বিভিন্ন পদার্থ নহে, সকলেই অন্তঃকরণরূপে এক, তেমনি একই প্রাণের বৃত্তিভেদে নামভেদ হইলেও উহার কলতঃ একই বটে ।

অণুশ্চায়ম্, পূর্ববহুৎক্রান্ত্যাदिश्रवणां “তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনুৎ-
ক্রামতি” [বৃহদা° ৬।৪।২] ইত্যাদিষু । অধিকাশঙ্কা তু “সম এতিস্বিভি-
লোকৈঃ সমোহনেন সর্ব্বং” [বৃহদা° ৩।৩।২২] “প্রাণে সর্ব্বং প্রতি-
ষ্ঠিতম্” “সর্ব্বং হীদং প্রাণেনারুতম্” ইত্যাদিশ্রবণাং মহাপরিমাণ ইতি ।

পরিহারস্ত—উৎক্রান্ত্যাदिश्रवणाং পরিচ্ছিন্নত্বে সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য
প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন বৈভববাদোপপত্তিঃ, ইতি ॥২॥৪॥১২॥

[পঞ্চমং শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ॥৫॥]

জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানং তু তদামননাং
প্রাণবতা শব্দাৎ ॥২॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানং (অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্তৃক পরিচালনা) তু (কিস্ত)
প্রাণবতা (প্রাণবান্ জীবের সহিত) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়] ।]

[সরলার্থঃ—প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাত্ত্বাধীনাম্ অগ্ন্যাदीनां অধিষ্ঠানং বাগাদিষু
প্রেমকতরা অবস্থানং তু তদামননাং—তস্য পরমাত্মনঃ সংকরাৎ ইচ্ছাবশাদেব ভবতি ।
কুত এতদবগম্যতে? শব্দাৎ—“যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নিমন্তরো যময়তি” ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ।
“পরাত্ত্ব তচ্ছ্রুতেঃ” ইত্যত্র কথিতমপোতং প্রসঙ্গতঃ পুনরিহ উক্তম্ ॥

অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ যে, জীবের সহিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করেন, তাহাও
পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই করেন; কারণ, ‘যিনি অগ্নিতে অবস্থান করত অগ্নিকে নিয়মিত
করেন’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

‘জীব উৎক্রমণ করিতে উত্তত হইলে পর প্রাণও তাহার অনুগমন করিয়া থাকে’, ইত্যাদি
স্থলে অণুত্ব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুও বটে (*) । ‘প্রাণ এই ত্রিলোকের
সমান, এবং এই সমস্ত বস্তুর সমান’ ‘প্রাণেই সমস্ত অবস্থান করিতেছে,’ ‘এ সমস্তই প্রাণ দ্বারা
আবৃত বা বেষ্টিত’ ইত্যাদি প্রমাণ হইতে প্রাণের মহৎপরিমাণ বলিয়া যে, একটি অতিরিক্ত
আশঙ্কা হইয়াছিল; তাহার পরিহার বা সমাধান এই যে, উৎক্রমণাদি ক্রিয়ায় উল্লেখ হইতে
যখন প্রাণের পরিচ্ছিন্নতা (পরিমিত ভাব) নিশ্চিত হইতেছে, এবং প্রাণিমাাত্রেরই অবস্থিতি
যখন প্রাণাধীন, তখন [প্রাণীর বহুত্ব বা ব্যাপকত্ব নহিয়াই] প্রাণের বিভূত্ব-বাদেরও উপপত্তি
হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥ [পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের
পরিমাণ । (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি অণুপরিমাণ? না—বিভূপরিমাণ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি হইতে জানা
যায় যে, প্রাণ অণু নহে, বিভূ—মহৎপরিমাণ । (৪) উত্তর—না—প্রাণ বিভূ নহে, অণুপরিমাণই বটে ।
(৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণের বিভূত্ব শ্রুতি কেবল সর্ব্বপ্রাণীর শরীর স্থিতির হেতুত্ব জ্ঞাপকমাত্র, স্বরূপতঃ নহে ।

সশ্রেষ্ঠানাং প্রাণানাং ব্রহ্মণ উৎপত্তিরিয়ন্তা পরিমাণং চোক্তম্ ;
 তেষাং প্রাণানামগ্ন্যাদিদেবতাধিষ্ঠিতত্বং চ পূর্বমেব “অভিমানিব্যপদেশস্ত
 বিশেষানুগতিভ্যাম্” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৫] ইত্যনেন সূত্রেণ প্রসঙ্গানুপপাদিতম্ ;
 জীবন্ত চ স্বভোগ-সাধনানামেষামধিষ্ঠাতৃত্বং লোকসিদ্ধম্, “এবমেবৈষ
 এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্যে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে” [বৃহদা. ৪।১।১৬]
 ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং চ । তদিদং জীবন্ত অগ্ন্যাদিদেবতানাং চ প্রাণবিষয়মধি-
 ষ্ঠানং কিং স্বায়ত্তম্ ? উত পরমাত্মায়ত্তম্, ইতি বিষয়ে নৈরপেক্ষ্যাৎ
 স্বায়ত্তম্ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—“জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানম্” ইতি ।

প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনামগ্ন্যাদিদেবতানাং প্রাণবিষয়মধি-
 ষ্ঠানম্, তদামননাৎ—তস্মৈ পরমাত্মনঃ আমননাৎ ভবতি । আমননম্—
 আভিমুখ্যেন মননম্—পরমাত্মনঃ সঙ্কল্পাদেব ভবতীত্যর্থঃ । কৃত এতৎ ?
 শকাৎ—ইন্দ্রিয়াণাং সাভিমানিদেবতানাং জীবাত্মনশ্চ স্বকার্য্যেষু—পরম-

ইতঃপূর্বে, মুখ্যপ্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং সংখ্যা ও পরিমাণ
 অভিহিত হইয়াছে ; সেই প্রাণসমূহ যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার্ত্ত্বক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিচালিত
 হয়, এ কথাও পূর্বেই “অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্” এই হুত্রে প্রসঙ্গক্রমে সমর্থিত
 হইয়াছে ; আর জীবের যে, এই সমস্ত স্বীয় ভোগ-সাধনে অধিষ্ঠান, তাহাও লোকপ্রসিদ্ধ এবং
 ‘এই জীবও এই প্রকার এই সমস্ত কাম্য বিষয় পরিগ্রহ করিয়া স্বশরীরে অভিলীষানুসারে
 বর্ত্তমান থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধও বটে । এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবের এবং অগ্ন্যাদি
 দেবতাগণের যে, প্রাণবিষয়ে অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঐ সমস্তের পরিচালকরূপে অবস্থান, তাহা কি
 তাহাদের স্বাধীন ? অথবা পরমেশ্বরাধীন ? এইরূপ সংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, স্বতন্ত্রভাবেই
 [অধিষ্ঠান, পরমেশ্বরাপেক্ষিত নহে] ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—
 “জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানম্” ইতি (*) ॥

প্রাণবান্ জীবের সহিত জ্যোতিঃপ্রভৃতির অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার যে, ইন্দ্রিয়াদির
 উপর অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালনকর্ত্ত্বত্ব, তাহাও সেই পরমাত্মার আমনন হইতেই সম্পন্ন হইয়া
 থাকে । আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে মনন—অভিপ্রেত বিষয়ে সংকল্প বা ইচ্ছাবিশেষ ; পরমাত্মার
 সেই ইচ্ছাবিশেষ হইতেই [অধিষ্ঠান হইয়া থাকে] । ইহা কি হইতে জানা যায় ?—শব্দ হইতে,

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠান’ নামক অধিকরণটি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ, এই দুই হুত্রে সমাপিত
 হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে
 অধিষ্ঠান । (২) সংশয়—উহাদের অধিষ্ঠান কি স্বাধীন ? অথবা ঈশ্বরাধীন ? (৩) পূর্বপক্ষ—স্বাধীনভাবেই
 বটে । (৪) উত্তর—না—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠানও ঈশ্বরেরই ইচ্ছাধীন । (৫) নির্ণয়—অতএব
 সর্বত্রই অন্তর্ধারী পরমেশ্বরেরই প্রভুত্ব বা নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য জানিতে হইবে ।

পুরুষ-মননায়ত্ত্বশাস্ত্রাৎ । যথা অন্তর্যামিত্রাক্ষণাদিষু “যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নে-
রন্তরো যমগ্নির্ন বেদ, যন্তাগ্নিঃ শরীরং যোহগ্নিমন্তরো যময়তি, স আত্মান্ত-
র্যাম্যমৃতঃ” “যো বায়ৌ তিষ্ঠন্” “য আদিত্যে তিষ্ঠন্” “য আত্মনি
তিষ্ঠন্” “যচ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” [বৃহদা० ৫।৭।৫।৭, ৯, ২২, ১৮] ইত্যাদি । যথা
চ—“ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ।” [তৈত্তি০ আন০ ৮।১]
ইতি । তথা, “এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বর্তৌ
তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা० ৫।৮।৯] ইত্যাদি ॥২॥৪॥১৩॥

তস্ম চ নিত্যত্বাৎ ॥২॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তস্ম (তাহার) চ (ও) নিত্যত্বাৎ (নিত্যত্ব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—তস্ম পরমাত্মাধিষ্ঠানস্ম নিত্যত্বাচ্চ নিয়তবাদপি তৎসংকল্পাদেব জ্যোতিরাদী-
নাম্ অধিষ্ঠাতৃত্বমবশ্রমভূতাপেতব্যমিত্যর্থঃ ॥

সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্বপদার্থেই তুল্য ; এইজন্তও পরমাত্মার সংকল্পকে জ্যোতিরাত্ম-
ধিষ্ঠানেরও কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

[ষষ্ঠ জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানাদিকরণ ॥ ৬ ॥]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াভিমাত্রী দেবতাগণের এবং জীবাশ্মার নিজ নিজ কার্য্য সমূহ যে, পরম-
পুরুষ—পরব্রহ্মেরই সংকল্পায়ত্ত, তদ্বোধক শাস্ত্র হইতেই [জানা যাইতেছে] (*) । সেই শাস্ত্র
যথা—বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্যামিত্রাক্ষণ প্রভৃতি প্রকরণে ‘যিনি অগ্নির মধ্যে অবস্থান করেন,
অথচ অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি যাহাকে জানে না, অগ্নিই যাহার শরীর, যিনি ভিতরে থাকিয়া
অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা’, ‘যিনি বায়ুতে অবস্থান
করেন’, ‘যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন’, ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন’, ‘যিনি চক্ষুতে
অবস্থান করেন’ ইত্যাদি ; এবং ‘ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদ্ভিত
হইতেছেন, ইহার ভয়েই অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে
প্রবৃত্ত আছেন ।’ এইরূপ আরও আছে—‘হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের)
শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

(*) ভাৎপর্ধ্য—অধিষ্ঠান অর্থ পরিচালিত করা । জীবাশ্মা যে, দেহের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক, ইহা
এসিদ্ধই আছে । অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও যে, জ্যোতাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, এবিষয়ে এখানতঃ শাস্ত্রই
এখান । সেই শাস্ত্রটি এই—‘দিগ্বাতার্কচোতোহবিবহীজ্রোপেন্ন-মিত্র-কাঃ । চন্দ্রশ্চ ।’ (কুর্ধপুয়ান) । অর্থাৎ
জ্যোতঃ, বহু, চক্ষুঃ, জিহ্বা, জ্ঞান, বাহু, পাদি, পাদ, পায়, উপহ ও মনঃ (অন্তঃকরণ), এই একাদশটি

সর্বেষাং পরমাত্মাধিষ্ঠিতত্বশ্চ নিত্যত্বাৎ, স্বরূপানুবন্ধিত্বেন নিয়তত্বাচ্চ
তৎসঙ্কল্পাদেবৈষামধিষ্ঠাতৃত্বমবজ্ঞনীয়ম্ । “তৎ সৃষ্টি তদেবানুপ্রাবিশৎ,
তদনুপ্রবিষ্ট সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ “[তৈত্তিঃ আনঃ ৬।২।৩] ইত্যাদিনা পরম-
পুরুষশ্চ নিয়ন্তৃত্বেন সর্বচ্চিদচিদ্বস্তুনুপ্রবেশঃ স্বরূপানুবন্ধী জায়তে ;
স্মর্য্যতে চ—“বিষ্ঠভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” । [গীতাঃ
১০।৪২] ইতি ॥২॥৪॥১৪॥ [ষষ্ঠং জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানাদিকরণম্ ॥৬॥]

ইন্দ্রিয়াধিকরণম্ । ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥২॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তে (তাঁহারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়পদবাচ্য), তদ্যপদেশাৎ (ইন্দ্রিয়রূপে
উল্লেখ হেতু) অন্ত্র (অন্ত্র) শ্রেষ্ঠাৎ (মুখ্যপ্রাণের) ।]

[সরলার্থঃ—“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদৌ শ্রেষ্ঠাৎ মুখ্যপ্রাণাৎ
অন্ত্র অস্ত্রেণ চক্ষুরাদিষু তদ্যপদেশাৎ—ইন্দ্রিয়শব্দপ্রয়োগাৎ তে—চক্ষুরাত্ত্বাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি
বেদিতব্যানীত্যর্থঃ ॥

‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্মলাভ করে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ
প্রাণাতিরিক্ত প্রাণে (চক্ষুঃ প্রভৃতিতে) ইন্দ্রিয়-শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেই চক্ষুঃপ্রভৃতিই
‘ইন্দ্রিয়’-পদবাচ্য, মুখ্য প্রাণ নহে ॥ ২ ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥]

পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্ব পদার্থ সম্বন্ধেই নিত্য, অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিতির কারণ রূপে
অব্যভিচারিত ; সেই কারণেও জ্যোতিরাদির অধিষ্ঠানেও পরমাত্মার সংকল্পাধীনতা অপরিহার্য্য ।
‘তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎস্বরূপ (প্রত্যক্ষ ও
পরোক্ষরূপী) হইলেন’, ইত্যাদি স্থলে শ্রুত হইতেছে যে, পরম পুরুষ ব্রহ্মের যে, নিয়ন্তৃত্বাবে
চেতনাচেতন সর্ব বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ, তাহাই সমুদায় পদার্থের অস্তিত্বের কারণ ; এ
কথা—“আমিই একাংশে এই নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি” ইত্যাদি স্মৃতিতেও কথিত
আছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥ [ষষ্ঠ জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানাদিকরণ ॥ ৬ ॥]

ইন্দ্রিয়ের বধাক্রমে—দিক্, বায়ু, সূর্য, প্রচেতাঃ (বরুণ), অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, বসু, ব্রহ্মা (ক), এবং চন্দ্র,
এই একাদশটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্দিষ্ট আছে । অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রিয়গণ অচেতন জড়বস্তু ; পরপ্রেরণা
ব্যতীত তাহাদের কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই । উক্ত দেবতাপ্রণয় তাহাদিগকে দিয়ন্তরজ্জু প্রেণ-
পুরুষক বধাশ্রীতি ষ ষ বিবরে পরিচালিত করিয়া থাকেন ; সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপ্রণয় আবার পরবেশের
ইচ্ছিতেই পরিচালনা করিতে সমর্থ হন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নহে ।

কিং সর্ব্ব প্রাণশব্দনির্দিষ্টা ইন্দ্রিয়ানি, উত শ্রেষ্ঠপ্রাণব্যতিরিক্তা
এব, ইতি বিশয়ে প্রাণশব্দবাচ্যত্বাৎ, করণত্বাচ্চ সর্ব্ব এবেন্দ্রিয়ানি, ইতি
প্রাপ্ত উচ্যতে—

শ্রেষ্ঠব্যতিরিক্তা এব প্রাণা ইন্দ্রিয়ানি ; কুতঃ ? শ্রেষ্ঠাদন্ত্যেষেব
প্রাণেষু তদ্ব্যপদেশাৎ । “ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ”
[গীতা ০ ১৩।৫] ইত্যাদিভির্হি চক্ষুরাদিষু সমনস্কেষেব ইন্দ্রিয়-শব্দো
ব্যপদিশ্যতে ॥২॥৪॥১৫॥

ভেদশ্রুতৈর্বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥২॥৪॥১৬॥

[সরলার্থঃ—“এতস্মাৎ জায়তে” ইত্যাদৌ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্য ভেদশ্রবণাৎ, স্বযুগ্মাদৌ
ইন্দ্রিয়োপরমেহপি প্রাণস্থিতে: বৈলক্ষণ্যাৎ কার্যভেদাচ্চ মুখ্যপ্রাণাৎ ইন্দ্রিয়াণাং ভেদোহ-ব-
গম্যতে ॥

‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ জন্মে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ উল্লেখ
থাকায়, এবং স্বযুগ্মসময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রাণের বিজ্ঞানতরূপ ক্রিয়াগত
বৈলক্ষণ্য থাকায়ও বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ পৃথক্ পদার্থ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥]

[সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥ ৭ ॥]

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানিচ” [মুণ্ড ০ ২।১।৩]
ইত্যাদিশিন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্য পৃথক্শ্রবণাৎ প্রাণব্যতিরিক্তানামেবেন্দ্রিয়ত্ব-

[সংশয়—] প্রাণশব্দনির্দিষ্ট সকলেই কি ইন্দ্রিয় ? অথবা শ্রেষ্ঠ প্রাণাতিরিক্ত অপর সকলে ?
এইরূপ সংশয়ে [বলা হইতেছে যে,] প্রাণ-শব্দবাচ্যত্ব ও করণত্ব (ভোগসাধনত্ব) নিবন্ধন সমস্তই
ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য । এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—

শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণসমূহই ইন্দ্রিয় ; কারণ ? যেহেতু শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণ সমূহই ইন্দ্রিয়ত্ব
নির্দেশ আছে । কারণ ‘দশ ও এক (মনঃ), এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের পাঁচটি বিষয়,’
ইত্যাদি বাক্যে কেবল মনঃ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি করণেই ইন্দ্রিয়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে
প্রাণের পৃথক্ শ্রবণ থাকায় প্রাণাতিরিক্ত করণ সমূহেরই ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । যদিও ঐ

(*) তাৎপর্য—এই ইন্দ্রিয়াধিকরণটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ইন্দ্রিয় নিরূপণ । (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্তই কি ইন্দ্রিয়
পদবাচ্য ? অথবা কেবল চক্ষুরাদিই ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণ-শব্দবাচ্য সকলেরই ইন্দ্রিয়-শব্দের পৃথক্ উল্লেখ
থাকায় এবং প্রাণের ও চক্ষুরাদির (ইন্দ্রিয়ের) ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য থাকায়, মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয় এক পদার্থ নহে ।
(৪) নির্ণয়—অতএব চক্ষুঃ প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য, কিন্তু মুখ্য প্রাণ নহে ॥

মবগম্যতে । মনসঃ পৃথক্শ্রবণেহপি তস্মাত্ত্রেদ্রিয়ান্তর্ভাব উক্তঃ—“মনঃ-
 ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি” [গীতা০ ১৫।৭] ইত্যাদৌ । বৈলক্ষণ্যং চ চক্ষুরাদিত্যঃ
 শ্রেষ্ঠপ্রাণশোপলভ্যতে,—স্বযুগ্মৌ হি প্রাণশ্চ বৃত্তিরূপলভ্যতে, চক্ষুরাদীনাং
 তু বৃত্তির্নোপলভ্যতে । কার্য্যং চ—চক্ষুর্বাগাদীনাং সমনস্কানাং জ্ঞানকর্ম্ম-
 সাধনত্বম্, প্রাণশ্চ তু শরীরেদ্রিয়ধারণম্ ; প্রাণাধীনধারণত্বাৎ তু ইন্দ্রিয়েষু
 প্রাণ-শব্দব্যপদেশঃ ; তথা চ শ্রুতিঃ “ত এতশ্চৈব সর্ব্বে রূপমভবন্,
 তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে” ইতি । রূপমভবন্—শরীরমভবন্, তদধীন-
 প্রবৃত্তয়োহভবমিত্যর্থঃ ॥২॥৪॥১৬॥

[সপ্তমম্ ইন্দ্রিয়াধিকরণম্ ॥৭॥]

সংজ্ঞামূর্ত্তি কুণ্ডলি-
 করণম্ ।]

সংজ্ঞা-মূর্ত্তি কুণ্ডলি ত্রিবৃৎকূর্ব্বত

উপদেশাৎ ॥২॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞামূর্ত্তিকুণ্ডলিঃ (নাম ও রূপের কল্পনা) তু (কিন্তু) ত্রিবৃৎকূর্ব্বতঃ (ত্রিবৃৎ-
 কর্ত্তার) উপদেশাৎ (কর্ত্ত্বত্বোপদেশ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—ব্যষ্টিপ্রপঞ্চসৃষ্টিঃ কিং চতুর্মুখাৎ ? অথবা তচ্ছরীরকাৎ পরমাত্মনঃ ? ইতি
 সংশয়ে প্রত্যাহ “সংজ্ঞা” ইত্যাদি । সংশয়নিবৃত্ত্যর্থং তু-শব্দপ্রয়োগঃ । সংজ্ঞামূর্ত্তিকুণ্ডলিঃ—দেবাদীনাং
 নাম-রূপসৃষ্টিঃ পুনঃ ত্রিবৃৎকূর্ব্বতঃ ত্রিবৃৎকরণকর্ত্ত্বুঃ পরমাত্মন এব, ন চতুর্মুখাৎ । কুতঃ ?
 উপদেশাৎ—“অনুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃৎ ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি” ইতি
 হি নাম-রূপাভিব্যঞ্জনার্থমেব কৃতং ত্রিবৃৎকরণম্ এককর্ত্ত্বকত্বনির্দেশাৎ পরমাত্মকর্ত্ত্বকমিত্যুপ-
 দিশ্রুতে ; অতঃ ব্যষ্টিসৃষ্টাবপি তত্তচ্ছরীরকপরমাত্মন এব কর্ত্ত্বত্বমধ্যবসীয়েত ইত্যর্থঃ ॥

ব্যষ্টি জগৎসৃষ্টি কি পরমাত্মারই কার্য্য ? অথবা চতুর্মুখ ব্রহ্মার কার্য্য ? এই আশঙ্কায়
 বলিতেছেন—সংজ্ঞা—নাম ও মূর্ত্তি—রূপ, এতদ্ব্যবসৃষ্টিও ত্রিবৃৎকর্ত্ত্বা পরমাত্মারই কর্ম্ম,
 চতুর্মুখের নহে ; কারণ, ঐরূপই শ্রুতির উপদেশ ॥২॥৪॥১৭॥]

শ্রুতিতে প্রাণের জ্ঞান মনেরও পৃথক্ উল্লেখ রহিয়াছে সত্য, তথাপি অত্র ‘মনঃ বাহাদের ষষ্ঠ,
 সেই ইন্দ্রিয়গণকে’ ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহার অন্তর্ভাব করা হইয়াছে । বিশেষতঃ
 চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মুখ্যপ্রাণের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কেননা, স্বযুগ্মি সময়ে
 মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতির কোনরূপ ক্রিয়াই তখন
 প্রত্যক্ষগোচর হয় না । আর কার্য্যও পৃথক্—মনঃসহকৃত চক্ষুঃপ্রভৃতি ও বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের
 কার্য্য হইতেছে জ্ঞানসম্পাদন ও কর্ম্মসম্পাদন করা, আর প্রাণের কার্য্য কেবল শরীরকে রক্ষা
 করা মাত্র । ইন্দ্রিয়ের অবস্থান প্রাণ-স্থিতির অধীন ; এইজন্ত ইন্দ্রিয়েতেও কদাচিৎ প্রাণ-শব্দের

ভূতেন্দ্রিয়াদীনাং সমষ্টি-সৃষ্টিঃ, জীবানাং কর্তৃত্বং চ পরস্মাদ্বাক্ষণ
ইত্যুক্তং পুরস্তাৎ । জীবানাং স্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানাং চ পরায়ত্তমিতি চানন্তরং
স্থিরীকরণায় স্মারিতম্ । যা ত্বিয়ং নাম-রূপব্যাকরণাত্মিকা প্রপঞ্চ-ব্যষ্টিসৃষ্টিঃ,
সা কিং সমষ্টিজীবরূপস্য হিরণ্যগর্ভস্যৈব কৰ্ম্ম ? উত তেজঃপ্রভৃতি-
শরীরকস্য অবাদিসৃষ্টিবৎ হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ ?
ইতীদানাং চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? সমষ্টিজীবশ্চেতি ; কৃতঃ ? “অনেন
জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো ০ ৬।৩২] ইতি
জীবকর্তৃকত্বপ্রবণাৎ । নহি পরা দেবতা স্মেন রূপেণ নাম-রূপে
ব্যাকরবাণীতৈক্ষত ; অপি তু স্বাংশভূতেন জীবরূপেণ, “অনেন
জীবেনাত্মনা” ইতি বচনাৎ ।

নৈবম্, চারেণানুপ্রবিশ্য পরবলং সঞ্চলয়ানীতিবৎ “ব্যাকরবাণি”
ইত্যুত্তমপুরুষঃ কর্তৃত্বক্রিয়শ্চ প্রবিশতির্লাক্ষণিকঃ স্মাৎ । নৈবম্, তত্র রাজ-

প্রয়োগ হইয়া থাকে । তদনুরূপ শ্রুতি এই—‘তাহারা সকলে (ইন্দ্রিয়গণ) ইহারই
(মুখ্যপ্রাণেরই) স্বরূপ বা অধীন হইয়াছিল ।’ অতএব এই অধীনতা নিবন্ধনই ইন্দ্রিয়সমূহও
প্রাণশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । ‘রূপমভবন’ অর্থ—শরীরস্থানীয় হইয়াছিল, অর্থাৎ
প্রাণাধীন-স্থিতিশালী হইয়াছিল ॥২॥৪॥১৬॥ [সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥৭॥]

ভূতসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবগণের কর্তৃত্ব যে, পরব্রহ্মের অধীন, পূর্বেই তাহা
কথিত হইয়াছে । তাহার পর, জীবগণের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানও যে, পরমেশ্বরেরন্ত, একথাও
দৃঢ়তর করিবার জন্ত অব্যবহিত পরেই স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এখন বিচার্য বিষয়
হইতেছে যে, জগতের এই যে, নাম-রূপ প্রকটীকরণাত্মক ব্যষ্টিসৃষ্টি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার
সৃষ্টি, ইহা কি জীবসমষ্টিরূপী হিরণ্যগর্ভের (চতুর্শ্রুত ব্রহ্মার) কার্য্য ? অথবা তেজঃপ্রভৃতি-
শরীরধারী পরমেশ্বর-রূত জলাদিসৃষ্টির গ্রাম হিরণ্যগর্ভ-শরীরাত্মক পরব্রহ্মেরই কার্য্য ? কোন
পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের কার্য্য, ইহাই [যুক্তি সঙ্গত] । কারণ ?
যেহেতু, ‘এই জীবাাত্রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব’, এইরূপে উহাতে জীবেরই
কর্তৃত্বশ্রুতি রহিয়াছে । কেন না, পর দেবতা ত ‘স্ব-স্বরূপে নাম ও রূপ প্রকাশ করিব’
এইরূপে সংকল্প করেন নাই, পরন্তু স্বীয় অংশরূপী জীবস্বরূপে [সংকল্প করিয়াছেন] ; “কারণ,
অনেন জীবেনাত্মনা” শব্দ রহিয়াছে ।

ভাল, এইরূপ হইলে ত ‘আমি গুণচরের সাহায্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুর সৈন্ত-সংখ্যা সংকলন
করিব’ এই কথার গ্রাম “ব্যাকরবাণি” (প্রকাশ করিব) বাক্যে যে, উত্তম পুরুষ (অহং—
আমি) এবং কর্তৃনিষ্ঠ ‘প্র-বিশ’ ধাতু, তাহাও ত লাক্ষণিক অর্থাৎ গোণার্থক হইয়া পড়ে ? না—

চারয়োঃ স্বরূপভেদাৎ লাক্ষণিকত্বম্, ইহ তু জীবন্ত্যপি স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বাৎ তেন রূপেণ প্রবেশো ব্যাকরণং চাত্মম্ এবতি ন লাক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ । ন চ সহযোগলক্ষণেয়ং তৃতীয়া, কারকবিভক্তৌ সম্ভবন্ত্যামুপদবিভক্তের-
ন্যায্যত্বাৎ । ন চ করণে তৃতীয়া, ব্রহ্মকর্তৃকয়োঃ প্রবেশ-ব্যাকরণয়োর্জীবন্ত্য-
সাধকতমত্বাভাবাৎ । ন চ জীবন্ত্য কর্তৃত্বং প্রবেশমাত্রৈ পর্যবস্তুতি, নাম-
রূপব্যাকরণং তু ব্রহ্মণ এবতি শকাং বক্তুন্ম, ক্ত্বা-প্রত্যয়েন সমানকর্তৃত্ব-
প্রতীতেঃ । জীবন্ত্য স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বেহপি পরস্বরূপব্যাবৃত্ত্যর্থঃ “অনেন
জীবেন” ইতি পরাক্তেন্ধন পরামর্শঃ ; অতো হিরণ্যগর্ভকর্তৃকেয়ং নামরূপ-
ব্যাক্রিয়া । অতএব চ স্মৃতিষু চতুর্মুখকর্তৃক-সৃষ্টিপ্রকরণে নাম-রূপব্যাকরণং
সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে—

এরূপ হইতে পারে না ; কারণ সেখানে, রাজার ও চরের স্বরূপতাই পার্থক্য রহিয়াছে, এখানে
কিন্তু এই জীব ব্রহ্মেরই অংশ, স্ততরাং তৎস্বরূপই বটে ; কাজেই জীবরূপে প্রবেশ ও নামরূপ
ব্যাকরণ কার্য ফলতঃ নিজেরই অর্থাৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য ; অতএব লাক্ষণিকত্বের সম্ভাবনাই নাই
(*) । আর [“অনেন জীবেন”] এই তৃতীয়া বিভক্তিও যে, সহযোগলক্ষণা অর্থাৎ ‘জীবের
সহিত’ এইরূপ সহার্থে বিহিত, তাহাও নহে ; কারণ, কারক-বিভক্তির (অভেদে তৃতীয়া)
সম্ভব সম্বন্ধ উপদদবিভক্তির (সহার্থে তৃতীয়ার) কল্পনা করা অমুচিত । আর এই তৃতীয়া
বিভক্তিটি করণেও নহে ; কেননা, ব্রহ্মকর্তৃক যে, প্রবেশ ও নাম-রূপ ব্যাকরণ, তাহাতে
জীবেরও সাধকতমতা (প্রধান সাধনতা) নাই । আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে,
জীবের কর্তৃত্ব শুধু প্রবেশকাৰ্য্যেই পরিসমাপ্ত, কিন্তু নাম ও রূপের প্রকটাকরণ-কাৰ্য্যে স্বয়ং
ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব ; কেন না, ‘ক্ৰ’ প্রত্যয় (অনুপ্রবিষ্ট) দ্বারা উভয় কার্য্যেই একের কর্তৃত্ব
প্রতীত হইতেছে ; কর্তা বিভিন্ন হইলে ‘অনুপ্রবিষ্ট—ব্যাকরণবাণি’ বলা কখনই সম্ভব হইত না ।
ব্রহ্মাংশত্বনিবন্ধন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাহার পরব্রহ্মতাব নিবৃত্তির জন্তই ‘অনেন জীবেন’
এইপ্রকারে বাহ্যপদার্থরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব এই যে, নাম-রূপব্যাকরণ, তাহার
কর্তা নিশ্চয়ই হিরণ্যগর্ভ এবং সেইজন্তই স্মৃতিশাস্ত্রেও চতুর্মুখ-কৃত সৃষ্টিপ্রকরণের মধ্যেই নাম ও
রূপের সৃষ্টি বর্ণিত আছে—‘হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির প্রথমে বৈদিকশব্দ সমূহ হইতেই দেবাদি

(*) তাৎপর্য্য—রাজা অনেক সময় এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি এই গুপ্তচরের সাহায্যে শত্রু-
সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত অবস্থা অবগত হইব । এই স্থলে বাস্তবিক পক্ষে শত্রু
সৈন্য মধ্যে রাজা নিজে প্রবেশ করেন না ; স্ততরাং রাজা যে ‘আমি প্রবেশ করিয়া’ বলিয়াছেন, তাহা সত্য
নহে, কারণ, সেখানে ‘আমি’র প্রবেশ নাই ; স্ততরাং সে স্থলে ‘আমি’ অর্থে আমি নহে—আমার লোক, এই জন্ত
‘আমি’ এই উত্তম পুরুষ ও তাহার প্রবেশকর্তৃত্ব, উভয়ই লাক্ষণিক অর্থাৎ গোণার্থক হইতেছে । কিন্তু জীব
বধন ব্রহ্মেরই অংশ, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে, তখন ব্রহ্মের ‘আমি জীবরূপে প্রবেশ করিয়া’ বলার
কিছুই অমুচিত কথা হয় নাই ; কারণ, ব্রহ্মের পক্ষে জীবকে ‘আমি’ বলা ঠিকই হইয়াছে ; এই কারণে
এখানে আর লক্ষণা বা গোণার্থ শব্দা হইতেই পারে না ।

“নাম রূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্ (*) ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সং॥”

[বিষ্ণুঃ পূঃ ১।৫।৬৩] ইত্যাদি ;

এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডিস্ত” ইতি ।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি; সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডিঃ—নাম-রূপব্যাকরণম্; তৎ ত্রিবৃৎকুর্বতঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ, তশ্চৈব নামরূপব্যাকরণোপদেশাৎ । ত্রিবৃৎ-করণং কুর্বত এব হি নামরূপ-ব্যাকরণমুপদিশ্যতে—“সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহিমিস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রাবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকর-বাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি”, ইতি সমানকর্তৃকত্ব-প্রতীতেঃ । ত্রিবৃৎকরণং তু চতুর্মুখশ্চাত্ত্বক্ৰবীতিনো ন সম্ভবতি, ত্রিবৃৎ-কৃতৈস্তেজোহবমৈহি অণুমুৎপাद्यতে; চতুর্মুখশ্চ চাণ্ডে সম্ভবঃ স্মর্য্যতে—

ভূতগণের নাম, রূপ ও কর্তব্য বিধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—‘সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডিঃ’ ইত্যাদি (+) ।

হুত্রস্থ ‘তু’-শব্দটি পূর্বপক্ষ বারণ করিতেছে; সংজ্ঞা-মূর্তিকুণ্ডি অর্থ—নাম ও রূপের প্রকটীকরণ, তাহা নিশ্চয়ই ত্রিবৃৎকর্তা পরমেশ্বরেরই কৰ্ম্ম; কারণ, তাহার সম্বন্ধেই নাম-রূপের ব্যাকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—‘সেই এই দেবতা (পরমেশ্বর) সংকল্প করিলেন,—‘আমি এই জীবাশ্মরূপে এইভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে, প্রবেশপূর্বক নাম ও রূপ প্রকটিত করিব; তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যায়ক) করিব’ এইরূপে সমানকর্তৃত্বই প্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ যিনি ত্রিবৃৎকরণের কর্তা, তাহাকেই নামরূপব্যাকরণেরও কর্তা বলা হইয়াছে। অথচ, চতুর্মুখ যখন ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত, তখন তাহার পক্ষে [তৎপূর্বকালীন] ত্রিবৃৎকরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যে, অণুসমুত্ত, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—

(*) প্রবর্তনম্’ ইতি ‘গ, ঙ’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—এই ‘সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ড্যধিকরণটি সপ্তদশ হইতে ঊনবিংশ পর্য্যন্ত তিন হুত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেব মনুষ্যাদি বিভিন্ন পদার্থগত নাম-রূপ সৃষ্টি। (২) সংশয়—এই সৃষ্টি কি হিরণ্যগর্ভেরই কার্য্য? অথবা হিরণ্যগর্ভশরীরধারী পরব্রহ্মেরই কার্য্য? (৩) পূর্বপক্ষ সাক্ষ্যং হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিপ্রকরণেই নামরূপ সৃষ্টির কথা রহিয়াছে, অতএব হিরণ্যগর্ভই নামরূপ সৃষ্টির কর্তা, পরমেশ্বর নহে। (৪) উত্তর—না—সমষ্টির স্তায় ব্যষ্টি নামরূপসৃষ্টি ও পরমেশ্বরেরই কার্য্য। এই মাত্র বিশেষ যে, পরব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভরূপ একটি বিশেষ শরীর অবলম্বন করিয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন মাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মকেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিসৃষ্টির কর্তা বলিয়া জানিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভ অর্থ—আদি পুরুষ চতুর্মুখ—ব্রহ্মা ।

“তস্মিন্নেণ্ডেহভদ্ ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ” ইতি । অতস্ত্রিবৃৎকরণং পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ ; তৎসমানকর্তৃকং নাম-রূপব্যাকরণং চ তশ্চৈবেতি বিজ্ঞায়তে । কথং তর্হি—“অনেন জীবেন” ইতি সংগচ্ছতে ? “আত্মনা জীবেন” ইতি সামানাধিকরণ্যাং জীবশরীরং পরং ব্রহ্মৈব জীবশব্দেনা-ভিধীয়তে ; যথা—“তৎ তেজ ঐক্ষত”, “তদপোহসৃজত”, “তা আপ ঐক্ষন্ত” “তা অন্নমসৃজন্ত” [ছান্দো ০ ৬।২।৩,৪] ইতি তেজঃপ্রভৃতিশরীরকং পরমেব ব্রহ্মাভিধীয়তে । অতো জীবসমষ্টিভূত-হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ কস্ম নাম-রূপব্যাকরণম্ । এবং চ “প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি প্রবিশতিরুভয়পুরুষশ্চাক্রিষ্টৌ মুখ্যার্থাবেব ভবতঃ । প্রবেশ-ব্যাকরণয়োঃ সমানকর্তৃকত্বমপ্যুপপদ্যতে । চতুর্মুখশরীরকস্য পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ কস্ম দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টিরিতি চতুর্মুখকর্তৃকসৃষ্টিপ্রকরণে নামরূপ-ব্যাক্রিয়োপদেশশ্চোপপদ্যতে ।

অতঃ “সেয়ং দেবতা” ইত্যাদিবাक्याস্ত্রায়মর্থঃ—ইমাঃ—তেজোহবন্ন-রূপান্তিস্ত্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন—জীবসমষ্টিবিশিষ্টেনাত্মনা অনুপ্রবিশ

‘সমস্ত লোকের পিতামহ অর্থাৎ আদি পুরুষ ব্রহ্মা সেই অণুমধ্যে উৎপন্ন হইলেন ।’ অতএব, ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপার পরব্রহ্মেরই কার্য্য ; সুতরাং ত্রিবৃৎকরণের কর্তাকেই নাম-রূপ ব্যাকরণেরও কর্তা বলিয়া নির্দেশ করায় নাম-রূপ-ব্যাকরণও পরব্রহ্মেরই কার্য্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে । আচ্ছা, তাহা হইলে ‘এই জীবরূপে’ শব্দটি সঙ্গত হয় কিরূপে ? হাঁ, আত্মার সহিত জীবব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দেশ থাকায় ফলতঃ জীবশরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন । যেমন, ‘সেই তেজঃ সংকল্প করিল ; সেই তেজঃ জল সৃষ্টি করিল’, ‘সেই অপ্ (জল) সংকল্প করিল, জল আবার পৃথিবী সৃষ্টি করিল’, এই সমস্ত স্থলে তেজঃপ্রভৃতি-বস্তুময় শরীরধারী পরব্রহ্মই [কারণরূপে] অভিহিত হইয়া থাকেন ; [ইহাও তদ্রূপ] । অতএব বুঝিতে হইবে, এই নামরূপ-প্রকটীকরণ কার্য্যটি হিরণ্যগর্ভরূপ-শরীরধারী পরব্রহ্মেরই কস্ম, (কেবলই হিরণ্যগর্ভের নহে) । বিশেষতঃ এইরূপ হইলেই ‘প্রবেশ’ কথার এবং উত্তমপুরুষ (‘আমি ’) প্রয়োগেরও সহজতাই মুখ্যার্থ উপপন্ন হইতে পারে । অধিকন্তু, দেবাদি বিচিত্র জগৎসৃষ্টি হিরণ্যগর্ভ-শরীরধারী পরব্রহ্মের কার্য্য হইলে, চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রসঙ্গে যে, নামরূপ-ব্যাকরণের উপদেশ, তাহাও উপপন্ন হইতেছে ।

অতএব, “সেয়ং দেবতা” ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এইরূপ—‘এই জীবরূপে অর্থাৎ জীবসমষ্টি-বিশিষ্ট আত্মারূপে এই তেজঃ, অপ্ ও অন্নরূপ দেবতাব্রহ্মের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ

নাম-রূপে ব্যাকরবাণি—দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টি-তন্মামধেয়ানি চ করবাণি ।
তদর্থমন্ত্রোন্তসংসর্গমপ্রাপ্তানামেষাং তেজোহবমানাং বিশেষসৃষ্টাসমর্থানাং
তৎসামর্থ্যায়ৈকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি ইতি । অতঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ
কর্মেদং নাম-রূপব্যাকরণম্ ॥২॥৪॥১৭॥

অথ শ্রুতং, নামরূপব্যাকরণশ্চ ত্রিবৃতংকরণেনৈককর্তৃকত্বাৎপরমাত্মকর্তৃক-
মিতি ন শক্যতে বক্তুং, ত্রিবৃতংকরণশ্চাপি জীবকর্তৃকত্বসম্ভবাৎ । অণু-
সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি চতুর্মুখসৃষ্ট-জীবেষু ত্রিবৃতংকরণপ্রকার উপদিশ্যতে—“যথা
তু খলু সোম্যোমাস্তিশ্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃতংত্রিবৃদৈকৈকা ভবতি,
তন্মে বিজানাহীতি, (*) “অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্মৈ যঃ স্রবিষ্ঠো
ভাগস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোহগিষ্ঠঃ, তন্মনঃ” [ছান্দোঃ
৬।৫।১] ইত্যাদিনা । তথা পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে “যদগ্নে রোহিতং রূপং,
তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছরুঃ, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নম্” ইত্যাদিনা চতুর্মুখ-
সৃষ্ট্যাগ্নাদিত্য-চন্দ্র-বিদ্যাত্স্র ত্রিবৃতংকরণং প্রদর্শ্যতে । নাম-রূপ-
ব্যাকরণোত্তরকালং চ ত্রিবৃতংকরণং শ্রুয়তে—“সেয়ং দেবতেমাস্তিশ্রো দেবতা

প্রকটিত করিব, অর্থাৎ দেবাদি বিচিত্র সৃষ্টি ও তাহাদের নামসমূহ (সংজ্ঞাসমূহ) প্রকাশ
করিব’ । আর সেই নাম-রূপ প্রকটীকরণার্থই, পরস্পরের সহিত অসংসৃষ্ট—কাজেই বিশিষ্ট
কার্য্য রচনায় অসমর্থ এই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর এক একটিকে বিশিষ্ট কার্য্যজননযোগ্য
করিবার নিমিত্ত ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করিব’ । অতএব নাম-রূপপ্রকটীকরণ কার্য্যটি পরব্রহ্মেরই
কর্ম্ম—হিরণ্যগর্ভের নহে ॥২॥৪॥১৭॥

আচ্ছা, ত্রিবৃতংকরণের সহিত এককর্তৃকত্ব নির্দেশ থাকায় পরমাত্মাই যে, নামরূপ-প্রকটী-
করণেরও কর্ত্তা, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কেননা . জীবও ত ত্রিবৃতংকরণের কর্ত্তা হইতে
পারে ? কারণ, চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবনিবহের মধ্যেও ত্রিবৃতংকরণের প্রণালী উপদিষ্ট হইতে
দেখা যায়,—‘হে সোম্য, এই দেবতাত্রয় (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া
প্রত্যেকেই ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং (ত্রিভাগে বিভক্ত) হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও’..
‘ভুক্ত অন্ন তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহার বাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা) হয়,
বাহা মধ্যম, তাহা মাংস হয়, বাহা অতিশয় অণু, তাহা মনঃ হয়’ ইত্যাদি । এইরূপ পূর্বেও,
‘অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা তেজেরই রূপ, বাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের, আর বাহা কৃষ্ণ রূপ,
তাহা পৃথিবীর’ ইত্যাদি শ্রুতিতে চতুর্মুখ-সৃষ্ট অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যাতে ত্রিবৃতংকরণ
প্রদর্শিত আছে । অথচ নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিবার পরেই ত্রিবৃতংকরণ শোনা যাইতেছে—

(*) ‘বিজানাহীতি’ ইতি তু উপনিষৎপাঠঃ

অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” [ছান্দো ০ ৬।৩।৩৩, ৪] ইতি । তত্রাহ—

মাংসাদি ভোমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—মাংসাদি (মাংস, পুরীষ ও মনঃ) ভোমং (ভূমির পরিণাম) যথাশব্দঃ (শ্রুতি অনুসারে) ইতরয়োঃ (তেজঃ ও মনের) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—নহু ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাগেব চেৎ ত্রিবৃৎকরণম্, তর্হি “যথা খলু সোমো-মাস্তিশ্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদৈককা ভবতি, তন্মে বিজ্ঞানাহি” ইত্যুপক্রম্য “অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে : তস্ম যঃ স্থবিষ্ঠো ভাগঃ, তং পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমো ভাগঃ, তন্মাসং, যোহর্গিষ্ঠঃ, তন্মনঃ” ইতি ত্রিবৃৎকরণকথনং কথমুপপত্ততে ? বাঢ়ং ; ন্যায়ং ত্রিবৃৎকরণ-প্রকারঃ, অপি তু ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং পুরুষভূতানাম্ অনাদীনাং পরিণামপ্রকার উচ্যতে, ইত্যাহ—“মাংসাদি” ইত্যাদি ।

মাংসাদি ভোমং—মাংস-মনসৌ পার্থিবে ইম্মেতে ; ইতরয়োশ্চ—অপুতেজসোরপি যথাশব্দঃ শ্রুতানুসারেণ বিকারা ইম্মন্তে । ততশ্চ মাংস-পুরীষ-মনাসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপাং বিকারাঃ, অস্থি-মজ্জা-বচাংসি তৈজসবিকারা বোদ্ধব্য ইত্যর্থঃ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্বেই যদি ত্রিবৃৎকরণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির অনন্তরকালীন ‘হে সোম্য, এই তিন দেবতা—তেজঃ, জল ও পৃথিবী পুরুষকে (প্রাণিকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে যেরূপে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও’, এই কথার পর ‘অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে পরিণত হয় ; তন্মধ্যে, যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা), যাহা মধ্যম, তাহা মাংস, আর যাহা অতিশয় অণু, তাহা মনোরূপে পরিণত হয়,’ এই প্রকার ত্রিবৃৎকরণ কথন সঙ্গত হয় কিরূপে ? হাঁ, ইহা ঠিক ত্রিবৃৎকরণের প্রণালী নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে, ইদানীন্তন পুরুষভূক্ত অন্নজলাদির পরিণাম-প্রণালী ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“মাংসাদি ভোমম্” ইত্যাদি ।

দেহগত মাংসাদি অর্থাৎ মাংস, পুরীষ ও মনঃ, ইহাদিগকে ভোম বা পার্থিব বলিয়া জানিবে, এবং জল ও তেজের বিকারগুলিও শ্রুতি অনুসারে বুদ্ধিতে হইবে । মূত্র, রক্ত ও ঐশ, ইহার জলীয়, আর অস্থি, মজ্জা ও বচন হইতেছে তৈজস ; স্তবরাঃ “অন্নমশিতং” ইত্যাদি শ্রুতি অণ্ডসৃষ্টির পূর্বকালীন ত্রিবৃৎকরণ প্রতিপাদক নহে ; পরন্তু পুরুষভূক্ত অন্নাদির পরিণামবোধক মাত্র ॥২॥৪॥১৮॥]

‘সেই এই দেবতা (পরব্রহ্ম) এই জীবাশ্মারূপে এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন’, ইতি । তদন্তরে বলিতেছেন—“মাংসাদি ভোমম্” ইত্যাদি ।

যদুক্তম্ অণুশ্চ্যুতুরকালং চতুর্মুখশ্চ-দেবতাদিবিষয়োহয়ং “তাংসং ত্রিবৃতং ত্রিব্রতমেকৈকামকরোৎ” ইতি ত্রিবৃতং করণোপদেশ ইতি, তন্মোপ-
পত্ততে ; “অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে” ইত্যত্র মাংস-মনসোঃ পুরীষাদণুশ্চে-
নাণীয়স্তেন চ ব্যপদিক্‌টয়োঃ কারণানুবিধায়িত্বেন আপ্য-তৈজসত্বপ্রসঙ্গাৎ ;
“আপঃ পীতাঃ” ইত্যত্রাপি মূত্র-প্রাণয়োঃ স্থবিষ্ঠাণীয়সোঃ পার্থিবত্ব-তৈজসত্ব-
প্রসঙ্গাচ্চ ; নচৈবমিষ্যতে ; মাংসাদি ভৌমমিষ্যতে—পুরীষবৎ মাংস-মনসী
অপি ভৌমে পার্থিবে ইষ্যতে, “অন্নমশিতং ত্রেধা” ইতি প্রক্ৰমাৎ ।
যথাশব্দমিতরয়োশ্চ—ইতরয়োরপি “আপঃ পীতাঃ” “তেজোহশিতম্”
ইতি পর্য্যায়য়োর্থার্থাশব্দং বিকারা ইষ্যন্তে : “আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে”
ইত্যপ্যমেব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে ; তথা “তেজোহশিতং ত্রেধা
বিধীয়তে” ইত্যপি তেজস এব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে ; অতঃ
পুরীষ-মাংস-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপ্‌বিকারাঃ,
অস্থিমজ্জাবাচস্তেজোবিকারা ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ; “অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ,

‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করিব’ এই শ্রুত্যানুসারে ত্রিবৃতং করণোপদেশকে যে,
ব্রহ্মাণ্ডস্থির পরবর্ত্তী চতুর্মুখকর্ত্তক সৃষ্ট দেবতাবিষয়ক বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন বা সঙ্গত
হইতেছে না । কেননা, ‘ভুক্ত অন্ন তিনপ্রকারে পরিণত হইয়া থাকে’, এই স্থলে পুরীষাপেক্ষা
স্থল এবং স্বরূপতও অতিশয় অণু বলিয়া উপদিষ্ট মাংস এবং মনও ত কারণানুবিধায়িত্ব হেতু,
অর্থাৎ কার্য্য মাত্রই কারণানুযায়ী হইয়া থাকে ; এই কারণে জলীয় ও তৈজস হইতে পারে ;
আর “আপঃ পীতাঃ”, এই স্থলেও অতিশয় স্থূল মূত্র, এবং অতিশয় স্থল প্রাণের যথাক্রমে জলীয়ত্ব
ও তৈজসত্ব সম্ভাবনা করা যাইতে পারে ; অথচ ওরূপ সিদ্ধান্ত কখনই অভীষ্ট নহে ; পরন্তু
মাংসাদিকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়াই স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ পুরীষের দ্বারা মাংস এবং মনেরও
পার্থিবত্ব ধর্ম্মই স্বীকার করা হইয়া থাকে ; কেন না, উপক্রমে আছে—‘ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে
[পরিণত হয়]’ । অপর দুইটির সম্বন্ধেও অর্থাৎ ‘জল পীত হইয়া’ ‘তেজঃ ভুক্ত হইয়া’ এই
শ্রুত্যানুসারে অপর দুইটিরও (জল এবং তেজেরও) শ্রুত্যানুযায়ী বিকার সকল স্বীকার করা হইয়া
থাকে । ‘জল পীত হইয়া তিন প্রকারে পরিণত হয়’, এখানেও শব্দ প্রমাণ হইতে জলেরই ত্রিবিধ
পরিণাম প্রতীত হইতেছে । এইরূপ ‘ভুক্ত তেজঃ তিন প্রকারে পরিণতি লাভ করে’ এখানেও
শ্রৌত শব্দানুসারে তেজেরই ত্রিবিধ পরিণাম প্রতীত হইতেছে । অতএব [বুঝিতে হইবে যে,]
পুরীষ, মাংস ও মনঃ, এই তিনটিই পৃথিবীর বিকার বা পরিণাম ; মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, এই
তিনটি জলের বিকার, এবং অস্থি, মজ্জা ও বাকৃ, এই তিনটি তেজের বিকার । বিশেষতঃ
এরূপ হইলেই ‘হে সোম্য, মনঃ অন্নময় (অন্নের বিকার), প্রাণ আপোময় (জলের বিকার),

আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্” ইত বাক্যশেষবিরোধাচ্চ । অতঃ
 “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” [ছান্দো ৬।৩।৪] ইত্যুক্ত-
 ত্রিবৃত্তকরণপ্রকারঃ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনা ন প্রদর্শ্যতে ; তথা সতি মনঃ-
 প্রাণ-বাচাং ত্রয়াণামপ্যাণীয়স্তেজসহাৎ “অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ”
 ইত্যাদি বিরুদ্ধ্যতে । প্রাগেব ত্রিবৃত্তকৃতানাং পৃথিব্যাदीনাং পুরুষং
 প্রাপ্তানাম্ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনৈকৈকশ্চ ত্রেধা পরিণাম উচ্যতে ।
 অণ্ডমৃষ্টেঃ প্রাগেব চ তেজোহবমানাং ত্রিবৃত্তকরণেন ভবিতব্যম্,
 অত্রিবৃত্তকৃতানাং তেষাং কার্য্যারম্ভাসামর্থ্যাৎ । অন্ত্যোন্ত্যসংযুক্তানামেব হি
 কার্য্যারম্ভসামর্থ্যম্ ; তদেব চ ত্রিবৃত্তকরণম্ । তথা চ স্বর্য্যতে —

“নানাবীৰ্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং (*) বিনা ।

নাশরুব্ণ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ।

সমেত্যন্ত্যোন্ত্যসংযোগং পরস্পরসমাত্রয়াঃ ॥

মহদাত্মা বিশেষান্তা হণ্ডমুৎপাদয়ান্তি তে” । [বিষ্ণুপু ১।২ ৫২।৫৩]

এবং বাক্ তেজোময় অর্থাৎ তেজের বিকার’ এই বাক্যশেষেরও বিরোধ থাকে না । অতএব
 [বুঝিতে হইবে যে,] ‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত (ত্র্যাত্মক) করিলেন’ এই
 শ্রুতুক্ত ত্রিবৃত্তকরণপ্রণালীই যে, ‘অশিত অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়’ বাক্যে প্রদর্শিত
 হইতেছে, তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে মনঃ, প্রাণ ও বাক্, এই তিনই যখন অগ্নীয়ান্
 (অতিশয় যক্ষ), তখন উহারাও তৈজস হইতে পারিত ; অথচ উহারা তৈজস হইলে ‘হে
 সোম্য, মনঃ হইতেছে অন্নময়’ এই শ্রুতিটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । অতএব, অগ্রে ত্রিবৃত্তকৃত হইয়া
 পশ্চাৎ পুরুষকে প্রাপ্ত (প্রাণিতকৃত) পৃথিব্যাদিত্রয়ের এক একটির তিন প্রকার পরিণতিই
 এই ‘অন্নম্ অশিতম্’ ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ । অণ্ডমৃষ্টির পূর্বেই তৈজঃ, জল ও
 পৃথিবীর ত্রিবৃত্তকরণ হওয়া আবশ্যক ; কারণ, ত্রিবৃত্তকৃত না হইলে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি
 করিবার সামর্থ্যই হয় না ; কেননা, পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলেই তাহাদের কার্য্যজননে
 সামর্থ্য ঘটে ; এবং সেই পরস্পর সম্মিলনেরই নাম ত্রিবৃত্তকরণ । সেইরূপ স্মৃতিতেও আছে—
 ‘সেই ভূতসমূহ বিভিন্ন-প্রকার শক্তিসম্পন্ন এবং পৃথক্ পৃথক্ ; সেই কারণে তাহারা সংহতি
 বা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ ব্যতীত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত না হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে
 সমর্থ হইল না । [তাহার পর,] মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষপর্ধ্যন্ত (স্থূলভূত পর্ধ্যন্ত)
 সকলে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ লাভ করিয়া এবং পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন

ইতি। অতএব চ অনেন জীবেনাত্মনান্নুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃত্তং ত্রিবৃত্তমেকৈকামকরোৎ” ইতি পাঠক্রমোহর্থক্রমেণ বাধ্যতে। অণ্ডান্তর্কর্ত্তিবিশ্বাদিত্যাদিষু ত্রিবৃত্তকরণপ্রদর্শনং শ্বেতকেতোঃ শুক্রমোরণ্ডান্ত-কর্ত্তিহেন; তস্মৈ বহিষ্ঠবস্তুষু ত্রিবৃত্তকরণপ্রদর্শনাযোগাৎ ত্রিবৃত্তকৃতানাং কার্যেষু অগ্নাদিত্যাদিষু ক্রিয়তে ॥২॥৪॥১৮॥

স্বাদেতৎ, “অন্নমশিতম্” “আপঃ পীতাঃ” “তেজোহশিতম্” ইতি ত্রিবৃত্তকৃতানামন্নাদীনামেকৈকস্মৈ তেজোহবস্মাত্মকত্বেন ত্রিরূপস্মৈ কথমন্ন-মাপস্তেজ ইত্যেকৈকরূপেণ ব্যপদেশ উপপদ্যত ইতি; তত্রাহ—

করিল (*)। অতএব, ‘ব্রহ্ম এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন, তাহাদের (ভূতভ্রমের) এক একটিকে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত করিলেন’ এই শ্রুত্যাং পাঠক্রমটি অর্থক্রম দ্বারা বাধিত হইতেছে (+)। তবে যে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতিতে ত্রিবৃত্তকরণের উপদেশ রহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, শুক্রাণু শ্বেতকেতু নিজে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত; সুতরাং তাহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের বহির্গত অর্থাৎ তৎপূর্ববর্ত্তী ত্রিবৃত্তকরণের উপদেশ উপযোগী বা সুবোধ্য হইবে না; এই মনে করিয়াই ত্রিবৃত্তকৃত ভূত-কার্য্য অগ্নি প্রভৃতি বস্তুতে ত্রিবৃত্তকরণ-প্রদর্শন করা হইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

আচ্ছা, এরূপ হয় হউক; কিন্তু ত্রিবৃত্তকৃত অন্নাদির প্রত্যেকটিই যখন ত্রিরূপ অর্থাৎ ভূত-ত্রয়াত্মক, তখন “অন্নমশিতম্” “আপঃ পীতাঃ” “তেজোহশিতম্” এই যে, ‘অন্ন’, ‘অপ্’ ও ‘তেজঃ’ বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ, তাহা উপপন্ন হয় কিরূপে? তদন্তরে বলিতেছেন— “বৈশেষ্যাত্মা” ইত্যাদি

(*) তাৎপৰ্য্য—দ্রব্য, রসঃ ও রসোত্তপণসী প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্ত্ব; হহাহ আত্ম হৃতি। এবং স্বপ্ন, দ্রব্য ও মোহ উৎপাদন করে না বলিয়া ‘আবেশম’ নামে অভিহিত। যাহা হইতে আমরা ব্যাধিক্রমে স্বপ্ন, দ্রব্য বা মোহ উৎপাদি করিয়া থাকি, তাহার নাম বিবেচ; হুল্লুতসমূহ এই বিবেচ সংজ্ঞার অন্তর্গত। হুল্লুত সমূহ যেপরিণাম ত্রিবৃত্তকৃত অর্থাৎ পরস্পরের সহিত মিশ্রিত না হয়, তৎকণ জীবের কোনপ্রকার ভোগ-সম্পাদনে সন্নিহিত হয় না; এই অজ্ঞত পক্ষীকরণের (ত্রিবৃত্তকরণের) আশঙ্ক হয়। বিজ্ঞানপাণ্ডিত্যে বলিয়াছেন— “তত্ত্বাণাম পুনর্ভোগ্য-ভোগ্যত্ব-জ্ঞানেন। পক্ষীকরোত্ত ভোগবান্ প্রত্যেকং বিষয়াদিকম্ ॥” (পঞ্চদশী)।

(১) তাৎপৰ্য্য—মৌল্যাদিগোষ্ঠে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, “পাঠক্রম্যং অর্থক্রমে বচী-ন” অর্থাৎ উল্লেখের ক্রম বা পোকারপ্য অপেক্ষা অর্থের ক্রমই আধিক বলবান্। এই ক্রম সঙ্গতির অনুসারে পাঠক্রমকে ভাগ করা যায়। যেমন ‘অ.প্র.২২ঃ জুহোতি, ববাত্ত (হোমীর চরণ) পটীতি।’ এখানে এক্ষে চরণপাক না হইলে হোমই হইতে পারি না, চরণ হোমের প্রথম; সুতরাং চরণপাকের পূর্বেই হোম বুঝিতে হইবে। অতএব এক্ষে অর্থসঙ্গতির রক্ষার জন্য এক্ষে আগ্রহোত্ত হোমের উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ উহার পশ্চাত্ত্বকর্তব্যতাই বুঝিতে হইবে। এংরূপ এখানেও, যজ্ঞপি এক্ষে নামরূপের ব্যাকরণ, পশ্চাত্ত্ব ত্রিবৃত্ত-করণের কথা থাকুক, তথাপি, অত্রিবৃত্তকৃত জুত সমূহ দ্বারা যখন কোনপ্রকার স্নগকর্ষ হইতে পারে না, তখন তদনুসারে নামরূপের প্রকাশিত হইতে পারে না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অর্থ সঙ্গতির অনুসারে এক্ষে পাঠক্রম অবগতই উপেক্ষণীয়, এবং এক্ষে ত্রিবৃত্তকরণ, পশ্চাত্ত্ব নামরূপ-ব্যাকরণ; কিন্তু যখনও অর্থ প্রদীপ্য যবে।

বৈশেষ্যাভূ তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশেষ্যাং (আধিক্যাহেতু) তু (পুনঃ) তদ্বাদঃ (তাহার শব্দ বা নাম) তদ্বাদঃ (দ্বিতীয় ‘তদ্বাদ’ শব্দ অধ্যায়সূচক) ।]

[সরলার্থঃ—যদি সর্বমেব ত্রিবৃংকৃতম্, তর্হি তেজঃ প্রভৃতীনাং পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাব্যবহারঃ কথমুপপত্ততাম্ ? ইত্যাহ—“বৈশেষ্যাং” ইত্যাদি ।

যতপি সর্বমেব ভূতজাতং ত্রিবৃংকৃতম্, তথাপি বৈশেষ্যাং—একৈকস্মিন্ তেজঃপ্রভৃতীনাং আধিক্যরূপবিশেষভাবসত্ত্বাবাং তদ্বাদঃ তত্ত্বসংজ্ঞয়া নির্দেশ উপপত্ততে ইত্যর্থঃ । দ্বিক্রতিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থ্য ।

যদিও সমস্ত ভূতই ত্রিবৃংকৃত অর্থাৎ ত্রায়্যক হউক, তথাপি এক এক ভূতে তেজঃপ্রভৃতির আধিক্যরূপ বিশেষ থাকায় তদনুসারে তাহাদের উল্লেখ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে বাহার ভাগ অধিক, সেই নামেই তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে । অধ্যায়সমাপ্তির জন্ত ‘তদ্বাদ’ কথার দ্বিক্রিতি করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ১৮ ॥ অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিকুপ্তাধিকরণ ॥ ৮ ॥]

বৈশেষ্যাং—বিশেষভাবঃ । ত্রিবৃংকরণেন ত্রিরূপেহপ্যেকৈকস্মিন্ অন্নাভা-
ধিক্যাং তত্র তত্রান্নাদিবাদঃ । দ্বিক্রতিরধ্যায়সমাপ্তিং দ্রোতয়তি ॥২॥৪॥১১॥

[অষ্টমং সংজ্ঞামূর্ত্তিকুপ্তাধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্ভামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৪॥

[সমাপ্তশ্চায়াং দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥২॥]

বৈশেষ্য অর্থ—বিশেষভাব, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য । ত্রিবৃংকরণ দ্বারা প্রত্যেকে ত্রিরূপ বা ভূত-
ত্রায়্যক হইলেও এক একটিতে অন্নাভিভাগের আধিক্য থাকায় সেই সেই ভূতে অন্নাভি
সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়া থাকে (*) । ‘তদ্বাদ’ কথাটির দ্বিক্রিতি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা
করিতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥ [অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিকুপ্তাধিকরণ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

(*) ভাষ্যার্থঃ—প্রত্যেক ভূতই ত্রিবৃংকৃত হইলেও বিশেষ এত যে, তেজঃ, অপ্ ও পৃথিবীর প্রত্যেক ভূতে
নিজ নিজ স্বরূপ, এবং অপরাপর ভূতের কেবল দুই আনা অংশ মাত্র সংমিশ্রিত আছে ; সেই অংশক
স্বরূপাংশুসারেই পৃথিবীদি নামের ব্যবহার হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের

প্রথম পাদে—সূত্র—৩৬ । অধিকরণ—১০ । দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪২ । অধিকরণ—৮

তৃতীয় পাদে—সূত্র—৫২ । অধিকরণ—৭ । চতুর্থ পাদে—সূত্র—১১ । অধিকরণ—৮